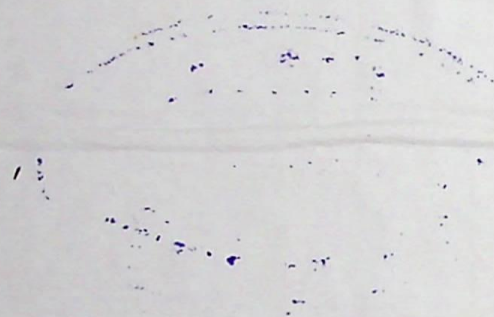
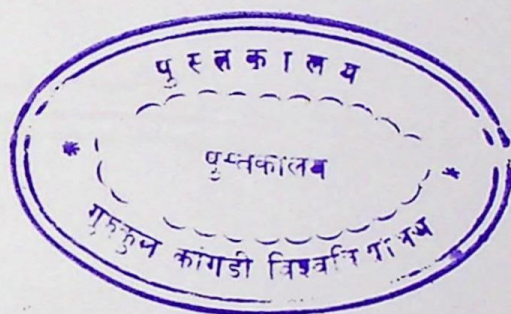
GURUKUL PATRIKA FEB-OCT 1973 G.K.U.

पुस्तक – वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा ।

गुरुकुल-पत्रिका

अक्टूबर १९७३, आश्विन २०३०

विषय-सूची

सं०	विषया:	लेखका:	पृष्ठांका:
१	श्रुति-सुधा		४७
२	सूत्राणामुद्धरणानि	श्री उदयवीरशास्त्री	४८
३	विश्व-विख्यातो वर्णकर्मा पाब्लो पिकासो महाशय:	विद्याभूषण: श्री गणेशराम शर्मा	५४
४	भारतीय-संस्कृति:	श्री जगन्नाथो वेदालंकार:	५६
५	महर्षिदयानन्दमाप्तं नमाम:	श्री आचार्यधर्मदेवो विद्यामार्तण्ड:	६१
६	विद्रोही	श्री जे. राजमणि पांडेय: (अनुवादक:)	६४
७	सम्पादकीय टिप्पण्य:	श्री पं० भगवद्दत्तो वेदालंकार:	६५
८	साहित्य-समीक्षा	श्री रामनाथो वेदालंकार:	६६
९	स्वामी दयानन्द के उपलब्ध कतिपय हिन्दी जीवन-चरित – एक ऐतिहासिक विश्लेषण	श्री डा० भवानीलाल भारतीय एम० ए०	६७
१०	संन्ध्या	श्री सेठ अर्जुन अग्रवाल	७०
११	सामरिकी हिंसा-अहिंसा है	योगेन्द्रार्य्य दर्शनाचार्य	७२
१२	वैदिक-संहिताओं में प्रश्नोत्तर-शैली	डा० रामनाथ वेदालंकार	७३
१३	ऋषिवर की अमर कहानी है !	श्री महावीर 'नीर'	८२
१४	महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन	श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार	८५
१५	कुलपति की डायरी	श्री सत्यवीरसिंह विद्यालंकार	९०
१६	गुरुकुल समाचार	,, ,,	९१

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य –

देश में – ४ रुपये, विदेश में ७ रुपये एक प्रति – ४० पैसे

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगडीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

आश्विनः २०३०, अक्टूबर १९७३, वर्षम्-२६, अङ्कः २, पूर्णाङ्कः २९८

यदा वलस्य पोयतो जसुं भेद् बृहस्पतिरग्नितपोभिरर्कैः ।
दद्भिर्न जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निधीं रकृणोदुस्रियाणाम् ॥

ऋ. १०।६८।६

वह बृहस्पति आचार्य (यदा) जब (अग्नितपोभिः) अग्नि के समान परितप्त अथवा अग्नि से तप्त (अर्कैः) अर्को से (पीयतः वलस्य) हिंसक वलासुर के (जसुं भेत्) हिंसकरूप को भेदन कर देता है और (न) जिस प्रकार (जिह्वा) जीभ (परिविष्टं) मखावृत ग्रास को (दद्भिः आदत्) दांतों से भक्षण कर लेती है। उसी प्रकार जब उस बलासुर को भक्षण कर लिया जाता है तब वह बृहस्पति (उस्रियाणां निधीन्) दिव्यशक्तियों की निधियों को (आविः अकृणोत्) प्रकाश में ला देता है।

बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत् ।
आण्डेव भित्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत ॥

ऋ. १०।६८।७

वह बृहस्पति (स्वरीणां आसाम्) शब्द करती हुई इन दिव्यशक्तियों के (त्यत् नाम) उस नाम को (हि) निश्चय से (अमत) जान लेता है (यत्) जो कि (सदने) वलासुर के सदन में (गुहा) गुफा में निहित है (इव) जिस प्रकार (शकुनस्य गर्भ) पक्षी का गर्भ (आण्डा भित्वा) अण्डे को फोड़कर बाहर निकल आता है उसी प्रकार (उस्रियाः) ये दिव्य किरणें (पर्वतस्य) वासना के पर्वत का भेदन कर (त्मना उत् आजत्) अपने आप बाहर निकल आती है।

सूत्राणामुद्धरणानि

श्री उदयवीर शास्त्री

यद्यपि कस्यचिद् ग्रन्थस्य ग्रन्थान्तरेष्वनुद्धारस्तस्य तदानीमसत्त्वे न सुपुष्टं प्रमाणम्। विद्यमाना अपि ग्रन्थाः स्वविषयेषु समानविषयेष्वपि वा ग्रन्थान्तरेष्ववश्यमुद्ध्रियेरन्निति नास्ति नियमः। सांख्यसूत्रव्याख्यायामनिरुद्धकृतायां सांख्यसप्तत्या एकाप्यार्या नोद्धृता वर्त्तते क्वचित्। नैतावताऽनिरुद्धप्राक्कालेऽसत्त्वं सांख्यसप्तत्याः शक्यं साधयितुम्। एवं ऋग्वेदस्य सायणभाष्ये तत्प्राक्कालिकानां स्कन्दस्वामिप्रभृतीनां भाष्यकाराणां क्वाप्युल्लेखो नास्ति, किमेतेन स्कन्दस्वाम्यादीनां वेदभाष्यकाराणां सायणप्राक्कालिकत्वं शक्यतेऽपलपितुम्? यथा नैतत् संभवति, तथैव सायणशङ्करादिग्रन्थेषु सांख्यसूत्रोद्धाराऽभावेऽपि सूत्राणां सायणशङ्कराद्यर्वाक्कालिकत्वं न संभवत्येव। यद्यपि सायणशङ्करादिग्रन्थेष्वपि सांख्यसूत्राण्युद्धृतान्यवलोक्यन्त इत्यनुपदमेवावगतं भविष्यति।

साम्प्रतं कानिचित् सांख्यसूत्राणि विस्तृते वाङ्मये समुद्धृतान्यत्र प्रस्तूयन्ते––

१––सूतसंहिताव्याख्याकारो विद्यारण्यो माधवमन्त्री सायणानुजः (४०७ पृष्ठे)१ एवं निर्दिशति––

"अत एव सांख्यैरुच्यते–"सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः' इति।" सांख्यसूत्रं 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' इत्यानुपूर्वीकमुपलभ्यते। एषा ह्यानुपूर्वी सन्दर्भस्य सांख्यसूत्रमन्तरा क्वाप्यन्यत्र सांख्यग्रन्थे नोपलभ्यते। तस्मात्तन्मूलैव विद्यारण्यस्य पंक्तिरिति निश्चीयते।

सर्वदर्शनसंग्रहेऽप्येवं निर्देशः––

"· · · प्रकृतिरिति · · सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्।"

२–नैषधीयचरितव्याख्यायां (१।५६) मल्लिनाथो निर्दिशति––

"अणुपरिमाणं मनः इति सूत्रणात्।"

अत्र 'सूत्रणात्' इति पदं पूर्वसन्दर्भस्य सूत्रतां स्पष्टीकरोति। सूत्रञ्च तत् कस्यचिद्दर्शनस्यैव संभवति। अत्र सांख्यसूत्रं (३।१४) संगमनीयम्। सूत्रं 'अणुपरिमाणं तत्' इत्यानुपूर्वीकमुपलभ्यते। सूत्रे 'तत्' इति सर्वनामपदं प्रसङ्गानुगत 'मनस्' पदमाकर्षति। परं टीकायां तादृशप्रसंगाभावात् मल्लिनाथः 'तत्' पदस्थाने अभिवाञ्छित 'मनस्' इति नामपदमेव प्रायुङ्क्त स्पष्टप्रतिपत्तये। एवं सांख्यसूत्रमेव मल्लिनाथः समुद्दध्र इति निश्चयः।

३–न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्याकारो वर्धमानः प्रथमस्तबक एव समुल्लिखति––

"प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारः तस्मात् पञ्चतन्मात्राणि-इति सांख्याः।"

एषा उद्धरणानुपूर्वी सांख्यसूत्रेण (१।६१) संगता भवति। कारिकासु नेयमानुपूर्वी सर्वांशत उपलभ्यते।

४–अमरकोषव्याख्याता क्षीरस्वामी कालवर्गस्यैकोनत्रिंशत्तमश्लोकव्याख्यायामेवं लिखति "आरम्भात् क्रियतेऽनया प्रकृतिः–सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अव्यक्ताख्या",

क्षीरस्वामिनिर्दिष्टं प्रकृतिस्वरूपं षडध्याय्याः सूत्रं (१।६१) अनुसरति। प्रकृतिस्वरूपनिरूपिका एषा पदानुपूर्वी नान्यत्र क्वापि सांख्यग्रन्थे समुपल-

---

१. इयं पृष्ठसंख्या मद्रासंस्करणमनुसरति।

भ्यते। सायणात् प्राग्वर्त्ती क्षीरस्वामी, इति सर्वसम्मतम्।

५–सिद्धर्षिरार्हतो विद्वान् स्वरचनायां उपमितिभवप्रपञ्चाकथायां विविधदार्शनिकमतप्रदर्शनावसरे सांख्यमतसमुल्लेखे षडध्यायी सूत्रं (१।६१) इत्थं सन्निहितं वर्त्तते–

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेः महान् बुद्धिरित्यर्थः। बुद्धेश्चाहंकारः। अहंकारादेकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि तेभ्यः पञ्च महाभूतानि।"

षडध्यायीसूत्रं (१।६१) खल्वित्थं प्रवर्त्तते- "सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेर्महान्। महतोऽहंकारः। अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्। तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुषः।"

सिद्धर्षिसन्दर्भः षडध्यायीसूत्रोपजीव्य इत्यनेन सन्तुलनेन निश्चीयते। 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट्रेचर' इति नाम्निग्रन्थे (४८९)तमे पृष्ठे 'उपमितिभवप्रपञ्चाकथायामुद्धृतानि सांख्यसूत्राणि षडध्याय्यां नोपलभन्ते' इति सर्वथाऽप्यसत्यं निर्दिशन् कीथः कथं न तत्रप इत्याश्चर्यमावहति। स्वकालं स्वयं निरदिशत् सिद्धर्षिः–'संवत्सरशतनवके द्विषष्टिसहितेऽतिलंघिते चास्याः। ज्येष्ठे सितपञ्चम्यां पुनर्वसौ गुरुदिने समाप्तिरभूत्।' (९६२ वि०। ९०४ ख्रि०) अयं कालः सायणकालादनेकशतीपूर्वः। तदानीं सांख्यसूत्राणां विद्यमानता निश्चिता भवति।

६–भर्त्तृहरिप्रणीतस्य वाक्यपदीयस्य हेलाराजीयटीकायां आत्मस्वरूपनिरूपणप्रसंगेनाभिहितम्- "आत्मा वा चैतन्यम्, यथाहुः सांख्याः–'निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा' इति।"

'निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा' इति सांख्यषडध्यायीसूत्रम्[1] (१।१४६) हेलाराजस्य कालः साम्प्रतिकैरैतिहासिकैरेकादशशतके वैक्रमेऽङ्गीक्रियते। सायणकालादयं कालोऽतिपूर्वः।

७–एवं बोधिचर्यावतारपञ्जिकाटीकायां 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' इत्यादिसांख्यसूत्रं[2] (१।६१) समुद्धृतं वर्त्तते। ग्रन्थोऽयं वैक्रमे दशमशतके प्रणीत इति आधुनिकाः पुरावृत्तविदो मन्यन्ते। एतेनापि सांख्यसूत्राणां सायणात् प्राक्कालिकत्त्वं निश्चितं भवति।

अयं कालः सायणकालादनेकशतीपूर्वः। तदानीं सांख्यसूत्राणां विद्यमानता निश्चिता भवति।

८–शैवाचार्यः श्रीकण्ठो वेदान्तसूत्र (२।२।१) भाष्ये निर्दिशति––

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः– इत्यङ्गीकारात्।"

श्रीकण्ठः सांख्यसूत्र (१।६१) मेव समुद्दध्र इति अन्त्यपदेन निश्चीयते।

९–सांख्यसप्ततिव्याख्याता गौडपादः स्थलद्वये (का० १९,२५) निर्दिशति––

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्।"
"प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था।"
अयं निर्देशः षडध्यायीसूत्रं (१।६१) अनुसरति।

१०–हरिभद्रसूरिः षडदर्शनसमुच्चये लिखति- "सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम्। एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते।" पद्यमिदं सूरिः षडध्यायीसूत्रं (१।६१) आधारीकृत्य समुल्लिलेख, इति पदानुवृत्या स्फुटं विज्ञायते।

---

१. अस्मत्प्रणीते सांख्यभाष्यग्रन्थे सूत्रमिदं (१।१११) संख्यायां द्रष्टव्यम्।

२. इदमपि सूत्रमस्मत्प्रणीते सांख्यभाष्यग्रन्थे (१।२६) संख्यायां द्रष्टुं शक्यते।

श्रीकण्ठ-गौडपाद हरिभद्राः ख्रीस्टनवमशतकात् पूर्ववर्त्तिन एवाचार्या इत्यत्र नास्ति काचिद् विमतिः ।

११–वहुलमुद्घोष्यते किल, शङ्कराचार्यो नैतानि सूत्राणि क्वचित् समस्मरत् । तदपीदानीं सावधानमवलोक्यताम् ।

क–ब्रह्मसूत्र (२।१।२६) भाष्ये शङ्करः समुल्लिखति––

"ननु नैव तैः (सांख्यैः) निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्तत् सावयवमिति ।"

अत्र सन्दर्भे 'अभ्युपगम्यते' इति क्रियापदं तेषां सांख्यानां कमप्यभ्युपगमं सिद्धान्तं कञ्चिन्निर्दिशति । स चाभ्युपगमो भाष्येऽग्रिमपदैरेवं निरूप्यते-सत्त्वरजस्तमांसि त्रयोगुणास्तेषां साम्यावस्था प्रधानम् ।' तदेतदभ्युपगमस्रोतः सांख्यसूत्रं (१।६१) संभवति नान्यत् । यदि शङ्करकाले सूत्राणि नासन्, तदा किंमूलमाश्रित्य सांख्यानामिमभ्युपगमं शङ्करोनिरदिशत् ? सांख्यसप्तत्यामन्यस्मिन् वा सांख्यग्रन्थे क्वाप्यस्य मूलं नोपलभ्यते ।

ख–सूत्रञ्चापि सांख्यषडध्याय्याः शाङ्करभाष्ये समुद्धृतं वर्त्तते । 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्' (२।४।६) इति सूत्रभाष्ये शङ्करः समुल्लिखति-"अथवा तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात् समस्तकरणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम् । एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते-'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च' इति ।"

अस्मिन् सन्दर्भे 'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च' इति सांख्यषडध्याय्याः द्वितीयाध्यायान्तर्गतं एकत्रिंशत्तमं सूत्रम् ।

नेदं वाच्यम्–भाष्यसन्दर्भोऽयं सांख्यसप्तत्याः एकोनत्रिंशत्तमकारिकाया उत्तरार्द्धं एव । यतः समुद्धृतानुपूर्वीकः सन्दर्भो नार्याच्छन्दोरूपः । 'सामान्या करणवृत्तिः' इत्याद्ययं द्वयो पदयोः समासे सत्येव सन्दर्भस्यार्यारूपत्वमायाति । सर्वेष्वप्यद्यावधि प्रकाशितेषु शांकरभाष्य संस्करणेषु प्रमाणभूतेष्वाद्यपदयोरसमस्त एव पाठः । एतेन शंकरकाले सूत्रस्यायमेव पाठ आसीत् इति निश्चीयते । यद्यपि शंकरकालात् प्रागेव सांख्यसप्ततिकार ईश्वरकृष्णः सूत्रपाठमाद्यपदयोः समासं विधाय कारिकारूपतां नीतवान्, तथाप्याचार्यः शंकरोऽत्र सूत्रमेवोद्दधार, न कारिकाम् । अनन्तरं सांख्यसप्तत्यध्ययनपरम्पराभूतैरध्येतृभिः सूत्रपाठोऽपि कारिकाभ्यासवशात् कारिकारूपतां नीतः । स एवाद्य मुद्रितपुस्तकेषु अवलोक्यते । वास्तविकः सूत्रपाठोऽद्यापि ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्ये सुरक्षितो वर्त्तते ।

परमेतदतीव कष्टावहं त्रपाकरञ्च तेषां कृते ये यथाभूतपाठस्य महत्त्वमजानन्तो हिन्दीभाषानुवादसहितेषु शांकरभाष्यसंस्करणेषु बाल्यात्सांख्यसप्ततिपाठाऽभ्यासमारूढाः कारिकारूपत्वेन सूत्रपाठमधुना विकृतवन्तः । एवं शंकरकाले सांख्यषडध्यायीसूत्राण्यासन्निति निश्चितं भवति ।

१२–न्यायवात्स्यायनभाष्यस्य वार्तिककार उद्योतकरो न्यायसूत्र (४।१।२१) वार्त्तिके निर्दिशति––

"यदा भवन्तः–सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थां प्रकृतिं वर्णयन्ति ।"

उद्योतकरः सांख्यसिद्धान्तं प्रत्याचिख्यासुरेतन्निर्दिशति । 'भवन्तः' 'वर्णयन्ति' इत्यनयोः पदयोर्मध्ये पठितः सन्दर्भः सांख्यग्रन्थस्यैव संभाव्यते । अयञ्च सांख्यषडध्यायीसूत्रस्य (१।६१) आद्यभाग एव । उद्योतकरश्च सायणाद्याचार्येभ्योऽतीव प्राचीनः ।

सांख्यसप्तत्याः प्राक्कालिके वाङ्मये सांख्यसूत्राणि

पूर्वोक्तानि सांख्यसूत्रोद्धरणानि सायणेश्वरकृष्णयोरन्तरालकालभवानामाचार्याणां ग्रन्थेषु प्रदर्शितानि। तत्र तत्र खल्वेतदपि प्रदर्शितम्-कस्मात् कारणात् सांख्यसूत्रस्यैवेदमुद्धरणं नार्याया इति। सप्तत्याः प्राक्कालिके वाङ्मये समुद्धृतानां सूत्राणां विषये कारिकाभिः सह सन्तुलनस्य प्रश्न एव नोदेति।

१३–गौतमीयन्यायसूत्रभाष्यकारो वात्स्यायनमुनिः (४।१।४८) सूत्रभाष्ये सांख्याभिमतं सत्कार्यसिद्धान्तमुपपादयन्निर्दिशति––

"प्राङ्निष्पत्तेर्निष्पत्तिधर्मकं नाऽसत्–उपादाननियमात्।"

अत्र भाष्यकारः सत्कार्यवादसिद्धौ 'उपादाननियमात्' इति हेतुं प्रस्तौति। सांख्यषडध्याय्यां सत्कार्यवादप्रतिपादनप्रसंगे (१।११५) सर्वप्रथमोऽयं हेतुः–'उपादाननियमात्' इति। हेतोरियमानुपूर्वी सूत्रस्यैव, नार्यायाः। आर्यायां (९) 'उपादानग्रहणात्' इति पाठः। वात्स्यायनकाले सांख्यसप्ततिर्नासीदेव। निर्बाधमेतत् सांख्यसूत्रस्यैवोद्धरणम्।

१४–किञ्च (५।२।६) सूत्रव्याख्यानावसरे वात्स्यायनो हेत्वन्तरनिग्रहस्थानोदाहरणाय सांख्यीयं हेतुद्वयमुद्धरति–'परिमाणात्, समन्वयात्' इति। एतौ हेतू व्यक्तमात्रस्य सत्त्वरजस्तमोरूपायाः प्रकृतेरेवोत्पत्तिरस्तीत्युपपत्तये–सांख्यषडध्याय्यां (१।१३०-३१) निर्दिष्टौ। नैतयोर्हेत्वोर्ग्रहणं कारिकातः (१५) संभवति, वात्स्यायनकाले कारिकाणामसत्वात्।

१५–सुश्रुतसंहितायाः शारीरस्थाने प्रथमाध्याये शरीररचनाप्रसंगेन कानिचित्तत्वानि सांख्यसिद्धान्तानुसारं संहिताकारः प्रत्यपादयत्। तत्रेत्थं पाठः प्रवर्त्तते––

"सर्वभूतानां कारणमकारणं **सत्त्वरजस्तमोलक्षणं** ··· **अव्यक्तं** नाम। **अव्यक्तान्महानुत्पद्यते** तल्लिङ्ग एव, तल्लिङ्गाच्च **महतस्तल्लक्षण एवाऽहंकार** उत्पद्यते, स तु त्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति। तत्र **वैकारिकादहंकारात्** तैजससहायात् तल्लक्षणान्येव **एकादशेन्द्रियाणि** उत्पद्यन्ते ···· भूतादेरपि तैजससहायात् तल्लक्षणान्येव **पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते,** तेभ्यो भूतानि सर्व एवाचेतन एष वर्गः, **पुरुषः पञ्चविंशतितमः।**"

एष पाठः संहितायास्तृतीयसूत्रमारभ्याष्टमसूत्रपर्यन्तमन्तर्भवति। अत्र सांख्यसूत्रमूलपदानि सव्याख्यमुद्धृतानीव प्रतिभान्ति। कृष्णाक्षरे लिखितानि पदानि समाकलय्य एष पाठः सम्मुखमायाति––

"सत्त्वरजस्तमोलक्षणमव्यक्तम्, अव्यक्तान्महान्, महतोऽहङ्कारः, अहंकारात् एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि, तेभ्यो भूतानि, पुरुषः पञ्चविंशतितमः।"

संकलितेऽस्मिन् सुश्रुतसन्दर्भे सांख्यसूत्रे (१।६१) चातितरां सादृश्यमुपलभ्यते। सूत्रानुपूर्वी खल्वित्थं प्रवर्त्तते––

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुषः इति पञ्चविंशतिर्गणः।"

अनयोः सन्दर्भयोश्चमत्कारपूर्णं सादृश्यं निश्चाययति, संहिताकारस्य बुद्धौ प्रस्तुतसन्दर्भलेखनावसरे सांख्यसूत्रं (१।६१) सुविचारितं सन्निहितमासीत्। एतेन सुश्रुतसंहितायाः प्राक्काले सांख्यसूत्राणामवस्थितिर्निश्चिता भवति।

१६––सुश्रुतसंहिताया अस्मिन्नेव प्रकरणे अन्यान्यपि सांख्यसूत्राणि समुद्धृतान्यवलोक्यन्ते। चतुर्थे सन्दर्भे 'उभयात्मकं मनः' इति मनःस्वरूपमुद्दिष्टम्। तदेतत् सांख्यसूत्रं (२।२६) एव।

१७—अस्मिन्नेव प्रसंगेऽष्टमे सन्दर्भे संहितापाठ एवं प्रवर्त्तते—

"सत्यप्यचैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैवल्यार्थं प्रवृत्तिमुपदिशन्ति क्षीरादींश्चात्र हेतूनुदाहरन्ति ।"

अत्र 'उपदिशन्ति, उदाहरन्ति' इति क्रियापदप्रयोगेण केचिदुपदेष्टार उदाहर्त्तारो वा ग्रन्थकर्त्तार एव अभिप्रेयन्ते । कस्मिन् ग्रन्थे सर्वमेतदुपदिष्टमुदाहृतं वेत्यन्विष्यमाणे सांख्यषडध्यायीग्रन्थ एव तादृशः सम्मुखमेति । तत्रेदं सूत्रमुक्तार्थबोधकमुपलभ्यते—

"अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ।" (३।५९)

नायं सुश्रुतसन्दर्भः सांख्यसप्तत्युपजीव्यः कल्पयितुं शक्यः । सुश्रुतरचनाकाले सांख्यसप्ततिसत्त्वाभावात् ।

किञ्चास्मिन्नेव प्रकरणे तत्त्वसमासस्यापि सूत्रद्वयं 'अष्टौ प्रकृतयः, षोडश विकाराः' इति समुद्धृतमवलोक्यते ।

एतेन सांख्यषडध्यायीसूत्राणां तत्त्वसमाससूत्राणाञ्च सुश्रुतरचनाकालात् प्राक्तनत्वं सुतरां स्पष्टं भवति । अयं कालः सायणादिकालादतिप्राचीनः ।

१८—ब्रह्मसूत्र (१।४।२८) भाष्ये शंकराचार्यः सांख्यसिद्धान्तं प्रत्याख्यातुकामस्तस्य प्रकर्षं पुरस्तादुपपादयन्नेवं निर्दिदेश—"प्रधानकारणवादः ···· देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितः । तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीव कृतः ।" इति ।

देवलधर्मसूत्रग्रन्थः साकल्येन साम्प्रतं नोपलभ्यते । परमपरादित्यप्रणीतायां याज्ञवल्क्यस्मृतिव्याख्यायां प्रायश्चित्तप्रकरणे नवोत्तरैकशत (१०९) श्लोकव्याख्यानावसरे देवलनाम्ना समुद्धृतोऽयं ग्रन्थभाग उपलभ्यते—

"तत्र देवलः—पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानं सांख्यम् । ····एतौ सांख्ययोगौ चाधिकृत्य यैर्युक्तितः समयतश्च पूर्वप्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि इह संक्षिप्योद्देशतो वक्ष्यन्ते—

तत्र सांख्यानामेका मूलप्रकृतिः । ···षोडश विकाराः । त्रयोदश करणानि । ···पञ्च वायुविशेषाः । त्रयो गुणाः । त्रिविधो बन्धः । त्रीणि प्रमाणानि । त्रिविधं दुःखम् । विपर्ययः पञ्चविधः । अशक्तिरष्टाविंशतिधा । तुष्टिर्नवधा । सिद्धिरष्टधा । प्रत्ययभेदाः पञ्चाशत् । ····इति दश मूलिकार्थाः । ···प्रकृतेर्महानुत्पद्यते, महतोऽहङ्कारः, अहंकारात् तन्मात्राणीन्द्रियाणि च, तन्मात्रेभ्यो विशेषा इत्युत्पत्तिक्रमः ।"

लेखेनानेन प्रतीयते—देवलकाले सांख्यस्य विशाला गम्भीराश्च ग्रन्था विद्यमाना आसन् । संक्षिप्य तान् देवलः केवलं सांख्यसिद्धान्तान् उद्देशत एवोल्लिलेख । संभाव्यते—संक्षेपकरणे देवलस्तथा प्रायतत, यथा मूलग्रन्थाक्षराण्येव संक्षेपे बाहुल्येन निर्दिश्येरन् । तथा च कानिचित् सूत्राणि समानानुपूर्वीकाणि कानिचिच्चांशेनान्यथाभूतानि सन्दर्भेस्मिन् सन्निविष्टानि सन्ति । तथाहि समानानुपूर्वीकाणि तत्त्वसमाससूत्राणि—

(१) षोडश विकाराः ॥२॥
(२) दश मूलिकार्थाः ॥१६॥
(३) त्रिविधो बन्धः ॥१९॥
(४) त्रिविधं दुःखम् ॥२२॥

अंशमात्रेणान्यथानुपूर्वीकाणि समानार्थकानि तत्त्वसमाससूत्राणि कानिचिन्निम्नलिखितानि—

	तत्त्वसमासः	**देवलः**
(१)	त्रैगुण्यम् ॥४॥	त्रयो गुणाः ।
(२)	त्रिविधंप्रमाणम् ॥२१॥	त्रीणि प्रमाणानि ।
(३)	पञ्चवायवः ॥१०॥	पञ्चवायुविशेषाः।

समानानुपूर्वीकाणि सांख्यषडध्यायीसूत्राणि–

(१) अशक्तिरष्टाविंशतिधा ।।३।३८।।

(२) तुष्टिर्नवधा ।।३ ३९।।

(३) सिद्धिरष्टधा ।।३।४०।।

तत्त्वसमासे तु सूत्राणामेषां विपर्यस्तः पाठः–

(१) अष्टाविंशतिधाऽशक्तिः

(२) नवधा तुष्टिः ।

(३) अष्टधा सिद्धिः ।

अंशेनान्यथानुपूर्वीकाणि कानिचित् षडध्यायी-सूत्राणि देवलसन्दर्भे सन्निविष्टानीत्थम्––

सांख्यषडध्यायीसूत्रम्ः––

(१) विपर्ययभेदाः पञ्च ।।३।३७।।

(२) करणं त्रयोदशविधम् ।।२।३८।।

(३) प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्, तन्मात्रेभ्यः स्थूल-भूतानि ।।१।६१।।

(४) अध्यवसायो बुद्धिः ।।२।१३।।

(५) अभिमानोऽहंकारः ।।२।१६।।

देवलपाठः––

(१) विपर्ययः पञ्चविधः ।

(२) त्रयोदश करणानि ।

(३) प्रकृतेर्महानुत्पद्यते, ततोऽहंकारः, अहं-कारात्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च तन्मात्रे-भ्यो विशेषाः ।

(४) अध्यवसायलक्षणो महान् बुद्धिः ।

(५) अभिमानलक्षणोऽहंकारः ।

एवञ्च––अपरादित्यकृतायां याज्ञवल्क्यस्मृति-व्याख्यायां समुद्धृतस्य देवलग्रन्थस्यापेक्षित एवांशो-ऽत्र प्रदर्शितः । शेषभागोऽपि सूत्रव्याख्यात्मक एवाभातीति तुलनायामुपेक्षितः । एतेन देवलकाले सांख्यषडध्यायीग्रन्थो विद्यमान आसीदिति स्पष्टं भवति ।

नैतद् वक्तव्यम्––सांख्यसूत्रकार एव देवल-ग्रन्थात् सूत्राणीमानि स्वग्रन्थेऽपजहार–इति। देवलः साक्षात् 'सांख्ययोगौ चाधिकृत्य यैर्युक्तितः समयतश्च पूर्वं प्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि तन्त्राणि, इह संक्षिप्योद्देशतो वक्ष्यन्ते ? इति निर्दिशन् प्रमाणयति–सांख्यविषयकं यदिहोक्तम्, तत्सर्वं पूर्वप्रणीततन्त्रोपजीव्यमेव संक्षेपेणोद्देशमात्रेण च प्रतिपादितम् । 'तन्त्र' पदप्रयोगश्चात्र कापिलं 'षष्टितन्त्रम्' एव संकेतयतीति प्रतीमः ।

प्रकरणेऽस्मिन् प्राक्तनभारतीयवाङ्मयसमु-द्धृतानि कानिचित् षडध्यायीसूत्राणि संगृह्य प्रदर्शितानि । सर्वाण्यपि तानि समुद्धरणानि सायणकालात् प्राक्तनानि, कानिचिदेव समकालि-कानि । कानिचित्तु वाचस्पतीश्वरकृष्णशंकराचार्य-कालादपि प्राचीनानि । एतेन सांख्यसूत्राणां षडध्यायात्मकानां रचनाऽतिप्राचीना इति स्पष्टं भवति । सा च कापिली एवेति प्रकरणान्तरेण भूयो व्युत्पाद्यते ।

(क्रमशः)

विश्व-विख्यातो वर्णकर्मा पाब्लो पिकासो महाशयः

विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा

जानन्त्येव पाठकमहोदया यद्धि पाब्लोपिकासोमहाशयोऽधुनातनयुगीनो महान् हि चित्रकारोऽभूदिति। अस्य जन्म २५ आॅक्टूबर, सन् १८८१ दिने स्पेनदेशस्य दक्षिणे तटे संस्थिते मलागानाम्नि किलैकस्मिन् ग्रामे बभूव। जन्मतः सप्ताहद्वयादनन्तरं पिकासोमहाशयस्य नामकरणं व्यधीयत:—पाब्लो दियेगोजोस फ्रांसिस्कोदे पालाजुभ्यान नेपोमुसेनो मारिया देलो रेमेदियोश्र सिप्रियानोदेलां सान्तिसिमा ट्रिनिडाड इति सुदीर्घं तदभिधानं विहितम्। स्वायुष एकविंशतिवर्षेभ्योऽनन्तरं सन् १९२० वर्षे स हि स्वात्मनोऽभिधानस्य दीर्घाक्षरायाः सूच्याः सर्वाः संज्ञा अपाकृत्य 'पिकासो' इति स्वहस्ताक्षराणि लिखितवान्।

स्पेनदेशः पिकासोमहाशयस्य जन्मभूमिरासीत्तथा च फ्रांसदेशस्तस्य कर्मभूमिरभूत। पिकासो [म]होदयः स्वकीयां कलाविकाशयात्रां पेरिसनगरतः [आ]रेभे तथा च स्पेनदेशं प्रायेण तत्याज। गच्छति काले जनरल फ्रैंकोमहाशयस्य निरङ्कुशतायाः स्वेच्छाचाराच्च विरोधे स खलु स्पेनदेशमौपचारिकरूपेणापि परित्यक्तवान्।

पिकासोमहोदयः खल्वेकमात्रं कलाकारोऽभूद्यस्य जन्मना सार्द्धमेव विवादः संयुक्तस्तस्थौ। केभ्यश्चित् प्रारम्भिकेभ्यश्चित्रेभ्योऽनन्तरं यदा सन् १९०७ वर्षे स 'लदेमाजेल्सद अविनोन' इत्यस्य रचनामकार्षीत् तदा यूरोपभूभागस्य कलाजगति तथाविधैका क्रान्तिः समभूद्यादृशी कस्यापि कलाकारस्य रचनामधिकृत्य न बभूव। चित्रेऽस्मिन् पिकासो काश्चन नग्नाः स्त्रिय आलिलेख यासां त्रिभुजाकाराणि शरीराणि खण्डशो विभक्तान्यासन् यथा तानि प्लास्टर आफ पैरिस इत्यनेन सह संयोजितानीवासन्। तासामाकृतयः कृतवान्मुखा[निवा]सं[स्था]नेत्राणि च विस्फारितान्यभूवन्। दर्शकानां तथा कलासमीक्षकानां खेदस्य कारणमेतन्नासीद्यत् पिकासो चित्रेऽस्मिन् बार्सेलेनानगरस्य वेश्याश्चित्रितवान्, वरं च कारणमिदमभूद्यत् पिकासोमहाशयः कलाया इदानींयावत् प्रचलितान् सर्वांश्चापि नियमान् बभञ्जेति। स्त्रीशरीरस्य कल्पनां प्रकारेणानेनाधुनापर्यन्तं न कोऽपि च चित्रकारः कृतवानभूत्। इदानींयावत् कलाकाराणां कृते स्त्रीणां शरीरमभ्यर्थनायाः, प्रशंसायाः, करुणायाश्च वा विषयोऽभूत्। तद्धि पिकासोमहाशयस्य कृते नव्येको नग्नो मानवीयः साक्षात्कारोऽभूत्। यथैकस्मिन् भग्नदर्पणे मनुष्याकृतिः परश्शतेषु खण्डेषु दृश्यते तथैव सा स्त्रीणां शरीरं खण्डेषु विभक्तं विकेन्द्रितं चासीत्। ताश्च स्त्रियः स्वविभाजने सम्पूर्णा आसन् स्वसम्पूर्णतायां च विभक्ता अभूवन्। 'लदेमाजेल्सद' 'अविनोन' इतीदं चित्रं विलोक्य पिकासोमहाशयस्य समकालीनश्चित्रकार एकष्टिप्पणीं कृतवान् यद्धि 'पिकासो पैट्रोलतैलं पिबति तथा चाग्निमुद्गिरति।' इति।

तदानीं 'लदमाजेल्स' 'अविनोन' कलाया मेको नवीनारम्भोऽभूत् परन्तु पिकासोमहोदयस्य कृते प्रत्येकः प्रारम्भः खल्वेकोऽन्तोऽपि च समसिद्ध्यत्। स कदापि स्वात्मनो रूढीपरम्पराया रेखामार्गं न निर्ममे। यदासौऽन्वभूद्यद्धि रूढीपरम्पराया रेखा भवितुमारभत, तदाऽन्यमेकं मार्गमाललम्बे। सन् १९०५ ई० वर्षतः १९१० पर्यन्तं स अफ्रीकादेशस्य मुखाकृतिभ्यः प्रेरणामाददानः पाश्चात्यं जगन्मनुष्यस्य नवीनयैकयाऽऽकृत्या परिचितं विदधे। सन् १९०६ वर्षे पिकासोमहाशयः सुविख्यातायाः कलाभिभाविकाया लेखिकायाश्च गर्ट्रू स्टीनइत्याख्याया श्चित्रमेकमारेखयद्यस्मिन् इबेरियाभूभागस्याकृतीनां सुस्पष्टो हि मुद्राङ्को वर्तते।

कलायै पिकासोमहोदयस्य सर्वतो महद्योगदानं 'धनवादो' ऽस्ति, यस्य बीजानि 'लदेमाजेल्सद' 'अविनोन' इत्यस्मिन्नासन् । पुरातन्यां इस्पहानीशैल्यां तथा चादिमास्वफ्रीकीषु शैलीष्वाकृतीनां निर्माणानन्तरं पिकासोमहाशयस्य समक्षं सर्वतो महती समस्या सैवासीद्यद्धि चिरायामात्मकं दृश्यं जगद् यामद्वयात्मके चित्रफलके कथमिवालेख्यं स्यादिति । पिकासो तथा तदनन्तरं जार्जबाकमहाशयश्च रूपाकाराणां विश्लेषणपद्धत्यामाधृतां धनवादिनीं शैलीमुत्पाद्य समस्यां तामिमां समादधाते । धनवाद-शैल्याश्चित्राणि यथार्थस्यैकस्मिन् पक्षेऽपरं पक्षमुद्धृत्याकाराणां विडम्बनामेकां जनयन्ति । पिकासो महोदयोऽस्यां शैल्यां केवलं 'स्थिर-संसारस्यैव' व्याख्यां न चकार वरञ्च व्यक्तीश्चापि विश्लेषिता विदधे । एषु चित्रेषु प्रमुखानि सन्ति 'डी. एच. काहनवीलरस्य व्यक्ति चित्रम्' (१६१८) 'फर्नण्डस्याकृतिः' (१६०६)- 'स्त्रिया मुखाकृतिः' (१६०६) तथा 'एम्ब्रोज बोलार्डस्य व्यक्तिगतं चित्रम्' (१६१०) ।

धनवादस्तावदेकस्यैव वस्तुनोऽनेकाभिर्दृष्टिभिर्दर्शनस्य प्रयोगोऽभूत्-प्रकारान्तरेण स (धनवादः) वस्तुनस्तस्य सम्पूर्णत्वे दर्शनस्य प्रयत्नोऽभूत् ।

सन् १६०१ वर्षतः प्रारभ्य सन् १६७३ वर्षपर्यन्तं पिकासोमहोदयस्य ७२ वर्षात्मको रचनाकालो विंशतिशताब्द्याः समग्राणामन्तर्विरोधानामविच्छिन्नाऽभिव्यक्तिरास्ते । विपञ्ची, स्त्रीः, वारवध्वः, आकृतयः, महोक्षः, वनेचराः, अश्वः, हत्या, प्रणयः, दर्पः, मिथुनम्, युद्धम्, शांतिः, भयम्, करुणालास्यम्, आतङ्कः, कपोतः, कलशः, एकाकित्वम्, पशुत्वमित्यादि किमपि चैतादृशं नास्ति यद्धि पिकासोमहाशयेन चित्रितं न स्यात् । मनुष्यस्य प्रायेण प्रत्येकं मनोभावं, प्रत्येकां चाकाङ्क्षां पिकासोमहोदयोऽपूर्वया विविधतया प्रास्तवीत् । नहि कोऽपि च कलाकारो वर्णानामेतावन्तं विविधमुपयोगं चक्रे यावन्तं पिकासोमहाशयः । इदं नास्त्येवाकारणं यद्धि पिकासोमहोदयस्य रचनाकालं पृथक्-पृथक् समये भिन्न-भिन्न वर्णानां प्रयोगाधारे विभिन्नेषु वर्णयुगेषु विभज्य विलोकितोऽस्ति ।

'गुरानिका' इत्याख्यस्य चित्रस्य विषये सैषा प्रसिद्धिरास्ते यद्द्वितीयमहायुद्धस्य समये यदा फ्रांसदेशस्यानेकेषु विभागेषु नात्सी शर्मण्यदेशस्याधिकारोऽभूत्तदा केचन नात्सीसैनिका 'गुरानिका—चित्रं द्रष्टुमिच्छां प्राचीकटन् । तच्चित्रस्यावलोकनानन्तरं ते सैनिकाः पिकासोमहाशयमपृच्छन्, 'अप्येषा भवतः कृतिः ?' पिकासो प्रत्युदतरत् 'नहि, सैषा भवतां कृतिरास्ते ।' इति ।

अनेकेष्वर्थेषु 'गुरानिका' इति चित्रं, पिकासोमहाशयस्य सर्वाभ्योऽपि रचनाभ्यः प्रतिनिधीभूता रचना विद्यते । इस्पहानी-गृहयुद्धस्य समये स्पेनदेशस्य गुरानिकाख्ये खल्वेकस्मिन् ग्रामे प्रजानां हननेनोत्पीडनेन प्रेरिता, १६३७ ई. वर्षे विरचिता सैषा कृति विंशतिशताब्द्या बर्बरताममानवीयतां च तत्समग्रतायामुपस्थापयति । विशालेऽस्मिंश्चित्रे मनुष्यस्य त्रासः किलेतिवृत्तात्मकशैल्या व्यक्तो न कृत्वा बर्बरताया हत्यायाश्च समकालीनैः प्रतीकैर्व्यक्तीकृतोऽस्ति । चित्रस्यास्य मध्यभागे मरणोन्मुखोऽश्वो, यो हि स्वपीडाया वेदनार्दितः करुणकरुणमाक्रोशन् प्रदर्शितोऽस्ति । चित्रस्य वामपार्श्वे मृतस्यैकस्य सैनिकस्य हस्ते भग्नखड्गस्य खण्डितः त्सरुरास्ते तथा समीप एवैका माता स्वस्य मृतस्य शिशोः शरीरेऽवनता क्रन्दन्ती वर्तते । चित्रस्य सर्वोपरिभागे महोक्षोऽस्ति निर्विकारो यो हि विजयो-

न्मत्तो विद्यते । स च पिकासोमहाशयस्य मतानुसारमन्धत्वस्यान्धकारस्य च प्रतीकमास्ते । कश्चनांग्ल: कलासमीक्षको जानबर्जरनामाऽलिखत् "अस्मिंश्चित्रेपिकासोमहोदयो वास्तविकीं घटनामारेखितुं न प्रायतत । चित्रेऽस्मिन्न किमपि नगरमास्ते, न विमानं, न विस्फोटास्त्रं, न तिथिर्वर्षं दिनं वा शताब्द्या: सन्दर्भो वर्तते । न च तत्रैतन्निर्देष्टुं प्रयत्नोऽकारि यद्धि सैषा घटना स्पेनदेशस्य कस्मिन् भागेऽघटतेति । नतु तत्र बन्दीकृता: शत्रव: सन्ति नच नायक: । तदापुन: क्व नु खलु विरोधोऽस्ति ? तत् सर्वं तत्र चित्रेऽस्तियत्तेषु-शरीरेष्वघटत-हस्तेऽस्ति, पदतलयोरस्ति, घोटकस्य जिह्वायामास्ते, मातु: स्तनेऽस्ति, तथा च लम्बमानेषु नेत्रेषु वर्तते ।"

मनुष्यं प्रति मनुष्यस्यामानवीयत्वं पिकासोमहाशयस्य चिन्ताया मुख्यो विषयोऽभूत् । सम्भवतस्तस्य कम्यूनिष्टत्वादेव तस्यासौ धारणासीद्यद्धि साम्यवाद: किलैकं मानवीयं विकल्पं प्रस्तौति । तस्येयमाशा कियत्पर्यन्तं पूर्णतामगादिति कथनं कठिनमास्ते, यत: स विषयेऽस्मिन्नतीव स्वल्पाष्टिप्पणी: कृतवान् । एतावत्पर्यन्तं, यदातस्य निकटतमा: सुहृदो विषयमिममधिकृत्य वादविवादमकार्षुस्तदापि स किमपि वक्तुं नोदसहत । बहुभ्यो वर्षेभ्य: पूर्वं स स्वस्यं द्वावभिनेतारौ सुहृदौ सिमनसिनोरे तथा यूमोतां इत्याख्यौ-स्वनिवासस्थाने भोजनार्थमामन्त्रितवान् । तौ द्वावप्यभिनेतारौ साम्यवादमधिकृत्य भीषणं विवादमकुरुताम् । पिकासो महोदयो विवादकाले नन्वेकं शब्दमपि नोऽब्रूत केवलं सावधानं श्रृण्वन् तस्थौ ।

विश्वविख्यातस्यास्य महाचित्रकलाकारस्य पाब्लो पिकासो महोदयस्य प्रशंसकानां संख्या सदा सर्वदा लक्षाधिका समभूत् । सत्यप्येवं तेन सह साक्षात्कारकराणां संख्या सदैव सीमितासीत् । प्रशंसकानां, तत्साक्षात्कारकराणां च कृते पिकासो महाशयस्य भवनद्वाराणि सदैव पिहितानि समतिष्ठन् । पिकासो स्वयं कथयति स्म, 'मया साकं साक्षात्कारमिच्छतां जनानां संख्या वर्तेयदधिकास्ते, यदि चाहं प्रत्येकेन मिनटद्वयमपि मिलेयं चेत्तदापि मध्यरात्र पर्यन्तं समापयितुं न शक्नुयाम् ।'

पिकासो महोदयस्य मित्राणि मुख्यरूपेण लेखका:, कवयस्तथा चाभिनेतारोऽभूवन् । पिकासो नानाप्रणयलीला अकरोत्, सन्ततीश्चोदपादयद्, विवाहविच्छेदांश्चाकार्षीत्, कलहांश्चाकरोत् । यावद्विविध: पिकासो महाशयस्य चित्ररचनासंसारोऽस्ति तावदेव विविधं तज्जीवनमास्ते । तस्य समस्तं जीवनमनेकैरुत्थान-पतनै: परिपूर्णमासीत् । स्वस्य प्रारम्भिके जीवने तु तेन महान् हि सङ्घर्ष: कर्त्तव्यतामापतित: । सह्यतां नीतानां स्वकष्टानां, धैर्य-साहसादिगुणानां स: समुचितं पुरस्कारमपि लेभे, परन्तु प्रारम्भिकस्य जीवनस्य सङ्घर्षा विपर्ययाश्च तन्मनसि, मस्तिष्के च यं प्रभावमर्पयामासु: स प्रभाव: सम्भवतस्तस्मिन् जीवनान्तपर्यन्तं संतस्थे । सम्भवतस्तदेतदेव हि कारणमासीद्यद्धि पिकासो महाशयो बहुषु प्राचीनेष्वन्धविश्वासेषु, परम्पराप्राप्तासु रूढीषु, मान्यतासु विश्वासमादधे । विश्वासमादधे-इति कथनमनुचितमिव स्याद्वरञ्च स तत्परिपालनमपि सर्वांशत: करोतिस्म । अथैतद्वक्तुं शक्यते यत् पिकासो महाशयस्यान्धविश्वासेष्वन्धभक्तिरासीदिति ।

कश्चनैक: फ्रांसदेशीय: पत्रकार: पिकासोमहोदयेन सह साक्षात्कारानन्तरमलेखीद्यत् स: (पिकासो) स्वस्य चित्राधारस्य मुखं सदैवैकस्यामेव दिशि संस्थापयतिस्म । यदा स चित्रारेखनं कुर्वाणो

भवतिस्म- तदा तत्कक्षाभ्यन्तरं प्रवेशस्यानुमतिः कस्यापि कृते न प्रदीयते स्म ।

पाब्लोपिकासोमहोदयः सैद्धान्तिकरूपेण– ईश्वरे विश्वासं नाधत्ते स्म, परन्तु सोऽवाञ्छद्यदन्ये जनास्तस्य कृते ईश्वरं प्रार्थयन्तु । अस्य कारणे पृष्टे स एकदा समुदतरत् 'यदि कश्चनान्यस्य कृते प्रार्थनां करोति तदावश्यमेव हि तस्य लाभो भवति ।' अनेनैतदवगन्तुं शक्यते यत् स ईश्वरे पूर्णतयाऽऽस्थाहीनो न बभूवेति ।

पिकासो महोदयस्य विषये नन्वेतदपि प्रसिद्धमास्ते यत्तत्समक्षं यदि कोऽपि हैटसंज्ञकं शिरस्त्राण मितस्ततो निक्षिपति स्म तदा स भृशं प्रकुप्यतिस्म । विषयेऽत्र तस्य कथनमासीद्यदित्थं शिरस्त्राणस्य प्रक्षेपादेकवर्षाभ्यन्तरं गृहे कस्यचिन्मृत्युर्भवतीति ।

पिकासो महाशयस्य सम्बन्धविच्छेदात्परित्यक्ता' पत्नी फ्रांस्वा स्वस्य 'पिकासोमहोदयेन सह जीवनम्' इत्याख्ये पुस्तके घटनाया एकस्या उल्लेखमित्थं कृतवती 'अथैकदा वयं सर्वे गृहसदस्याः कक्षमध्यासीना आस्म । विनोदहासपरिहासाः प्रवर्तमाना आसन् । असावधानतया मम हस्तः समीपे संस्थिते लघुन्येकस्मिन्नातपत्रेऽपतत् । तच्चातपत्रमजानन्त्या मयोद्घाटितम् । ततस्तु पुनरापदिव सहसाऽऽपपात । पिकासोमहोदयस्य कथनादस्माभिः सर्वैः स्वहस्तस्य मध्यमायामङ्गुलौ तर्जनीं समारोप्य 'लगातोलगातो' इत्युचारणपरैः स्वबाहू समान्दोलयद्भिश्च सम्पूर्णः कक्षः त्रिःप्रदक्षिणीकर्तव्यो बभूव । एवं कृत एव पिकासो प्रशान्तोऽभूत् ।' भोजनसमये भोजनोपयुक्ते काष्ठफलके सर्वेऽपि च रोटिकाखण्डा ऊर्ध्वमुखाः स्थापनीया भवन्तिस्म,यतः पिकासोमहोदयस्यैषा धारणासीद्यदन्यथाचरणात् परिवारो विपद्ग्रस्तो भवितुमर्हतीति ।

स्वस्यैवंविधैरन्धविश्वासैः पिकासोमहाशयः क्षौरकर्मणि केशकर्त्तनाद्बिभेतिस्म । यतः सैषा प्राचीनैका यूरोपदेशीया मान्यतास्ते यद्धि यदि भवान् कमप्यन्यं जनं स्ववशे कर्तुमिच्छति चेत्तदा तस्य कर्तिता बाला नखाश्च प्राप्यन्ताम् । एतदपि च कथ्यते यत्तदेतत् केशनखं विनाश्येत तदा शत्रोरपि मृत्युर्भवितुमर्हतीति । तमेतमन्धविश्वासं परिपालयन्तो जनाः स्वकीयं कर्तितं नखकेशं प्रति सावधानास्तिष्ठन्ति तथा च स्वात्मनो नखकेशं पूर्णतोनाशयन्ति । पिकासोमहोदयोऽपि चास्मादेव भयात्क्षौरं नाकारयत् । 'न कदाचिन्मम नखकेशादिकं शत्रुरपहरेत् ।' इत्याशङ्कया स कदापि कस्यापि च नापितस्य क्षौरगृहं न गच्छतिस्म । मासान् यावत्तस्य केशा विवर्धन्तेस्म । यथा यथा तस्य केशा वृद्धिं गच्छन्ति स्म तथा तथा तस्य चिन्तापि वर्धते स्म । अन्ततः सः स्वयमेवहि तानिमान् केशानपाकर्तुं स्वपत्नीं कथयतिस्म । यदि च तत्पत्नी कर्मण्यत्र विलम्बते स्म, तदा सः स्वयमेव दर्पणस्य पुरत उपविशतिस्म, स्वकेशान् स्वयमेव कृन्ततिस्म ।

अथान्धविश्वासैरेभिः पिकासोमहाशयं लोका दुस्स्वभावं कथयन्ति स्म । कश्चिदेक आलोचकस्तु तमर्द्धविक्षिप्तमपि चाकथयत् । परन्तु पिकासो स्वयमेतत्सर्वमुपेक्षतेस्म यत् कोऽपि जनस्तद्विषये किंकथयति किंवाकिंवदति । स हि या मान्यता परिपालयति स्म तदर्थं तु मनोवैज्ञानिका एवान्विष्य वक्तुं पारयन्ते परन्तु तेनैतावत्तु स्पष्टा भवति, सोऽधुन तनोभूत्वापि प्राचीनानां रूढीनां मोहं परित्यक्तुं न शशाकेति ।

पिकासोमहोदयस्य पुत्रो यदापि तत्समीपमागच्छति स्म तदा पिकासो तदागमनात् पूर्वमेवतस्य किमपि वस्तु स्वसविधे रक्षतिस्म, यद्यपि तानि

सर्वाणि वस्तूनि स पश्चात् परावर्तयति स्म। एकदा स स्वपुत्रस्य विविधवर्णं वर्षाकञ्चुकं स्व-समीपेऽरक्षत् । यादवस्त्राणि, उष्णीषं, गलबन्धनानि तु स प्रायेण रक्षति स्म । कदाचित्तन्मनसि युवा-वस्थायां पुनः प्राप्तेरिच्छासक्रियासीत् ।

८ अपरेल १९७३ दिनाङ्के फ्रांसदेशस्य समुद्रतटे, कान्ससमीपं मगिन्सस्थिते स्वनिवास-स्थाने, यत्रविगतेषु बहुषुवर्षेषु निवसन्नासीत्, विंशत्याः शताब्द्या महत्तमः कलाकारो देहंत्यक्त्वा स्वर्गं जगाम । गतवर्षे निखिलविश्वस्य कला-प्रणयिनः पिकासोमहोदस्यैकनवतितमं जन्मग्रन्थि-महोत्सवमुदयापयन्; लघुमहत्यः सर्वाश्चापि पत्रिकाः पिकासोविशेषाङ्कान् प्राकाशयन्; यूरोपा-मरीकादेशानां कलावीथ्यः पिकासोमहोदयस्य सुलभानां दुर्लभानांच चित्राणां प्रदर्शिनीः समायो-जयन् । पैरिसनगरस्य प्रख्याते संग्रहालये प्रथमवार-मेकस्य कलाकारस्य नामाङ्किताया वीथ्याः स्थाप-नाऽक्रियत । मानवसभ्यताया इतिहासे कदापि कस्यापि च कलाकारस्यैतावत्कीर्तिर्न दिदीपे यावत् पिकासो महोदयस्य । पिकासोमहाशयस्य समग्रायाः सम्पत्तेर्मूल्यमष्टार्बुदमुद्राप्रायमनुमितम् । तावती सम्पद्यूरोपभूभागस्यानेकेषां लघु-लघूनां देशानां वार्षिकायव्ययतोऽपि बह्वधिकास्ते । प्रतिभादृष्ट्-यापि पिकासोमहोद्रयस्य तुलना मध्ययुगीनाभ्यां केवलं द्वाभ्यामेव कलाकाराभ्यां कर्तुं शक्यते; लियोनार्दोदा विंचीत्यनेन तथा च माइकेल रांजोलो-इत्यनेन । शक्तेस्तथोर्जाया दृशा पिकासोमहोदयस्य प्रतिभा कल्पनातीतास्ते । स्वविकाशसाधनार्थं स स्वजीवनकाले तावत् कार्यं चक्रे यावत् साधारण-तया कलाकाराणां शतं करोति । सहि पञ्चदश-सहस्रप्रायाणि चित्राणि रचयामास, लक्षसंख्यक-प्रायाः प्रतिकृतीस्तथा च सार्धत्रिसहस्रप्रायाणि पुस्तकाङ्कणानि तथा त्रिसहस्रमिता मूर्तिकृतीश्च निर्ममे । एभ्योऽतिरिक्तं परः सहस्रसंख्यकानि चित्राणि मूर्तिकृतयश्च तस्य स्वकीये संग्रहालये वर्तन्ते ।

आगामिन्यः शताब्दयः पिकासोमहाशयं वास्तविकपुरुषरूपं न वरञ्चांग्लकवि विलयम शेक्सपीयरमिवैकं काल्पनिकं व्यक्तिविशेषं द्रक्ष्यन्ति । तदेतत् स्वाभाविकमपि वर्तते । तदेतद्विश्वसितुं कठिनमास्ते यत् पिकासोसदृशः कश्चन पुरुषो-भवितुमर्हतीति । एक कलासमीक्षकः पिकासो महाशयं 'मीनातोर' (ग्रीकदेशीयः पिशाचविशेषो यस्याकृतिर्महोक्षस्येव तथा शरीरं मनुष्यस्येवासीत्) इत्युक्त्वा समबोधयत् तत् खलु स्थान एव ।

महोक्षः खलु शक्तिः प्रतीकमास्ते-आक्रामिकी-शक्तेः, अहं भावस्य, धर्षणाया, बर्बरतायाश्च प्रतीक-मास्ते–तदिदमाकस्मिकं नास्ते यन्महोक्ष-युद्धं' पिकासोमहाशयस्य प्रियविषयोऽभूत् । स्वकीये व्यक्तिगते जीवनेऽपि पिकासोमहोदयस्याभिरुचि-र्महोक्ष–युद्धदर्शनस्य सततं तस्थौ ।

एवं विधस्य विश्वविख्यातस्य पाब्लो पिकासो महाशयस्य ८ अपरेल सन् १९७३ ई. दिने फ्रांसदेशस्य समुद्रतटे, कान्ससमीपे मगिन्सस्थिते स्वनिवासस्थाने देहान्तोऽभूद्यत्र स विगतानि कानि-चिद् वर्षाणि निवसन्नासीत् । इत्थंभूतस्य जगत्प्रसि-द्धस्य महाकलाकारस्यावसानात् कलाजगतो महती हि क्षतिः समजनि । वयमत्र तस्य सद्गत-स्यात्मिकीं शांतिं परमात्मनः कामयामहे ।

—o—

भारतीय संस्कृतिः

श्री जगन्नाथो वेदालंकारः, श्री अरविन्दाश्रमम्, पाण्डिचेरी

(गोरीमेडू (पाण्डिचेरी) स्थिते केन्द्रीय धन्वन्तरिमहाविद्यालये स्वाधीनता रजत-जयन्ती समारोहे श्राविता)

प्रभोः प्रियो भारतदेश एष समस्तभू–मौलि–ललामभूतः,
यस्मात् पृथिव्यां प्रथिताऽखिलायां सत्सभ्यता संस्कृतिरद्वितीया,
प्रकाशिता या प्रभुणाऽस्ति वेदे सुभव्यसृष्टेः प्रथमे प्रभाते,
यस्याः प्रतिष्ठा च ऋतं च सत्यं विश्वात्ममूलं भुवनैक्यतत्त्वम्,

त्यागश्च यागश्च तथा च यज्ञो योगश्च तन्मूलक–दिव्यभोगः,
तपश्च तेजो बलवीर्यमोजो वज्रोपमं वीरभुजासु चोर्जः,
भक्तिश्च शक्ति विषयेष्वसक्तिः समस्तलोकस्य हितानुरक्तिः,
निष्काम–देवार्पित–कर्मरीतिः कृतस्य कार्यस्य फलेष्वसक्तिः,

ज्ञानं तथा ध्यानमथावदानं धनं सधर्मं च सुपात्रदानम्,
सब्रह्मचर्यं गुरुगेहवासो विद्याऽनवद्या च कलाकलापः।
एतैर्गुणैः संवलिता सुदिव्या कुतोऽद्य सा संस्कृतिरार्यजातेः,
यया प्रसूता जगति प्रसिद्धा ब्रह्मर्षिराजर्षि–महर्षिवर्याः ?

मान्धातृदेवोऽथ च रन्तिदेवः, पुण्यप्रजश्चाश्वपतिस्तथैव,
यो घोषयामास हि साधिकारं स्वादर्शराज्यस्थितिमेवमग्र्याम्–
'स्तेनो न मे राज्यवरे कदर्यो नाभक्ष्यसेवी न च मद्यपोऽपि,
नाऽनाहिताग्निर्न हि चाप्यविद्वान् स्वैरी न च स्वैरिजनोपभोग्या।'

सत्यो हरिश्चन्द्रनृपस्तथैव युधिष्ठिरश्चापि स धर्मराजः,
सम्राडशोको जनको विदेहो मुनिर्वसिष्ठोऽपि च याज्ञवल्क्यः,
रामश्च कृष्णश्च स जामदग्न्यो बुद्धो महावीर–तपस्विसम्राट्,
स रामकृष्णश्च तथा विवेकानन्दोऽप्यसौ श्रीअरविन्ददेवः,

यत्राऽभवन् राष्ट्रवरेऽवतारा विभूतयो वाप्यतिभव्यभव्याः,
हा हन्त कीदृग्दयनीयतेयं संदृश्यते सर्वदिशासु तस्य,–
भ्रष्टाचारो नप्तृवादस्तथैवाऽनाचारोऽत्याचार एवापि दीने।
रोधस्यार्थे सन्ततेश्चापि हन्त क्लैव्ये दीक्षा हा दुराचारवृद्धिः!

चौर्याऽनीतैर्वस्तुभिर्वैश्यवृत्तिर्व्यापारो हा तस्करीयस्तथैव,
दस्यो: कार्यं चान्तरिक्षेऽप्यबाधं धौर्त्यं शाठ्यं छद्मना वंचनं च,
शत्रोर्बन्धो र्वाऽपहार: प्रगल्भस्तन्मोक्षार्थं वित्तलब्धे: पणश्च,
खाद्याभावश्शासकीयाऽव्यवस्था भोज्ये पेयेऽपथ्यसम्मिश्रणं च ।।

तम: प्रगाढं तदिदं किमर्थकं कुसंकरस्यास्य च किं प्रयोजनम्?
घना निशेयं किमुषा–निर्दशिका कोप: कले: सत्ययुगोदयार्थक: ?
सज्जास्वरूपाऽखिल-दुर्व्यवस्था ह्याध्यात्मिकक्रान्तिकृते किलैषा ।
प्रतीक्षते क्रान्तिरभूतपूर्वा सा देवनिर्दिष्ट-महामुहूर्तम् ।।

सत्यां च तस्यां सकलोऽन्धकार: स्वर्णप्रकाशे परिवृत्तिमीयात् ।
धर्मश्चतुष्पाद् नवदिव्यसृष्टिरन्धात्मकानामपि गोचरीस्यात् ।।
'सा संस्कृति: प्रथमा विश्ववारा' पुनश्च विश्वे भुवने विराजेत् ।
अत्रान्तरे श्रद्दधता जनेन कार्यं सहर्षं निजयोगदानम् ।।

स्वामिन् समाविर्भव पार्थसारथे मार्गं च सन्दर्शय मर्त्यजातये ।
रथं च संचालय मानवात्मनो जयं च संसाधय सत्यसंगरे ।।
'शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा:' द्यौर्न: पितास्ते पृथिवी च माता ।
प्रजापति र्नोऽस्ति पितामहश्च वयं च सर्वे भुवि बान्धवा: स्म: ।।

ईशा वास्यमिदं चराचरमयं ब्रह्माण्डमत्यद्भुतम्,
अन्तर्वासितया च तस्य हि नृणां नित्यैक्यमाध्यात्मिकम् ।
तस्यैकस्य पितुश्च सन्तिततया सर्वे वयं बान्धवा:,
सृष्टा तेन च या विशाल-वसुधा सास्मत्कुटुम्बं विराट् ।।

वीक्षन्तां सकला जना भुवि सदा मित्रस्य मां चक्षुषा,
मित्रस्यैव च चक्षुषाऽहमपि तान् वीक्षे विशालात्मना ।
वीक्षन्तां हि परस्परं सखितया सर्वाणि भूतानि च,
विश्वस्यास्तु च बन्धुता दृढतरा मैत्र्याऽनया सत्यया ।।

संगच्छन्तां संवदन्तां च सर्वे
संसेवन्तां सामरस्यं सदैव ।
अन्योन्यस्यान्तस्तलं संविदन्त:
संवर्तेरन् देववद् भारतीया: ।।

—०—

महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः

कवयिता--आचार्यधर्मदेवो विद्यामार्तण्डः, (देवमुनिर्वानप्रस्थः)
आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

ध्रुवं वेदधर्मप्रचारे सुनिष्ठं, ध्रुवे देवदेवेश्वरे सुप्रतिष्ठम्।
बुधं निर्भयं सत्यकारुण्यरूपं महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः॥

सदाध्येयमिदं परं, ब्रह्म सत्यं, न मूर्त्यादिपूजा कदापीह कार्या।
समस्तान् जनान् बोधयन्तं प्रशान्तं, महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः॥

न वेदादृते मुक्तिमार्गस्वरूपं, न धर्मस्य वा शक्यते ज्ञानमाप्तुम्।
परब्रह्मणः श्वासभूतान् हि वेदान्, वदन्तं दयानन्दमाप्तं नमामः॥

समस्ता जनाः प्रेमदृष्ट्यावलोक्याः, घृणा नैव कार्या न दर्पः कदाचित्।
समस्तान् जनान् मेलयन्तं विशुद्धं, महर्षिदयानन्दमाप्तं नमामः॥

सदा धर्ममार्गोऽवलम्ब्यः समस्तैः, न सत्यात्परं धर्ममाहुर्महान्तः।
तदर्थं समस्तानि कष्टानि सोढुं, दिशन्तं दयानन्दमाप्तं नमामः।

विषं येन पीतं सहर्षं न सत्यं, कदाप्युज्झितं योगिवर्येण येन।
बलिर्येन दत्तः स्वतन्त्रस्तथान्ते, महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः॥

"विद्रोही"

(श्रीकाजीनजरुलइस्लामविरचितबङ्गलाकवितायाः संस्कृतानुवादः)

(मुक्तं वृत्तम्)

वद वीर !
वद "उन्नतं मम शिरः"
"मम शिरः दृष्ट्वा हिमाद्रिशिखरं नतशिरः"
वद वीर !
वद
"महाविश्वस्य महाकाशं पाटयित्वा
चन्द्रसूर्यग्रहतारकगणान् मुक्त्वा
भूलोकद्युलोकगोलोकान् भित्त्वा
ब्रह्मण आसनं दिवं छित्त्वा
उत्थितोऽस्मि ।
अहं विश्वविधात्र्याश्चिरविस्मयः
मम ललाटे रुद्रः भगवान् इव ज्वलति
जयश्रियः दीप्तः राजराजतिलकः ।"
वद वीर !
वद
"चिरमुन्नतं मम शिरः" ।।१।।

अहं चिरदुर्दमः दुर्विनीतः नृशंसः
अहं महाप्रलयस्य नटराजः अहं वात्याचक्रम्
अहं ध्वंसः, महाभयम् अहं पृथिव्या अभिशापः
अहं दुर्वारः अहं भेदयित्वा सर्वं चूर्णयामि ।
अहम् अनियमः अहम् उच्छृङ्खलः
अहं सर्वं बन्धनं सर्वं नियमं सर्वं न्यायं
सर्वां शृङ्खलाम्
विदलयामि
अहं धूर्जटिः, अहम् अकाले प्रचण्डः प्रभञ्जनः
अहं विद्रोही, अहं विश्वविधात्र्या विद्रोही सुतः
वद वीर !
वद
"चिरम् उन्नतं मम शिरः" ।।२।।

अहं झञ्झा, अहं घूर्णवायुः
अहं पथसम्मुखं यं प्राप्नोमि तं चूर्णयामि ।
अहं नृत्यप्रमत्तं छन्दः
अहम् आत्मनः तरवारौ नृत्यामि ।
अहं मुक्तजीवनानन्दः
अहं हम्मीररागः, अहं छायानटः
अहं हिन्दोलरागः
अहं चलचञ्चलः
पथि गच्छन् स्थित्वा, प्रदीप्य लुप्ये ।
अहं चपलाचपलः हिन्दोलः ।
मह्यं यदा यद् रोचते तत्करोमि ।
शत्रून् आलिङ्गामि । मृत्योर्हस्तं गृह्णामि ।।३।।
अहम् उन्मादः, अहं झञ्झा ।
अहम् इन्द्राणीसुतः ।
मम हस्ते चन्द्रः भाले सूर्यः ।
मम एकस्मिन् हस्ते वक्रा वंशी
अपरस्मिन् हस्ते रणतूर्यः
अहं व्यथावारिधेः मन्थनविषं पीत्वा
नीलकण्ठोऽस्मि सञ्जातः ।
अहं व्योमकेशः
गङ्गाधारां केशबन्धने धारयामि ।
वद वीर !
"चिरमुन्नतं मम शिरः" ।।४।।

अहं कुमार्याः मुक्तवेणी ।
अहं तन्वीनयने वह्निः ।
अहं षोडशवर्षीयाया हृदयसरसिजस्य उद्दामप्रेम ।
अहं धन्यः
अहम् उदासिन्या उन्मनस्कं मनः ।
अहं विधवायाः क्रन्दनश्वासः ।
अहं हताशस्य हाहाकारः ।

अहं सर्वेषां पथिकानां गृहवियोगव्यथा ।
अहम् अवमानितानां मर्मवेदना ।
अहं विषज्वाला ।
अहं वियोगिन्या हृदयस्य आलोडनम् ।
अहम् अभिमानिचिरक्षुब्धहृदयस्य कातरता ।
सुनिविडव्यथा ।
अहं चुम्बनस्य गुप्तं कम्पनम् ।
अहं कुमार्याः प्रथमस्पर्शस्य स्पन्दनम् ।
अहं गुप्तप्रियस्य अभिलाषः
छलेन पुनः पुनः पश्यामि ।
अहं चपलबालायाः प्रणयः ।
तस्याः कङ्कणस्य झङ्कारः ।।५।।

अहं चिरशिशुः चिरकिशोरः ।
अहं यौवनभीतायाः पल्लीबालाया अञ्चलम् ।
अहं कञ्चुकी अहं प्रच्छन्नपटः ।
अहम् उत्तरवायुः, मलयानिलः
उदासी पूर्ववायुः ।
अहं पथिककवेः गभीररागिणी ।
अहं वेणुवीणागीतं गानम् ।
अहम् आकुलनिदाघतृष्णा ।
अहं रौद्ररुद्ररविः ।
अहं मरुस्थलनिर्झरझर्झरम्,
श्यामकालिमा, छायाछविः ।
अहं तुरीयानन्दे लीनः गच्छामि ।
कीदृश उन्मादः ?
अहम् उन्मादः ।
अहं सहसा आत्मानम् अभिजानामि ।
मम सर्वे बन्धा उन्मुक्ताः ।
अहम् उत्थानम्, अहं पतनम् ।
अहम अचेतनचित्ते चेतनः ।
अहं विश्वतोरणे वैजयन्ती ।
अहं मानवविजयकेतनम् ।
उन्मुक्तवात्याया इव करतालं ददतः
धावतः मम करतले
द्यावापृथिवी तिष्ठतः ।
"ताजी"–"बुर्राक"–"उच्चैःश्रवः" नामानः
अश्वा मम वाहनानि
ये सोत्साहं ह्लेषारवं कुर्वन्तः चलन्ति ।।६।।

अहं वासुकेः फणां संश्लिष्य धारयामि ।
"जिब्राइल"–नाम्नः स्वर्गीयदूतस्य
प्रज्वलितं पक्षम् आवृत्य सन्धारयामि ।
अहं देवशिशुः, अहं चञ्चलः ।
अहं धृष्टः, अहं विश्वमातुः अञ्चलम्
दन्तैः छिद्रयामि ।
"आर्फियस"स्य वंशी अहं महासागरं
स्वापयामि, सर्वं विश्वं स्वमधुरतानेन
निःस्पन्दं करोमि ।
अहं कृष्णस्य वंशी ।
यदा रोषेण महाकाशे धावामि
तदा सप्तसु नरकेषु स्तब्धता
आपद्यते, अन्धकारो भवति ।
अहं निखिलविश्वव्यापकः
विद्रोही ।।७।।

अहं मृण्मयः अहं चिन्मयः
अहम् अजरः, अमरः, अक्षयः
अहमव्ययः ।
अहं मानवः अहं दानवः ।
अहं देवतानां भयम् ।
अहं विश्वस्य चिरदुर्जयः ।
अहम् ईश्वरः, अहं जगदीश्वरः ।
अहं पुरुषोत्तमः, अहं सत्यम्
अहं स्वर्ग-पाताल-मर्त्यलोकेषु
नृत्यन् मथन् भ्राम्यामि ।
अहम् उन्मादः, अहम् उन्मादः
अहं आत्मानम् अभिजानामि,
अद्य मम सर्वे बन्धा उन्मुक्ताः ।।८।।

अहं परशुरामस्य कठोरः कुठारः
विश्वं निःक्षत्रं करिष्यामि ।
शान्ताम् उदारां शान्तिम् आनेष्यामि ।
अहं बलरामस्कन्धे हलः ।
अहं नवसृष्टेः महानन्दे पराधीनं
विश्वम् उन्मूल्य प्रक्षेप्स्यामि ।
अहं महाविद्रोही ।
यदा उत्पीडितानां क्रन्दनस्वरः
आकाशे वाते च न ध्वनिष्यति,
यदा च अत्याचारिणां खड्गकृपाणाः
रणे न रणिष्यन्ति तस्मिन्नेव दिने
विद्रोही अहं रणक्लान्तः
शान्तः भविष्यामि ।।९।।

अहं विद्रोही भृगुः
भगवतः वक्षसि पदचिह्नं
मुद्रयिष्यामि ।
अहं स्रष्टुः सूदनः ।
शोकतापदायकस्य विधेः
वक्षः भिन्नं करिष्यामि ।
अहं चिरविद्रोही वीरः
अहम् एकाकी संसाराद्
उत्थितोऽस्मि
चिरम् उन्नतं मम शिरः ।।१०।।

——अनुवादकः डा० राजमणिपाण्डेयः, कुरुक्षेत्रम् ।

जगन्नाथं वन्दे

कवयिता——आचार्यो धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थः) आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

यदीया लीलेयं, जगति विदिता मोदजननी,
विषादं या सर्वं, व्यपनुदति चानन्दकरणी ।
दयाया यः सिन्धुः, सकलमुनिवृन्देन विनुतो
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ।।१

पिता यो मे पूर्णः, सकलसुखदातास्ति जनकः
मदीया या माता, निखिलदुरिताद्यौघहरणी ।
यदीयां सच्छक्तिं, दिशि दिशि दिशन्तीह सुधियो,
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ।।२

यमेकं ध्यायन्ति, प्रथितमहिमानं मुनिजनाः,
यमेकं गायन्ति, प्रततसुगुणा भक्तिनिरताः ।
ददात्यानन्दं यो जगति सुमतिभ्यः सकलभृद्
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ।।३

परानन्दं दद्यात्, सकलगुणसिन्धुः स भगवान्,
परां शान्तिं दद्यात्, सकलमनुजेभ्यो हितकरीम् ।
परां भक्तिं शुद्धां, सकलमलहीनामविरतं,
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ।।४

सम्पादकीय टिप्पण्यः

हा ! ओम्प्रकाश सिन्हा

अतीवमर्मान्तिकरोऽयमुदन्तो यदेकेन दुष्टच्छात्रेण सर्वतः पवित्रं भृशमनाविलं च शिष्यशब्दं कलङ्कितं विधाय गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य रसायनविभागाध्यक्षः श्री ओम्प्रकाश सिन्हा गुलिकया यमलोकं प्रापितः । प्राध्यापकोऽसौ कर्तव्यपारायणो दृढचित्तः शिष्योन्नतिप्रियः स्वाध्यापनकार्ये दृढाध्यवसायी आसीत् । तस्य प्रायः सर्वमपि दिनं रसायनकक्षायामेव व्यत्येतिस्म । परीक्षायामनुचितसाधनावलम्बिनं तं छात्रमसौ न्यरुणत् । तस्य प्रतिकाररूपेण तेन दुष्टच्छात्रेण तदेतत् जघन्यं कृत्यं विहितम् । पुरा भारतीयशिक्षादर्शोऽयमासीत् यच्छात्राः गुरोः समीपं स्वीयं प्रियं वस्तु गृहीत्वा गच्छन्ति स्म । समित्पाणयो वा स्वात्मनः समर्पणायान्तेवासिनो भवन्ति स्म । परमधुना पाश्चात्यशिक्षाप्रभावायत्ताः गुलिकाछुरिकादिसन्नद्धा भूत्वा गच्छन्ति । हन्त । दुर्दैवहतक ! किं त्वया कृतम् ? भारतीयसंस्कृतिसंरक्षकस्य गुरुकुलस्योपरि तव कुदृष्टिः कुतो जाता । एतदपिश्रूयते यत् श्री ओम्प्रकाशेनारक्षिकेन्द्रे पूर्वमेव सूचितमासीत् यदस्माच्छात्रात् मम मृत्युभयं विद्यते । परमारक्षिदलेनापि सुरक्षायै न किमपि प्रावधानं विहितम् । सितम्बरमासस्य (१९७३) विंशतारिकायां रात्रावेकादशवादनसमये समुद्घाटितद्वारोऽसौ आसन्द्यामुपविश्य लिखन्नासीत् तदैव दुष्टघातकोऽसावसुरो द्वारि स्थित्वा तं गुलिकया निजघान । गुलिकाप्रहारसमकालमेवाहूतं स्वभ्रातरं 'जिसको मैंने परीक्षा में पकड़ा था उसने मुझे मारा' इत्युक्त्वा पपात । एवं जनश्रुतिरत्र प्रसृतास्ते । तस्मिन्नेव समयेऽन्येऽपि प्रातिवेशिनः कुलवासिनश्च धावित्वा तत्र समायाताः परमसौ निर्दयी पलायाञ्चक्रे । अहो, दौर्भाग्यं गुरुकुलशिक्षाप्रणाल्याः विनता कद्रोः दासी सञ्जाता । अतीवपवित्रोऽयं गुरुशिष्यसम्बन्धो भारतीयशिक्षाया अग्रदूतो न कुत्राप्यवलोक्यते । अस्मन्मते तु परीक्षाप्रणाल्यामेतादृशं परिवर्तनं विधातव्यं येनानुचितसाधनावलम्बनस्यावश्यकतैव न भवेत् । दन्डविधानेऽपि च परिमार्जनं कर्तव्यम् ।

गांधी-जयन्ती

प्रतिवर्षमक्तूबरमासस्य द्वितीयदिनादारभ्य गान्धीजयन्ती सर्वत्र भारते विशेषतः शासनक्षेत्रे मान्यते । तदारभ्य मासपर्यन्तं मूल्यं किञ्चिन्न्यूनं विधाय खादीवस्त्राणि विक्रीयन्ते, राजघाटे समाधौ चर्खाचालनं प्रार्थनादिकं वा जायते । समाप्तं गान्धीजयन्तीकार्यमिति । परमन्यान्यतीव गान्धिप्रियाणि मदिरानिषेधादिकार्याणि सन्ति तान्यवहेल्यन्ते । विशेषतः सर्वकारस्य सर्वाः प्रवृत्तयः गान्धिवचनमुच्चरन्ते । महात्मा सुरापानविरुद्ध आसीत् परं सर्वराज्येषु सर्वकारद्वारा सुरापणा उद्घाट्यन्ते परोक्षरूपेण । यत्र सुरापानेन भ्रष्टबुद्धयो हिंसाताण्डवं बलात्कारादिकं च जघन्यं कृत्यं समाचरन्ति भारतीययुवानः । किमेतत् महात्मगान्धिनो रामराज्यम् । जिन्नापदधूलितशिरस्केन महात्मगान्धिना किं किं न सोढम् । परं पदलिप्सान्धैरेतैः शासनकर्तृभिः मुस्लिमानां तुष्ट्यै उर्दुभाषादिव्याजेन पुनरपि भारतविभाजनस्य सन्देहः सर्वेषां मनसि समुत्पादितः । प्रायः सर्वे मुस्लिमाध्येतारः हिन्दीभाषाध्ययनेन एकरूपतां प्राप्नुवन्ति स्मः । यदि अल्पसंख्यकानां सन्तोषाय बाह्यमुखेन मन्यन्ते शासनकर्तारस्तत्प्रश्नोऽयं यदस्मिन् निर्वाचनसमये कुतो विषगुटिका हठात् गलादधोऽव-

तार्यते सर्वेषु विद्यालयेषु । मन्ये, मुस्लिमानां तुष्टिकरणंस्य नायं व्याजः साफल्यनिःश्रेणिमधिरोक्ष्यतीति । अन्यच्च, हिन्दी तु राष्ट्रभाषापदविभूषिताऽपि दासीकृता एभिः । भोः भोः, मुस्लिमाः ! सावहिता भूत्वा श्रृणुत, हिन्दुभिः सह भवतां सततं व्यवहारो वर्वर्ति । युवयोरेकनिवासः । अतः भ्रातृत्वं सम्पादयत विभाजनरेखां नाङ्गीकुरुत। ऐते शासका अद्य सन्ति श्वस्तनं को विजानाति ?

साहित्य समीक्षा

वैदिकसंग्रहः (टिप्पण्यादिसमलङ्कृतः)

सम्पादक : डा० कृष्णलाल, प्रवाचक संस्कृतविभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

प्रकाशक : इन्दुप्रकाशन, ८।३ रूपनगर, दिल्ली-७।

प्रथम संस्करण, १९७३ । मूल्य : आठ रुपये ।

'गृह्यमन्त्र और उनका विनियोग' शोधप्रबन्ध के लेखक तथा 'शिञ्जारवः' नाम से संस्कृत गीतों के गायक डा० कृष्णलाल का उक्त वैदिक संग्रह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । इसमें ऋग्वेद के अग्नि (१.१); इन्द्र (१.८१), उषाः (३.६१), मरुत् (५.५७), वरुण (७.८६), विष्णु (७.१००), सोम (९.८३), अक्ष (१०.३४), हिरण्यगर्भ (१०.१२१) तथा संज्ञान (१०.१९१) नामक सूक्त, यजुर्वेद के शिवसंकल्प (३४. १-६) तथा आब्रह्मन् (२२.२२), अथर्ववेद के सांमनस्य (३.३०) तथा भूमि (१२.१-१२), ऐतरेय ब्राह्मण के चरैवेति (३३.३) और शतपथ ब्राह्मण के अग्निहोत्रावयवोपासना (११.३.१) प्रकरण संकलित हैं । मूल मन्त्र तथा सस्वर पदपाठ देकर लेखक ने स्वरचित सरल हिन्दी पद्यानुवाद दिया है, जिसमें पदों का क्रम भी वही रखा गया है जो मन्त्र में पदों का है । पद्यानुवाद के पश्चात् कुछ वाक्य मन्त्रनिहित भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखे हैं । उसके अनन्तर मन्त्रगत विशिष्ट पदों पर एक-एक कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें व्याकरण, स्वर आदि दर्शाने के अतिरिक्त पदार्थ के विषय में यास्क, वेंकटमाधव, स्कन्द, सायण, महीधर, स्वामी दयानन्द, दामोदर सातवलेकर, अरविन्द घोष, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, वासुदेवशरण अग्रवाल, मैक्समूलर, ग्रासमान, मैकडानल, व्हिटने, ब्लूमफील्ड, गैल्डनर, ओल्डनबर्ग आदि अनेक भारतीय तथा पाश्चात्त्य विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां दी हैं । प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में तुलनात्मक दृष्टि से तत्तत् देवता के स्वरूप पर भी विचार किया गया है । लेखक का गम्भीर प्रयास तथा व्यापक अध्ययन पग-पग पर दृष्टिगोचर होता है यह संकलन यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.ए. (आनर्ज) संस्कृत–की दृष्टि से तैयार किया गया है, तथापि अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र तथा इतर वेदप्रेमी भी इससे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक में यदि संक्षिप्त संस्कृत–टीका भी रहती तो इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती । इस उत्तम वैदिक संग्रह के लिए हम विद्वान् संपादक का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं तथा आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे अपने ग्रन्थ-रत्नों से वैदिक साहित्य की सेवा करते रहेंगे ।

डा० रामनाथ वेदालंकार

स्वामी दयानन्द के उपलब्ध कतिपय हिन्दी जीवन-चरित

एक ऐतिहासिक विश्लेषण

डा. भवानीलाल 'भारतीय' एम ए.

स्वामी दयानन्द के बालकोपयोगी जीवन-चरित—किशोर अवस्था के छात्रों के लिए भी स्वामी जी के लघु जीवन चरित लिखे गये हैं इन्हें सरल भाषा शैली में लिखा गया है, घटनाओं के विस्तार को छोड़ कर चित्ताकर्षक विषय प्रतिपादक प्रणाली अपनाई गई है। बालोपयोगी लघु जीवनियों में कुछ प्रेरक प्रसंग ही संकलित किये गये हैं जो बालकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले हों। ऐसे जीवन चरितों में पं० चमूपति रचित 'हमारे स्वामी' (प्रकाशक—राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली), आर्यसमाज चौक, प्रयाग के ट्रैक्ट विभाग द्वारा प्रकाशित तथा पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय लिखित 'हमारे स्वामी' सार्वदेशिक प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'महर्षि दयानन्द जीवन-चरित' प्रो० सुधाकर एम. ए. द्वारा लिखित तथा शारदा मंदिर दिल्ली से प्रकाशित 'बाल दयानन्द चरित' बाल चरित माला—१४ के अन्तर्गत प्रकाशित श्री जानकीशरण वर्मा लिखित 'स्वामी दयानन्द सरस्वती' आदि उल्लेखनीय है। भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम हेतु कु० पुष्पासहल तथा श्री जगन्नाथ सिंहल ने 'देव-दयानन्द' शीर्षक लघु जीवन चरित लिखा जो १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ। श्री श्यामलाल 'सुहृद' लिखित स्वामी दयानन्द सरस्वती का संक्षिप्त जीवन (सुधा रंजन औषधालय से प्रकाशित) १९८१ वि० में छपा। 'प्यारा ऋषि' (ले० श्रीमती विजयलक्ष्मी)[1] तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती (ले० श्री रामेश्वर शास्त्री) भी उल्लेखनीय हैं। कतिपय ऐसी पुस्तकें भी लिखी गईं जिनमें चरित नायक के जीवन को समग्र रूप में वर्णित करने की अपेक्षा उनके जीवन के कतिपय महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी प्रसंगों की ही अवतारणा की गई हैं। ऐसे संस्मरणात्मक ग्रन्थों में महात्मा खुशहालचन्द्र खुर्सन्द रचित 'प्यारा ऋषि[3]' (श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर द्वारा प्रकाशित) पं० राजेन्द्र अतरौली निवासी रचित 'ऋषि दयानन्द के पुण्य संस्मरण' (दर्शनानन्द ग्रन्थागार मथुरा, २०१५ वि०), श्री बाबूराम गुप्त लुधियाना लिखित 'अमृत वाणी' (१९५६ ई० में प्रकाशित), प्रिन्सिपल दीवानचन्द रचित 'दयानन्द शतक' (प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब २००० वि०) वेदानन्द तीर्थ लिखित 'दयानन्द की अद्भुत बातें' (दयानन्द वेद-प्रचार मण्डल, दिल्ली द्वारा २००९ वि० में प्रकाशित) तथा 'स्वामी दयानन्द की विलक्षण बातें' (पंजाब प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित) आदि उल्लेखनीय हैं।

ऋषि जीवन विषयक अन्वेषणात्मक ग्रन्थ——

स्वामी दयानन्द की जन्म तिथि, जन्म स्थान, विभिन्न स्थानों पर उनके भ्रमण आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर अनेक अन्वेषण प्रधान ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन प्रारम्भिक अन्वेषण मूलक

---

१ भारतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद् अलीगढ़ से २०२६ वि. में प्रकाशित।

२ मधुर प्रकाशन दिल्ली से २०२८ वि. में प्रकाशित।

३ इसे हकीम वीरूमल आर्य प्रेमी अजमेर ने भी २०२० वि० में प्रकाशित किया।

कृतियों के अभाव में स्वामी जी के जीवन चरित रूपी विस्तृत भवन का निर्माण प्रायः असम्भव ही था। ऐसी पुस्तकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है--

१ **ऋषि दयानन्द जन्म स्थान निर्णय**--आर्यसमाज की सर्वप्रथम स्थापना काकड़वाड़ी गिरगांव बम्बई में हुई। इसी समाज के तत्त्वावधान में स्वामी जी के पूर्वजों तथा उनके जन्मस्थान का विस्तृत विवरण उपलब्ध किया गया। इसका सम्पादन श्री मूलशंकर विजयशंकर ने किया है।

२ **स्वामी दयानन्द सरस्वती ना जन्मस्थानादि नो निर्णय** – यह पुस्तक गुजराती भाषा में श्री भवनदास दामोदरदास गढ़ीया द्वारा लिखी गई। गुजराती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नान्हालाल दलपतराय कवि ने इसकी भूमिका लिखी थी। दामोदरदास प्रिंटिंग हाउस राजकोट ने इसका प्रकाशन १६२० में किया।

३ **मार्तण्ड प्रकाश** – आर्यसमाज, बम्बई के आचार्य तथा प्रधान पं० बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित। यह ग्रन्थ अभी हमारे देखने में नहीं आया।

४ **महर्षि दयानन्द स्मारक का इतिहास**-- श्रीकृष्ण शर्मा आर्य मिश्नरी रचित लघु पुस्तिका में महर्षि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता पिता आदि के विषय में शोधपूर्ण विवरण दिया गया है। लेखक ने ही इस पुस्तक का प्रकाशन २०२० वि० में राजकोट (सौराष्ट्र) से हुआ।

५ **महर्षि दयानन्द सरस्वती का वंश परिचय**-- श्री [illegible] शर्मा द्वारा रचित इस उपयोगी पुस्तक में स्वामी जी के पूर्वज, परिवार, माता पिता, जन्म तिथि आदि का महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है।

६ **महर्षि दयानन्द सरस्वती**[1] – हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के अरबी फारसी के भूतपूर्व प्राध्यापक पं० महेशप्रसाद मौलवी आलिम फाजिल ने इस पुस्तक में स्वामी जी के ग्रन्थ लेखन, पत्र-व्यवहार आदि का अनुसन्धानात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी का बाइबिल एवं कुरान विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसी लेखक ने महर्षि जीवन दर्शक[2], दयानन्द काल में रेलमार्ग, स्वामी दयानन्द – कब और कहां,[3] महर्षि का अपूर्व भ्रमण शीर्षक पुस्तकें भी लिखी हैं। मौलवी जी ने स्वामी जी के जीवम से सम्बद्ध तिथियों तथा उनके भ्रमण स्थानों का व्यापक रीति से विचार किया है तथा स्वामी जी के जीवन चरितों में आने वाले पारस्परिक विरोधी उल्लेखों का विवेचन करते हुए उनमें सामञ्जस्य स्थापित किया गया है। मौलवी जी की ये पुस्तक आलिम फाजिल बुकडीपो, इलाहाबाद से प्रकाशित हुईं।

७ **महर्षि दयानन्द का भ्रातृवंश और स्वसृवंश** – पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने यह पुस्तक उस समय लिखी जब वे महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा में अनुसंधान का कार्य कर रहे थे। पुस्तक का प्रकाशन प्राच्य विद्या अजमेर से १६५६ ई० में हुआ। पुस्तक में विवेचित सामग्री श्री मीमांसक जी को श्री लाभशंकर शास्त्री से प्राप्त हुई थी।

---

१ प्रकाशनकाल – १६६८ वि.
२ प्रकाशन काल – २००१ वि.
३ प्रकाशन काल – २००० वि.

८ **महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज को समझने में पौराणिकों का भ्रम** – यह पुस्तक आर्य-समाज के प्रसिद्ध लेखक श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा ने लिखी जो जयदेव ब्रदर्स बड़ौदा द्वारा फरवरी १९६० में प्रकाशित हुई। इसमें जैनी जीयालाल तथा अन्य द्वेषी लेखकों द्वारा स्वामी दयानन्द के माता पिता, वंश आदि के सम्बन्ध में लिखी गई अलीक बातों का प्रमाण पुरस्सर खण्डन किया गया है।

९ **महर्षि दयानन्द की जन्मतिथि** को लेकर पं० भीमसेन शास्त्री की पुस्तक ऋषि दयानन्द की जन्म तिथि (प्रकाशक ; गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली), गिरिधारीलाल शर्मा कृत एक महान पर्व – दयानन्द का जन्म दिवस (सस्ता साहित्य प्रचार मण्डल, छुटमलपुर द्वारा २०२५ वि. में प्रकाशित) तथा आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, धर्माधिकारी सार्वदेशिक-धर्मार्य सभा लिखित 'महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि' प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों में स्वामी जी की जन्म तिथि का निर्णय करने का प्रयास किया गया है।

१० **उत्तराखण्ड में ऋषि दयानन्द** (ले० विश्वम्भर सहाय प्रेमी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा १९५९ ई० में प्रकाशित), अजमेर और ऋषि दयानन्द (ऋषि मेला, समिति, अजमेर द्वारा २०१५ वि. में प्रकाशित) तथा आदर्श गुरु शिष्य (ले० रघुनाथप्रसाद पाठक – प्रकाशक – सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली – १९५९ ई.) आदि ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें स्वामी जी के उत्तराखण्ड, तथा मथुरा प्रवास का विशद विवरण अंकित किया गया है।

११ **ऐतिहासिक नगर मेरठ और स्वामी दयानन्द** – (ले० श्री विश्वम्भरसहाय प्रेमी–उत्तर प्रदेशीय आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह मेरठ के अवसर पर प्रकाशित) इस उपयोगी ग्रन्थ में स्वामी जी के मेरठ निवास विषयक इतिहास का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है।

सुख को बाहर मत खोजो

स्वर्ग सुख के लिये संसार का मुंहताकने के बजाय, हमें अपने चित्त में यह जांच-पड़ताल करनी चाहिये कि हमारा मन अपने आप में कहां तक आत्मरत हो पाता है। नन्हा बच्चा अपने आप कदम बढाकर चल नहीं सकता, इस लिये उसके हाथ में गाड़ी पकड़ाई जाती है। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हमारा मन इतना पंगु होता है कि बाह्य उपाधि-रूप गाड़ी की सहायता के बिना वह एक भी कदम चल नहीं पाता। हमें उसे अपने ही कदमों पर खड़े होकर चलना सिखाना चाहिये। बाह्य संसार धक्का दे, तो भी हमारा मन बिना गिरे अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है या नहीं, यह निरीक्षण करते जाओ। सारा संसार सिर पर टूट पडे, तो भी चित्त तनिक भी कंपित-बिचलित न हो-ऐसी तैयारी जिस रोज हमारी हो जायेगी, उस रोज हम साम्यावस्था को पहुंच चुके होंगे।

—स्वामी विवेकानन्द

—०—

सन्ध्या

[स्वस्थ शरीर तथा सबल आत्मा]

लेखक– श्री सेठ अर्जुन अग्रवाल, आनन्द भवन झरिया

(अहर्निश व्यापार में संलग्न व्यक्ति भी कितना उच्चकोटि का चिन्तन कर सकता है तथा तज्जनित विचार को क्रिया में परिणत करने का विधान बता सकता है यह श्री श्रेष्ठिप्रवर अर्जुन अग्रवाल (झरिया) के संध्या पर लिखे लेखों से ज्ञात होता है। हमें यह भी पता चला है कि श्री अग्रवाल जी वेदशास्त्रों के अध्ययन व मनन आदि में विशेष रुचि रखते हैं। अतः सेठ जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।)

––सम्पादक

यह शरीर प्रकृति के तत्त्वों से बनता है। इसका निर्माण ब्रह्म की सुन्दर महान् अपूर्व प्रक्रिया में होता है। इसी कारण मानव शरीर ईश्वर की महान् और सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जाती है। जब मानव शिशु जन्म लेता है, तब वह पूर्ण स्वस्थ एवं परिपूर्ण होता है। जन्म के पश्चात् मानव शिशु अपने माता पिता की देखरेख में बढ़ता है इसके विपरीत प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में उत्पन्न वन्य जन्तुओं के बच्चे का विकास और पालन अधिकांश में प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि आप मानव शिशु तथा वन्य प्राणी के बच्चों के जीवन का चिन्तन और विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जावेगा और आप देखेंगे कि वन्य शिशु मानव से अधिक अच्छा स्वास्थ्य रखता है, और नीरोग रहता है। प्रकृति के नियम सारे पशु पक्षी और जलचर प्राणियों पर लागू होते हैं।

प्रकृति के सामान्य नियमों को छोड़ मानव जितना ही स्वनिर्मित सभ्यता की ओर जाता है, जिसको वह जीवन का उच्चस्तर मानता है उतना ही उसका रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार-चिन्तन समस्त जीवन की प्रक्रिया और उद्देश्य सारे ही धीरे२ प्रकृति के विरुद्ध होकर मनुष्य की शारीरिक मानसिक शक्तियों व आध्यात्मिक एवं सात्त्विक वृत्तियों का ह्रास होता है, और धीरे-धीरे उनके स्थान पर राजसिक और तामसिक वृत्तियों की वृद्धि होकर रहन-सहन, आहार-विहार, कर्म प्रवृत्तियों में इन वृत्तियों का अधिकार होता है और मनुष्य अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूलकर तामसिक वृत्तियों के प्रभाव से जीवन में शारीरिक और मानसिक सन्तुलन खोकर जीवन को आनन्द, उत्साह, ज्ञान, शक्ति सामर्थ्य और भगवत् सान्निध्य से रहित कर देता है।

हम जिस घर में रहते हैं उस घर को अपनी सुख सुविधा के लिए स्वच्छ, सुन्दर, जल, प्रकाश, वायु आदि की व्यवस्था से संयुक्त करते हैं, जिसमें हम और हमारा परिवार आनन्द सुख और प्रसन्नता से रहता है। स्वच्छता आदि में जितनी न्यूनता होगी उतनी ही असुविधा दुःख रोगादि का भय रहेगा।

इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक घर है। जिसमें हमारा आत्मा निवास करता है। इस गृह का निर्माण भगवान् ने अपूर्व कौशल से किया है और अपनी दया एवं कृपा से आत्मा को निवास

करने के लिए प्रदान किया है। इस गृह रूप शरीर को हम जितना सुन्दर, सबल और स्वस्थ रक्खेंगे उतना ही हमारा आत्मा भी स्वस्थ, सुन्दर, सबल और आनन्द युक्त होगा।

आत्मा का यह शरीररूप गृह प्रकृति के तत्त्वों से निर्मित हुआ है अतः इसके विकास के लिए भी हमें वन्य प्राणियों की भांति प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। इसलिए शरीर की वृद्धि विकास व उन्नति के लिए प्रकृति के नियमों को समझकर उनका पालन करना हमारा आवश्यक कर्त्तव्य है। प्रकृति के नियम वा कानून का हम ज्ञान अथवा अज्ञान से जितना ही उल्लंघन करेंगे उतनी ही हमारे शरीर की हानि होगी और शरीर के रुग्ण होने और स्वच्छता आदि का अभाव होने से आत्मा भी सुख व आनन्द से रहित होकर उच्च वृत्तियों से हीन हो जावेगा। जैसा कि कहा जाता है-- "हैल्दी माइंड इन ए हैल्दी बौडी" के विधान के अनुसार जैसा शरीर रहेगा, उसी प्रक्रिया और विधान में आत्मा रहेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ सुन्दर सबल रखना जीवन का प्रथम और प्रधान उद्देश्य है जैसा कि – शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" के सिद्धान्त से प्रतिपादित है।

स्वस्थ एवं सबल शरीर में निवास करने, सबल व सुन्दर आत्मा में प्रकृति के रज व तम के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह मात्सर्य द्वेषादि दुष्प्रवृत्तियां नहीं पनप पातीं। स्वस्थ शरीर में निवास करने वाला सबल आत्मा इन पर सर्वदा आधिपत्य रखने में समर्थ होता है। वह जीवन संग्राम में विजयी होकर अपना, अपने परिवार, देश, समाज का कल्याण करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत प्रकृति के नियमों का पालन न करने से शरीर रुग्ण होकर भी भीरू, असहाय, निर्बल होकर अवनत होता और पीछे की ओर हटता है।

इस प्रकृति के उपादानों से निर्मित शरीररूप गृह में मानव आत्मा के साथ, जीवजगत् का शुभेच्छु, जीवजगत् का पिता, सृष्टिकर्त्ता सर्वान्तिर्यामी सर्वशक्तिमान् ब्रह्म सर्वव्यापी होने से रहता है। इस ब्रह्म की अनन्त शक्ति विभूति व देन सदा सर्वदा अनादि काल से जीव जगत् के कल्याण के लिए प्राप्त होती रही है, हो रही है और अनन्त-काल तक होती रहेगी।

ब्रह्म के इस तथ्य को समझने के लिए हमें प्रकृति की थोड़ी और प्रक्रिया समझनी आवश्यक है। जैसे विशाल सूर्य की प्रचण्ड-किरण शक्तियों को एक स्वल्प मेघ-खण्ड आच्छादित कर तिरोहित कर देता है और सूर्य कुछ काल के लिए अवरुद्ध प्रतीत होता है उसी प्रकार ब्रह्म के विस्तृत दान की किरणें जो अनन्त ऐश्वर्य व विभूतियों का वर्षण कर रही हैं, पर जब प्रकृति जनित राजसिक व तामसिक विकार उग्र होकर जीवात्मा को आच्छादित कर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप आत्मा ब्रह्म की विशाल शक्ति सामर्थ्य ज्ञान-विज्ञान और महिमा से वंचित हो जाता है। अत एवं प्रथम शरीर को स्वस्थ सुन्दर व सबल रखना होगा जिससे आत्मा तेजस्वी होकर प्रकृति पर पूर्ण अधिकार करके नित्य साथी ब्रह्म के आश्रय का अनुभव कर सके और उसके अनन्त भण्डार से प्रवाहित होने वाले ज्ञान व शक्ति को पाकर उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलकर सफलता के अधिकारी हो सकें।

इसके लिए सबेरे उठकर सबसे पहले नित्य आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सन्ध्या यानी

आत्मचिन्तन करना आवश्यक है। इसमें प्रथम अपने प्रकृति जनित शरीर का चिन्तन करके उसके विकास में जो भूलें हैं उनको समझ के उनका निराकरण करना होगा।

शरीर के पश्चात् आत्मा का चिन्तन कर हमारे अन्दर व्याप्त तामसिक वृत्तियों का कहां कैसा अधिकार है जानकर निराकरण का प्रयत्न करना चाहिये और अच्छी वृत्तियों के विकास का संकल्प करना चाहिये। इस प्रक्रिया को निरन्तर चालू रख होने वाली गलतियों को दूर करने का उत्साह रखना यह योग का पहला और सरल मार्ग है।

ब्राह्ममुहुर्त्ते बुद्ध्येत धर्माथौं चानुचिन्तयेत्।
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च।। मनु।।
नैरन्तर्य दीर्घकालसत्कारासेवितो दृढ़भूमिः ।।योग।।

इस प्रकार के आचरण से थोड़े ही दिनों में आत्मा सबल होगा और ब्रह्म की शक्ति का सहारा मिलने लगेगा। इस प्रकार साधक आगे बढ़ता हुआ जीवन में सर्वाङ्गीण शारीरिक, मानसिक विकास और भौतिक उन्नति कर देश का श्रेष्ठ नागरिक होकर परिवार, समाज को सफलता प्रदान करता हुआ ब्रह्म की कृपा, दया और आशीर्वाद का अधिकारी होगा।

इसलिए प्रातःकाल उठकर आत्मचिन्तन द्वारा अपनी निम्न प्रवृत्तियों को दूर कर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों को उत्साहित कर, कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये। इसी प्रकार रात्रि में सोने के समय अपने कर्मों का लेखा जोखा देखकर अपनी कर्मधारा का पुनः संकल्प कर प्रभु चिन्तन को निरन्तर बनाये रखने से थोड़े से दिनों में आपको सन्ध्या की आवश्यकता सुन्दरता और लाभ का अनुभव होने से उस ओर ज्ञान और प्रचेष्टा होने लगेगी और आपका जीवन उस परम प्रभु की कृपा से स्वस्थ सबल सुन्दर होगा।★

--योगेन्द्रार्यः दर्शनाचार्य गुरुकुल झज्जर

नामरिकी हिंसा अहिंसा ही है—

भारत मां के वीरो तुमको, मां की लाज बचानी है।
मां की लाज बचाने में, अब लानी काम जवानी है।।

पुराकाल से लड़ते रहे हम,
भारत मां की रक्षा में।
अरियों को सदा भगाते रहे,
इस देशधर्म की रक्षा में।
अपने गौरव के सौरभ में,
प्राणों को तृण हमने समझा।
ऐसे रणधीरों की तुमने,
क्या सुनली करुण कहानी है ।।१।।

बाण मारते भूमि में,
पानी की धार निकलती थी।
गजों को मार गिराते थे,
शेरों से कुश्ती होती थी।
अर्जुन जैसे धनुर्धारी,
बलकारी भरत समान हुए।
वीरता वीर अभिमन्यु की,
अब तुमको याद दिलानी है।।२।।

हलचली मचा रणभूमि में,
विमुखों से खूब लड़ा करते।
नाशवान् यह काय समझ,
मृत्यु से सब खेला करते।
यह जीवन जीर्ण वसन सम है,
पर अमर आत्मा नित्य रहे।
समर क्षेत्र में हो हिंसा,
वह हिंसा ना श्रुति वाणी है ।।३।।

शिव जी की तेज कटार रहे,
राणा का भारी भाला हो।
इन वीरों के बल के समान,
कोई हममें हिम्मत वाला हो।
यदि भारत मां के अंचल को,
बलिदानों से ही भरना है।
नवयुवक बनें सब दृढ़ सैनिक,
'योगेन्द्र' बने सेनानी हैं ।।४।।

वैदिक संहिताओं में प्रश्नोत्तर-शैली

डा० रामनाथ वेदालंकार

शिक्षा में प्रश्नोत्तर-शैली विशेष महत्त्व रखती है। ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, महाभारत आदि उत्तरकालीन साहित्य में यह शैली पर्याप्त पल्लवित हुई है। प्राचीन काल में शिष्य गुरु से जो प्रश्न करते थे तथा गुरु उनका जो उत्तर देते थे उन्हीं से कई शास्त्र या शास्त्रों के विशेष प्रकरण बन गये हैं। कभी कभी ये प्रश्नोत्तर शिष्य-गुरुओं में जिज्ञासा शान्ति के निमित्त किये गये प्रश्नोत्तरों से विपरीत विद्वानों में एक-दूसरे को विजित करने की इच्छा से या परस्पर परीक्षा लेने के लिए होते थे। शतपथ ब्राह्मण का वह प्रकरण प्रसिद्ध है, जिसमें कई विद्वान् तथा विदुषियों ने याज्ञवल्क्य ऋषि को पराजित करने की भावना से प्रश्न किये हैं, तथा याज्ञवल्क्य सबका यथोचित उत्तर देते गये हैं। यह प्रकरण ब्राह्मण साहित्य का तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के रूप में उपनिषत्साहित्य का भी एक अमूल्य रत्न समझा जाता है।[1] उपनिषदों में एक उपनिषद् का नाम ही प्रश्नोपनिषद् है, जिसमें छः शिष्यों ने आचार्य पिप्पलाद से प्रश्न किये हैं तथा उनसे उनके समुचित उत्तर प्राप्त किये हैं। केनोपनिषद् भी एक प्रश्न से ही प्रारम्भ होती है। इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद् में शौनक विनीत भाव से महर्षि अंगिरा के उपसन्न हो प्रश्न करता है कि ऐसी कौनसी वस्तु है, जिस एक के जान लेने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। अंगिरा शौनक के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अन्य उपनिषदों में भी प्रश्नोत्तर पाये जाते हैं। महाभारत का रोचक ज्ञान प्रश्नोत्तरों में ही है। पतंजलि के महाभाष्य में भी यही शैली अपनायी गई है।

प्रश्नोत्तर-शैली के प्रथम दर्शन हम वेदों में पाते हैं। चारों ही वेदों में न्यूनाधिक प्रश्नोत्तर मिलते हैं, यद्यपि सामवेद में कठिनाई से एक-दो प्रसंग ही ऐसे है। यद्यपि वेदों के विपुल परिमाण को देखते हुए इन प्रश्नोत्तरों की संख्या स्वल्प ही है, तो भी इनमें इस कला का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में प्रश्नोत्तरों को ब्रह्मोद्य भी कहते हैं। शुक्लयजुर्वेद का ब्रह्मोद्य प्रकरण वैदिक साहित्य में प्रख्यात है। अब हम क्रमशः वेदों के प्रश्नोत्तरों पर दृष्टिपात करते हैं।

ऋग्वेद के प्रश्नोत्तर

ऋग्वेद में जो प्रमुख प्रश्नोत्तर उपलब्ध होते हैं, वे नीचे दिये जा रहे हैं। ऋग् ६.२७ में एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है —

किमस्य मदे किम्वस्य पीता-
विन्द्रः किमस्य सख्ये चकार।
रणा वा ये निषदि किं ते अस्य
पुरा विविद्रे किमु नूतनासः॥
सदस्य मदे सद्वस्य पीता-
विन्द्रः सदस्य सख्ये चकार।
रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य
पुरा विविद्रे सदु नूतनासः॥

ऋग् ६.२७.१, २।

प्रश्न—सोम के मद में इन्द्र ने क्या किया? सोम का पान कर क्या किया? सोम से सख्य स्थापित कर क्या किया? इसकी संगति में जो पुराने स्तोता थे उन्होंने प्राचीन काल में क्या प्राप्त किया था? नूतन स्तोता क्या प्राप्त करते हैं?

उत्तर—सोम के मद में इन्द्र ने सत् किया, सोम का पान कर सत् किया, सोम से सख्य स्थापित कर सत् किया। इसकी संगति में जो पुराने स्तोता थे उन्होंने प्राचीन काल में सत् प्राप्त किया था, नूतन स्तोता भी सत् प्राप्त करते हैं।

वैदिक सोमरस-पान के प्रभाव की झांकी इस

1. शत १४.६.१–९, बृ० उ० ३.१–९।

प्रकरण से मिलती है। भौतिक रूप में यह सोम सोमलता का रस है तथा आन्तरिक रूप में दिव्य आनन्द-रस (Devine Beatitude)२। सोमपान से मनुष्य का जीवन सत्-मय हो जाता है; उसकी प्रत्येक इच्छा, उसका प्रत्येक कार्य, उसका प्रत्येक वचन सत् होता है। न केवल वह स्वयं सत् हो जाता है, किन्तु उसकी संगति में रहने वाले अन्य भी उससे प्रभावित होकर सत् जीवन से युक्त हो जाते हैं। भगवान् भी सृष्टि के आदि में सोमपान करते हैं, और उसका परिणाम होता है—यह सत् सृष्टि।

ऋग् १०.८८ में एक प्रश्न है, जिसका उत्तर यद्यपि वहां नहीं दिया गया, तो भी ८.५८ में मिल जाता है—

कत्यग्नयः कति सूर्यासः
कत्युषासः कत्यु स्विदापः।
नोपस्विजं वः पितरो वदामि
पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्॥

ऋग् १०.८८.१८

एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध
एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः।
एकैवोषाः सर्वमिदं विभाति
एकं वा इदं विबभूव सर्वम्॥

ऋग् ८.५८.२

प्रश्न—कितनी अग्नियां हैं, कितने सूर्य हैं, कितनी उषायें हैं, कितनी नदियां हैं? हे पितृजनों, हे कवियो! मैं आपसे स्पर्धावश नहीं कह रहा हूं, किन्तु ज्ञानवृद्धि के लिए पूछता हूं।

उत्तर—एक ही अग्नि बहुत रूपों में प्रदीप्त है। एक ही सूर्य विश्व में अनुस्यूत है। एक ही उषा इस सबको भासित करती है। एक ही ब्रह्म इस सब जगत् में व्याप्त है।

देखने में हमें अनेक अग्नियां प्रतीत होती हैं, कोई यज्ञाग्नि है, कोई वाडवाग्नि है, कोई जाठराग्नि है, कोई वैद्युताग्नि है। किन्तु अग्निरूप से वे सब एक ही हैं। सूर्य भी अनेक प्रतीत होते हैं। द्वादश आदित्य तो वैदिक साहित्य में वर्णित हैं ही। उसके अतिरिक्त प्रतिदिन ही नवीन सूर्य ने जन्म लिया है ऐसा लगता है। पर वस्तुतः सूर्यात्मना सब एक ही हैं। एक ही सूर्य बारह राशियों के भेद से बारह प्रकार का हो जाता है। नववधू के समान नित्य प्रकाश की साड़ी पहन कर जो उषा आती है वह भी एक ही है, हमें प्रतीति भले ही यह होती हो कि प्रतिदिन की उषा भिन्न है। नदियां (आपः) कितनी हैं इसका उत्तर उक्त ऋचा में नहीं आया है, तो भी समझा जा सकता है कि नदी भी एक ही है। जो गंगा, यमुना आदि विभिन्न धाराएं दृष्टिगोचर होती हैं इनमें एक ही जल की आत्मा प्रवाहित हो रही है। मन्त्रकार अन्त में उपसंहार करता है कि इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में ब्रह्म भी एक ही है। नाना देव रथचक्र में अरों के समान या तने में शाखाओं के समान उसी एक देव में ओतप्रोत हैं।३

प्रसिद्ध पुरुषसूक्त में एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है—

यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्यंते॥
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥

ऋ० १०.९०.११, १२।

प्रश्न—सृष्टि के आदि में जब देवजनों ने परमेश्वर को हृदय में धारण किया तब उन्होंने कितने रूपों में उसकी कल्पना की। इसका मुख

---

2. Soma is the Lord of the wine of delight, the wine of immortality. Shri Aurobindo: On the Veda. 1956. P. 405.

३. तस्मिन्छ्र्यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः। अथर्व १०.७.३८

क्या था, भुजाएं कौन सी थीं, ऊरू तथा पैर कौन से थे ?

उत्तर--ब्राह्मण इसका मुख था, क्षत्रिय भुजाएं बने, वैश्य ऊरू थे और पैरों से शूद्र ने जन्म लिया।

परमेश्वर निराकार – निरवयव है। पर उसके चिन्तन के लिए उपासक उसके अंगों की कल्पना कर लेता है। ब्राह्मण को वह इसका मुख या इसके मुख से उत्पन्न हुआ कल्पित करता है। ब्राह्मण तथा मुख में कई समानतायें हैं। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतिनिधि है, वह समाज में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करता है, वैसे ही मुख भी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान का केन्द्र बना हुआ है तथा उसका उपदेश भी करता है। ब्राह्मण के समान मुख भी अपरिग्रही होता है। सारे शरीर को हम उत्तमोत्तम वस्त्रों से अलंकृत करते हैं, पर मुख नग्न ही रहता है। मुख जो कुछ भोज्य या पेय ग्रहण भी करता है वह अन्य अंगों के पोषण के लिए उदर में पहुंचा देता है। एवं समाज में ब्राह्मण के गुणों से उपासकों ने परमेश्वर की मुख-शक्ति का अनुमान किया। क्षत्रियों से उसकी भुजाओं की शक्ति को कल्पित किया। क्षत्रिय तथा भुजाएं दोनों ही रक्षक हैं। एवं परमेश्वर में रक्षा की शक्ति क्षत्रियों के समान है ऐसा उन्होंने विचार किया। ऊरू मध्यभाग के प्रतिनिधि हैं, यह इससे स्पष्ट है कि अथर्ववेद में ऊरू के स्थान पर 'मध्यं' ४ पाठ है। उदर आमाशय में सब द्रव्यों का संग्रह करता है, जैसे वैश्य संग्रहशील होता है। वैश्य व्यापारार्थ यातायात भी करता है, जो शरीर में ऊरू का कार्य है। एवं वैश्यों से उपासकों ने परमेश्वर के ऊरू या मध्यांगों की शक्ति को समझा। समाज में शूद्र परम पुरुष के चरणों से उत्पन्न हुआ है, ऐसी उन्होंने कल्पना की। चरण सारे शरीर के सेवक हैं, शरीर का प्रत्येक अंग अपने आनन्द के लिए चरणों के यान पर आरूढ़ हो जहां चाहे भ्रमण करता है। परमेश्वर में भी सेवा की शक्ति ऐसी ही अद्भुत है। उसका प्रत्येक कार्य परार्थ है, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं।

दशम मण्डल में एक और प्रश्नोत्तर हम पाते हैं--

कः कुमारमजनयद् रथं को निरवर्तयत्।
कः स्वित् तदद्य नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत्॥
यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमजायत।
पुरस्ताद् बुघ्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्॥

ऋग् १०.१३५.५,६

प्रश्न--किसने कुमार को जन्म दिया है, किसने इसके रथ को रचा है? कौन आज हमें यह बतलायेगा कि यह अनुदेयी कैसे हुआ ?

उत्तर--जब यह अनुदेयी हुआ उससे पूर्व जन्म ले चुका था। पहले इसका सिर फैला, पश्चात् यह सारा बाहर निकल आया।

कुमार (आत्मा) ने जन्म लिया है, वह शरीर-रूपी रथ पर बैठ कर आया है। उसके विषय में प्रश्न है कि वह अनुदेयी कैसे हुआ। अनुदेयी का अर्थ है एक की गोदी से दूसरे की गोदी में देने योग्य। जब तक कुमार माता के उदर में रहता है तब तक वह अनुदेयी नहीं होता, अनुदेयी जन्म के पश्चात् होता है। जन्म की प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि पहले सिर बाहर आता है, पश्चात् सम्पूर्ण शरीर निकल आता है। प्रसूतितन्त्र के अनुसार भी स्वस्थ जन्म में यही क्रम रहता है।

इन प्रश्नोत्तरों के अतिरिक्त ऋग्वेद १.१६४ की ऋचा ३४ तथा ३५ भी प्रश्नोत्तरात्मक हैं। ये यजुर्वेद के ब्रह्मोद्य प्रकरण (अध्याय २३) में भी आती हैं, जिस सम्पूर्ण प्रकरण को अभी हम यजुर्वेद के प्रश्नोत्तरों में ले रहे हैं। अतः ये वहीं व्याख्यात

---

४. अथर्व १९.६.६।

की जायेंगी।

ऋग्वेद में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जहां प्रश्न तो उठाया गया है किन्तु उसका उत्तर स्वयं न देकर पाठकों के विचार के लिए छोड़ दिया है। शिक्षा शास्त्र में यह भी शिक्षण की एक पद्धति है। प्रश्न उठा कर उसका उत्तर न दे उसके समाधान तथा अनुसन्धान के लिए शिष्य में उत्सुकता जनित करने से शिष्य की बुद्धि का विकास होता है। ऐसा एक प्रसंग निम्न है—

ऋग्वेद के विश्वकर्मा सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार करते हुए प्रश्न किया है—

किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं
कतमत् स्वित् कथासीत्।
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा
वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः॥
क स्विद् वनं क उ स वृक्ष आस
यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु
तद् यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन्॥

ऋग् १०.८१. २, ४।

वह अधिष्ठान कौन सा था, वह उपादान क्या था और किस रूप का था, जहां जिस पर तथा जहां से विश्वद्रष्टा विश्वकर्मा ने अपनी महिमा से भूमि एवं द्युलोक को उत्पन्न किया?

वह वन कौन सा था तथा वह वृक्ष कौन सा था, जिससे जगत्स्रष्टाओं ने द्यावापृथिवी को गढ़-छील कर बनाया? हे मनीषिओ, अपने मन से पूछो। यह भी पूछो कि वह कौन था जो भुवनों को धारण किये हुए उनका अधिष्ठातृत्व कर रहा था।

अद्वैतवादी इन प्रश्नों के यह उत्तर देते हैं कि परमेश्वर से भिन्न कोई उपादान कारण नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं अपने अन्दर से जगत् को उत्पन्न किया। स्वयं वही वन था, वही वृक्ष था, जिससे द्यावापृथिवी रचे गये हैं। किन्तु त्रैतवादी प्रकृति को उपादान कारण एवं वन तथा वृक्ष मानते हैं। परमेश्वर को सृष्ट्युत्पत्ति के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है, अतः उसने बिना ही अधिष्ठान के सब जगत् की रचना की है, यह उभयपक्ष में समान है।

कहीं कहीं ऐसा भी है कि मनुष्य स्वयं से ही प्रश्न करता है, तथा स्वयं ही उसका उत्तर देता है। ऐसा एक दृष्टान्त शुनःशेप के सूक्त में उपलब्ध होता है। पाशबद्ध शुनःशेप अपने आप से प्रश्न करता है कि मुक्ति के लिए मैं किस देव को स्मरण करूं। पुनः स्वयं ही उत्तर देता है कि अग्नि देव को स्मरण करना श्रेयस्कर होगा।

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां
मनामहे चारु देवस्य नाम।
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्
पितरं च दृशेयं मातरं च॥
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां
मनामहे चारु देवस्य नाम।
स नो मह्या अदितये पुनर्दात्
पितरं च दृशेयं मातरं च॥

ऋग् १.२४.१, २

यजुर्वेद के प्रश्नोत्तर

यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्रह्मोद्य प्रकरण वाजसनेयि संहिता के अश्वमेध प्रसंग में अध्याय २३ की कण्डिका ४५ से ६२ तक है।[५] कर्मकाण्डिक विनियोगानुसार ये प्रश्नोत्तर अश्वमेध यज्ञ में परस्पर ऋत्विजों के बीच होते हैं, कण्डिका ४५–४८ होता-

---

५. यद्यपि कण्डिका ९–१२ भी प्रश्नोत्तरात्मक ही हैं, पर ये संख्या ४५, ४६, ५३, ५४ में पुनरुक्त हुई हैं।

अध्वर्यु के, ४९,५२ ब्रह्मा-उद्गाता के, ५३–५६ पुनः होता–अध्वर्यु के, ५७–६० पुनः ब्रह्मा–उद्गाता के, तथा ६१, ६२ यजमान–अध्वर्यु के बीच। विनियोग से स्वतन्त्र होकर विचार करें तो ये प्रश्नोत्तर सभी के लिए हैं तथा वेद इस शैली के द्वारा सम्बद्ध विषयों का ज्ञान दे रहा है।६ यजुर्भाष्य में इन प्रश्नोत्तरों पर उवट, महीधर तथा स्वामी दयानन्द के व्याख्यान उपलब्ध हैं। उवट तथा महीधर के व्याख्यान प्रायः एक से ही हैं, स्वामी दयानन्द की व्याख्या कई स्थलों पर भिन्न है। इन प्रश्नोत्तरों को विविध क्षेत्रों में इनमें से किसी ने नहीं घटाया है। हम इन भाष्यकारों से तथा इतर वैदिक साहित्य से मार्गदर्शन प्राप्त कर अधिकतर स्वतन्त्र व्याख्यायें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें कुछ प्रश्नोत्तरों को विभिन्न क्षेत्रों में घटाने का भी प्रयत्न किया गया है।

कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः।
किं स्विद्धिमस्य भेषजं किं वावपनं महत्॥
सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः।
अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्॥
यजु २३।४५,४६।

प्रश्न––एकाकी कौन चलता है ? पुनः कौन जन्म लेता है ? हिम की औषध क्या है ? विशाल अन्नागार कौन सा है ?

उत्तर––सूर्य एकाकी चलता है। चन्द्रमा पुनः जन्म लेता है। अग्नि हिम की औषध है। भूमि विशाल अन्नागार है।

संसार में सभी अपने साथी-संगियों के साथ मिल कर यात्रा किया करते हैं। मृग मृगों के साथ चलते हैं, गौएं गौओं के साथ चलती हैं, पक्षी भी पंक्तिवद्ध हो विहार करते हैं, चन्द्रमा भी सितारों के साथ रहता है, मनुष्य भी भ्रमण के लिए साथी की खोज करता है। पर एक सूर्यरूपी परिव्राजक ही है जो प्रातः से सायं तक दिन भर गगन में एकाकी चलता रहता है। अध्यात्म में यहां सूर्य का अर्थ प्राण ले सकते हैं।७ शरीर में प्राण किसी साथी की अपेक्षा किये बिना निरन्तर चलता रहता है। 'चक्षु-श्रोत्रादि, हस्त, पाद आदि बाह्येन्द्रियों तथा मनरूपी अन्तरिन्द्रिय के सो जाने पर भी प्राण नहीं सोता, एकाकी चलता रहता है।८ चन्द्रमा पुनः जन्म लेता है। अमावस के पश्चात् शिशु चन्द्र आकाश के प्रांगण में पदार्पण करता है। शनैः शनैः बड़ा होते-होते वह पूर्णिमा को परिपूर्णांग हो जाता है। फिर कृष्णपक्ष में क्षीण होते-होते अमावस को उसका अन्त हो जाता है, न वह दिन में दिखाई देता है, न रात्रि में। पर दो दिन बाद ही हम पुनः उसे तारों के बीच में हंसता हुआ देखते हैं, मानो हंस कर कहता है कि तुम तो मुझे मृत समझ बैठे थे; लो, मैं पुनः आ गया। अध्यात्म में चन्द्रमा मन है।९ वह क्षीण होकर या

---

६. कुछ विद्वान विनियोग को नित्य नहीं मानते, जिनमें स्वामी दयानन्द प्रमुख हैं। उन्होंने विनियोग से सर्वथा स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण यजुर्वेदभाष्य किया है। इस शैली से आधुनिक युग के विद्वानों ने भी भाष्य लिखे हैं।

७. प्राणो ह सूर्यः, अथर्व० ११.४.१२। प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। प्रश्न. १.८। प्राणा वा आदित्याः। जै० उ० ४.२.९।

८. ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् निपद्यते। "न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनुशुश्राव कश्चन॥ अथर्व. ११. ४. २५।

९. यत् तन्मनः एष स चन्द्रमाः। शत १०. ३. ३. ७। चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, ऐ. उ. १.२४।

मर कर भी पुनः ज म लेता है, अर्थात् हताश होकर भी सद्गुरु से प्रेरणा पाकर पुनः आशावान् हो जाता है। और 'हिम की औषध क्या है ? । हिम की सच्ची औषध अग्नि है । अग्नि के समीप दो क्षण बैठ लेने से जो शीत का उपचार हो जाता है वह-अन्य साधनों से नहीं । अग्नि से केवल यह ज्वाला मयी स्थूल अग्नि ही नहीं, किन्तु सूक्ष्म अग्नितत्त्व भी गृहीत है । यदि हमारे शरीर में अग्नितत्त्व न्यून है तो कितने ही शीतत्राण के उपाय कर लें, सब विफल होंगे । फिर, सबसे विशाल अन्नागार कौन सा है ? । संभव है कोई कहे कि राजकीय अन्न-संचय-मन्दिर सबसे बड़ा अन्नागार है, जिसमें अरबों मन अन्न सुरक्षित रह सकता है । पर नहीं, बसे विशाल अन्नागार तो बीजवपनस्थली यह मि है, जिसके पास अन्न का अक्षय कोष है, जहां से एक दाना बोने पर सैकड़ों दाने निकल आते हैं । वैदिक साहित्य में भूमि या पृथिवी नारी को भी कहते हैं ।१०. नारी भी बृहत् आवपन अर्थात् महत्त्वपूर्ण बीज बोने की स्थली है । अचेतन भूमि तो अचेतन अन्न के दानों को ही उत्पन्न करती है, किन्तु यह नारी उस चेतन मानव की जननी होती है, जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है ।

किं स्वित् सूर्यसमं ज्योतिः किं समुद्रसमं सरः ।
किं स्वित् पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ।।
ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति द्यौः समुद्रसमं सरः ।
इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ।।
यजु २३।४७।४८

प्रश्न—सूर्य के समान ज्योति क्या है ? समुद्र के समान सरोवर कौनसा है ? ऐसी वस्तु कौन सी है जिसकी माप-तोल न हो सके ?

उत्तर—ब्रह्म सूर्य के समान ज्योति है । आकाश समुद्र के समान सरोवर है । इन्द्र पृथिवी से बड़ा है । गौ की माप-तोल नहीं हो सकती ।

सूर्य के समान ज्योति क्या है ? यह प्रश्न सुनकर संभव है कोई अग्नि, विद्युद्दीप, अणु-शक्ति की भट्टी आदि की बात सोचने लगे । पर नहीं, सूर्य में जो असीम प्रकाश का पारावार है, उसके सम्मुख ये ज्योतियां कुछ भी नहीं हैं, ये सब तो अपने प्रकाश के लिए सूर्य पर ही निर्भर हैं । सूर्य जैसी ज्योति तो इस सौर जगत् में यदि कोई है तो ब्रह्म है, जो सूर्य जैसी क्या, उससे भी सहस्रगुणित है ।११ और समुद्र के समान सरोवर आकाश है। जैसे पार्थिव समुद्र में जलराशि उमड़ती है, वैसे ही मेघ के रूप में आकाश में भी । इसी कारण वैदिक भाषा में समुद्र शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, पार्थिव समुद्र तथा आकाश ।१२ फिर, पृथिवी से बड़ा कौन है ? यह है इन्द्र । यद्यपि पृथिवी बहुत बड़ी है, भूगोलवेत्ता बताते हैं कि उसका व्यास चार सहस्र कोस है और घनफल लगभग साढ़े तेंतीस घन कोस, तो भी इन्द्र की

---

१०. विवाह प्रसंग में वर-वधू को कहता है—
द्यौरहं पृथिवी त्वम् । अथर्व १४.२.७१ ।

११. लोक में उपमान उपमेय की उपेक्षा अधिक गुण वाला होता है । किन्तु वेद में उपमान न्यूनगुण भी हो सकता है । इसे हीनोपमा कहते हैं, (द्रष्टव्यः निरु.. ३.१४) । ब्रह्म से अधिक गुण कोई वस्तु न होने के कारण न्यूनगुण लौकिक वस्तु ही उसका उपमान बन सकती है ।

१२. स उत्तरस्मादधरं समुद्रम् । ऋग् १०.९८.५ । समुद्र=अन्तरिक्ष नि० १.३

तुलना में वह कुछ नहीं है। इन्द्र मनुष्य का आत्मा है,१३ जो सोमपान के मद में आकर पृथिवी को गेंद के समान इधर से उधर फेंक सकता है और विशाल द्यावापृथिवी जिसके पासे के बराबर भी नहीं है।१४ और, वह वस्तु कौन सी है जो मापी न जा सके? वह है गौ। गौ हमारी माता है, जो यज्ञ के लिए तथा हमारे शरीर के लिए दुग्ध-घृतादि प्रदान करती है, उसके उपकार हम पर असीम हैं। वह अपरिमेय है, उसके बराबर कोई वस्तु नहीं, जिससे उसे तोला जा सके। दूसरे वेदवाणी भी गो शब्द से व्यवहृत होती है। वह वरदा वेदमाता है, जो आयु, प्राण प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्मवर्चस् का वर प्रदान करती है।१५ वह सरस्वती है, जो ज्ञानरस रूपी स्तन्य का पान कराती है।१६ वह भी अपरिमेय है।

पृच्छामि त्वा चितये देवसख,
यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ।
येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टः,
तेषु विश्वं भुवनमाविवेशां॥
अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि,
येषु विश्वं भुवनमाविवेश।
सद्यः पर्येमि पृथिवीमुत द्यां,
एकेनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम्॥

यजु २३.४९, ५०

प्रश्न--हे देवों के सखा विद्वन्, ज्ञान के लिए मैं तुमसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे मन की गति इस विषय में हो। मैंने सुना है कि जिन तीन पदों में विष्णु गति करता है उनमें सारा भुवन प्रविष्ट है। क्या यह सत्य है?

उत्तर--हां, विष्णु के उन तीन पदों में सम्पूर्ण भुवन प्रविष्ट हैं, मैं भी उनके मध्य ही निवास करता हूं। मैं अपने एक अंग (मन) से पृथिवी में, द्युलोक में तथा इस अन्तरिक्ष के पृष्ठ पर झटपट यात्रा कर आता हूं, अर्थात् तीनों लोकों की मुझे जानकारी है।

किसी व्यक्ति के तीन पदों में सारा भुवन समा जाये यह बड़े आश्चर्य का विषय है। अत एव प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या यह सत्य है। उत्तर हां में है। विष्णु सूर्य है, वह पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ अथवा पूर्वक्षितिज, मध्याकाश एवं पश्चिम क्षितिज, तीनों स्थानों में अपने किरणरूपी पैरों को निहित करता है१७, अतः ये तीनों उसके पद अर्थात् चरणन्यास करने के लोक हैं। इनमें सारा ही भुवन या सौर जगत् प्रविष्ट है। विष्णु का अर्थ सर्वव्यापी परमात्मा १८ लें तो भी यह ठीक है। विष्णु का अर्थ आत्मा करें तो तीन स्थान शरीर का उत्तमांग, मध्यभाग तथा अधोभाग होंगे। इनमें वह पग रखे हुए है, अर्थात् उसी की क्रियाशक्ति से शरीरस्थ तीनों लोकों का संचालन हो रहा है। इन तीन पदों में सारा ही शरीर समाविष्ट हो जाता है। उत्तर देने वाला कह रहा है कि मैं अपने मन से विष्णु के तीनों पादन्यासस्थानों का विचार कर सकता हूं तथा मुझे सब जानकारी है। तुम जो कुछ पूछो मैं बता सकता हूं, चाहे परीक्षा लेने के लिए पूछो, चाहे ज्ञानवृद्धि के लिए।

---

१३. इन्द्रः इन्द्रियवान् जीवः– दयानन्द, ऋग् १.१०१.५ भाष्य।
१४. द्रष्टव्य : ऋग् १०.११९।
१५. अथर्व. १९.७१।
१६. ऋग् १.१६४.४९।
१७. निरु. १२.१९।
१८. विष्णुः – वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः – दयानन्द, ऋग् १.२२.१६ भाष्य।

केष्वन्तः पुरुष आविवेश,
कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि ।
एतद् ब्रह्मन्नुपवल्हामसि त्वा,
किं स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र ।।
पंचस्वन्तः पुरुष आविवेश,
तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि ।
एतत् त्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मि,
न मायया भवस्युत्तरो मत् ।।
यजु. २३.५१, ५२ ।

प्रश्न--किनके अन्दर पुरुष प्रविष्ट है ? कौन सी वस्तुएं पुरुष के अन्दर अर्पित हैं ? हे ब्रह्मन्, यह हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप हमें उत्तर क्यों नहीं देते !

उत्तर--पांच के अन्दर पुरुष प्रविष्ट है, वे पांचों पुरुष के अन्दर अर्पित हैं । यह मैं आपको उत्तर देता हूं । आप बुद्धि में मुझसे बढ़ नहीं सकते ।

पुरुष आत्मा है, वह पंच प्राणों के अन्दर प्रविष्ट है, पंच प्राण उसके अन्दर अर्पित हैं । एवं दोनों अन्योन्याश्रित हैं । अथवा वह आत्मा पृथिव्यादि पंच भूतों में या पांचभौतिक शरीर में प्रविष्ट है तथा वे पंचभूत आत्मा के आश्रित हैं । अथवा पुरुष परमात्मा है, वह पंचभूतों में या पंच तन्मात्राओं में व्याप्त है तथा वे उसके अधीन हैं ।१९

---

१९. "पुरुषः आत्मा पिञ्चसु प्राणेषु अन्तः. . . यद्वा पञ्चसु भूतेषु भूम्यादिषु"--महीधर । तुलनीयः मु० ३.१.९ । "पञ्चसु भूतेषु तन्मात्रासु वा अन्तः पुरुषः पूर्णः परमात्मा आविवेश स्वव्याप्त्या आविष्टोऽस्ति"--दयानन्द ।

का स्विदासीत् पूर्वचित्तिः किं स्विदासीद् बृहद् वयः ।
का स्विदासीत् पिलिप्पिला का स्विदासीत् पिशंगिला ।
द्यौरासीत् पूर्वचित्तिरश्व आसीद् बृहद् वयः ।
अविरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशंगिला ।।
यजु. २३.५३, ५४ ।

प्रश्न--सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु (पूर्वचित्ति) क्या थी ? विशाल पक्षी (बृहद् वयः) कौन था ? पिलपिली वस्तु (पिलिप्पिला) क्या थी ? रूप को निगलने वाली वस्तु (पिशंगिला) कौन सी थी? २०

उत्तर--द्यौ सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु थी । अश्व विशाल पक्षी था । अवि पिलपिली वस्तु थी । रात्रि रूप को निगलने वाली वस्तु थी ।

द्यौ आकाश है । सृष्टयुत्पत्तिकाल में सर्वप्रथम आकाश ही उत्पन्न होता है,२१ अतः वही सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु या पूर्वचित्ति था । अश्व आदित्य है२२, वही विशाल पक्षी है ।२३ उसे पक्षी इस कारण कहा, क्योंकि वह अपने रश्मि रूपी पंखों को फैला कर पक्षी के समान आकाश में उड़ता है । और उसकी विशालता का क्या कहना, खगोलवेत्ता बताते हैं कि उसमें लगभग साढ़े बारह लाख पृथिवियां समा सकती हैं ।

---

२०. पूर्वं चित्यते ज्ञायते इति पूर्वचित्तिः (चिती संज्ञाने) । पिशं रूपं गिलति निगिरति इति पिशंगिला (पिश=रूप, निरु० ८.११, गॄ निगरणे) ।

२१. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, तै० उ० २.१ ।

२२. असौ वा आदित्योऽश्वः, तै० ३.९.२३.२ ।

२३. द्रष्टव्य : अथर्व १३.२.३३, जहां आदित्य को चमकता हुआ विशाल पक्षी (ज्योतिष्मान् पक्षी महिषः) कहा गया है । इसी प्रकरण में इसे पतङ्ग (मन्त्र ३०), सुपर्ण (मन्त्र ३२, ३६, ३७) तथा हंस (मन्त्र ३८) इन पक्षीवाची नामों से भी स्मरण किया है । अन्यत्र इसे श्येन (बाज पक्षी) भी कहा गया है -- आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः. . . .रघुः श्येनः, ऋग् ५.४५.९ ।

अवि पिलपिली वस्तु थी । अवि यहां पृथिवी है । २४ पृथिवी सूर्य से टूट कर बनी है । प्रारंभ में वह गैस रूपी थी, फिर द्रव रूप में आयी, शनैः शनैः ठण्डी होकर ठोस रूप को धारण करने लगी । उस समय पहले वह पिलपिली ही थी । ज्यों ज्यों अधिक ठंडी पड़ती गई त्यों त्यों उसका पृष्ठ दृढ़ होता गया ।२५ रात्रि पिशंगिला है, यतः वह दिन में दीखने वाले वस्तुओं के रूप को अपने अंधकार में निगल लेती है ।

अथवा द्यौ सूर्य है२६, वही हमारे सौर जगत् की भौतिक वस्तुओं में सर्वप्रथम ज्ञातव्य तथा चेतनाप्रदायक होने से पूर्वचित्ति है । पर्जन्य या अग्निरूप अश्व२७ ही विशाल पक्षी है, क्योंकि पर्जन्य वायुरूप पंखों से तथा अग्नि ज्वालारूप पंखों से उड्डयन करता है । अवि अर्थात् प्रकृति२८ ही पिलपिली या चिकनी वस्तु है । प्रलयरूप रात्रि२९ ही सब पदार्थों के रूप को निगलने वाली है ।

अध्यात्म में आत्मारूपी द्यौ ही पूर्वचित्ति या सर्वश्रेष्ठ ज्ञातव्य वस्तु है । प्राणरूप अश्व ही विशाल पक्षी है, प्राण को पक्षीवाची शब्द हंस नाम से कहा भी गया है ।३० तनूरूपिणी अवि ही पिलिप्पिला या मांसल वस्तु है । मृत्युरूप रात्रि ही पिशंगिला या रूप को निगलने वाली है ।

राजनीतिक क्षेत्र में राजसभारूप द्यौ पूर्वचित्ति है । राजारूप अश्व३१ विशाल पक्षी है, यतः वह राष्ट्र को अपने साथ लिए हुए उन्नति के ऊर्ध्वाकाश में उड़ता है । राष्ट्रभूमि पिलिप्पिला अर्थात् ऐश्वर्य-रसों से समृद्ध या पिलपिली है । राजा की दण्डशक्ति ही रात्रि या पिशंगिला है, क्योंकि वह दुष्टरूपता को निगल लेती है ।

उवट तथा महीधर ने द्यौ वृष्टि को माना है, तथा प्राणियों द्वारा पूर्व चिन्तन की जाने के कारण उसे पूर्वचित्ति कहा है । अश्व से अश्वमेध अर्थ लिया है । पक्षी के तुल्य इस अश्वमेध से यजमान स्वर्गलोक को आरोहण करता है, अतः यह विशाल पक्षी हुआ । भूमि को पिलिपिली इस कारण कहा है, क्योंकि वह वर्षा से पिलपिली हो जाती है । रात्रि शब्द से रात्रि ही गृहीत की गई है, तथा सब रूपों को निगल लेने के कारण उसे पिशंगिला कहा है ।३२

---

२४. अवतीत्यविः पृथिवी – महीधर । अविः रक्षणादिकर्त्री पृथिवी–दयानन्द ।
२५. तुलनीय-यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद् (जिस इन्द्र ने पिलपिली पृथिवी को दृढ़ किया), ऋग् २.१२.२।
२६. दिवः द्योतमानस्य आदित्य द्युलोकस्य वा – सायण, ऋग् ९, ६६.५ भाष्य ।
२७. अश्व=पर्जन्य, ऋग् ५.८३.६ । अश्व= अग्नि, ऋग् १०.१८८.१ । अश्वः यो ऽश्नुते मार्गान् सोऽग्निः – दयानन्द ।
२८. अविः रक्षिका प्रकृति – दयानन्द । 'अविर्वै नाम देवता–ऋतेनास्ते परीवृता । तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः अथर्व १०.८.३१ ।
२९. रात्रिः रात्रिवद् वर्तमानः प्रलयः – दयानन्द । मनुस्मृति में सृष्टि को ब्राह्म दिन तथा प्रलय को ब्राह्म रात्रि कहा है । मनु १.७३

---

३०. एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन् अथर्व ११.४.२१ ।
३१. राजसभा के लिए द्रष्टव्यः ऋग् ९.९२.६; १०.९७.६, अथर्व ६.८८.३; ७.१२.३; १५.९.२ । राजा अश्व है – क्षत्रं वा अश्वः, शत० १३.२.११.१५ ।
३२. तुलनीय शत. १३.२.६.१४–१७ द्यौर्वै वृष्टिः पूर्वचित्तिः...अश्वो वै बृहद् वयः...श्रीर्वै पिलिप्पिला...अहोरात्रे वै पिशंगिले ।

क्रमशः ––

ऋषिवर की अमर कहानी है

श्री महावीर 'नीर' विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी

ऋषिवर की तड़प निराली थी,
और काम निराले थे सारे।
लोगों ने कष्ट दिए कितने,
फिर भी उनको सब थे प्यारे ।।

उनका तो नाम अमिट जग में,
जब तक शशि-दिनकर निकल रहे।
सिद्धान्त अमिट हैं ऋषिवर के,
सब लोग उन्हें अब समझ रहे ।।

पर वह भी समय निराला था,
जब वेद-कथा वे करते थे।
कितने द्वेषी-जन स्वामी पर,
जहरीले सर्प फेंकते थे ।।

कुछ भक्ति-भाव का ढोंग किए,
विष-युक्त पान अर्पित करते।
कुछ उनको सदा सुलाने को,
विष के मोदक अर्पित करते ।।

इक बार नहीं बहुबार सुनो,
जीवन हरने की ठानी है।
दुष्टों की चालें उलट गईं,
नहीं हार ऋषि ने मानी है।

लाठी, भाले, ईंटे-पत्थर,
सब ऋषि पर फेंके जाते थे।
पर वीतराग स्वामी सचमुच,
फिर भी मुस्काते जाते थे ।।

झूठे कुछ दोष लगा करके,
अपमान किया यों जाता था।
पर देव दयानन्द का आनन,
नहीं म्लान कभी हो पाता था ।।

क्या लिखे लेखनी ऋषिवर की,
गाथा की अनुपम बातें हैं।
औरों की चिन्ता करते जो,
वे मनुज नाम पा जाते हैं ।।

इक बार जोधपुर के राजा,
महलों में रास रचाते थे।
'नन्ही' वेश्या के वश में हो,
अपना सर्वस्व लुटाते थे ।।

थे भक्त ऋषि के वैसे वे,
पर अवगुण त्याग न सकते थे।
अपने सुन्दर जीवन को वे,
यों स्वयं कलंकित करते थे ।।

ऋषि दयानन्द मिलने उनसे,
बस पहुंच अचानक जाते हैं।
पर, वेश्या पर आसक्त भूप,
पालकी में कंध लगाते हैं ।।

यह दृश्य देखकर महलों का,
ऋषि खुद को रोक न पाते हैं।
फटकार बताकर राजा को,
वे उनको यों समझाते हैं ।।

हे राजन्! तुम हो सिंह-तुल्य,
कुतियों से प्रेम तुम्हारा है।
तुम अपना चरित्र सुधारो तो,
उठ सकता देश हमारा है ।।

तुम जैसे राजा जीवन यों,
बरबाद व्यर्थ ही करते हैं।
अच्छे लोगों का संग करो,
गंदे तो गंदा करते हैं ।।

फटकार बताते स्वामी थे,
राजा चुप सुनते जाते थे।
वे लज्जित थे, निज कर्मों से,
नीचे ही झुकते जाते थे ।।

पर, 'नन्ही' वेश्या तो वेश्या थी,
ऋषि वचन उसे कब भाते हैं।
थे वचन फूल जो ऋषिवर के,
वे शूल सदृश चुभ जाते हैं ।।

वह धधक उठी अन्तस्तल में,
बदला लेने की ठानी है।
ओ गणिका तेरी नादानी!
ऋषिवर की अमर कहानी है।।

षड्यन्त्र रचा तूने ऐसा,
इतिहास देश का मोड़ा है।
वह अद्भुत पुष्प देश का यों,
असमय डाली सै तोड़ा है।।

वह नीच पातकी जगन्नाथ,
विष-दुग्ध ऋषि को दे बैठा।
जो कारण निर्मम बना अरे!
और प्राण ऋषि के ले बैठा।।

पर, ऋषि की देखो बात अरे,
वे व्याकुल से हो जाते हैं।
अपने विष देने वाले को,
धन देकर दूर भगाते हैं।।

कितनी करुणा थी ऋषिवर में,
मत पाठक नीर बहाओ तुम।
बातें दर्दीली कह करके,
मत ज्यादा पीर बढ़ाओ तुम।।

जिसने सारा जीवन अपना,
इस जग के हित दे डाला था।
उसको बदले में ओ पामर!
तूने विष दे डाला था।।

थी अक्तूबर की सांझ एक,
उसकी ही करुण कहानी है।
मत रोना ऋषिवर के भक्तों,
करुणा की करुण कहानी है।।

जिस दिव्य-देह ने भारत में,
चेतनता फिर से ठानी थी।
केवल 'उनसठवीं' जीवन के,
उसकी यह आज दिवाली थी।।

अजमेर नगर के घर-घर में,
दीपों की छटा निराली थी।
ऋषिवर के भक्तों के घर में,
दुःख लाई आज दिवाली थी।।

उपचार किए पर ऋषिवर तो,
उस घातक विष को जान गए।
फोड़ों से छलनी हुआ देह,
'अन्तिम घड़ियां' पहचान गए।।

फिर भी दुःख का था लेश नहीं,
अधरों पर हास्य बिखरता है।
जिसने ईश्वर को जान लिया,
वह काल-कुटिल पर हंसता है।।

काली-काली थी रात अरे,
चहुं ओर उदासी छाई थी।
चुपचाप भक्त सब बैठे थे,
ऋषि जीवन ज्योत जलाई थी।।

सारा जग था सुख-सुधा लीन,
दीपक घर-घर में जलते थे।
ऋषि जला चले थे दीपाली,
पर स्वयं जगत से चलते थे।।

रोते भक्तों को देख ऋषि,
मन में विह्वल हो जाते हैं।
खिड़की, दरवाजे खुलवाकर,
ईश्वर का ध्यान लगाते हैं।।

बोले तेरी यह इच्छा है,
तेरी इच्छा हो पूर्ण प्रभु।
कैसी अच्छी लीला तेरी,
हम गाते तेरा गान प्रभु।।

यह दृश्य देखकर गुरुदत्त,
आंखों में आंसू लाते है।
थे घोर नास्तिक पण्डित जी,
आस्तिक पक्के बन जाते हैं।।

तुम मरकर अमर हुए स्वामी,
पर याद तुम्हारी आती है ।
हर वर्ष दिवाली आ करके,
कुछ हमसे फिर कह जाती है ॥

उत्थान, पतन, जीना-मरना,
सब विधि-विधान कहलाते हैं ।
हम भोग-भोगने को जग में,
कुछ समय यहां पर आते हैं ॥

जीना तो उनका जीना है,
जो जग हित कुछ कर जाते हैं ।
वे दयानन्द स्वामी बनकर,
बस याद जगत को आते हैं ॥

उपकार किया था जग भर का,
पर मन में मैल नहीं आया ।
यों आये जग में मनुज बहुत,
पर तुमसा यतिवर नहीं आया ॥

यह दिव्य-कथा ऋषिवर की जो,
निज जीवन में अपनाएगा ।
अपना जीवन ऊंचा करके,
औरों को पार लगाएगा ॥

गोभी जाति की सब्जियों को लगने वाले कीड़े

बन्द गोभी की फसल को लगने वाली तितली सरसों की फसल को लगने वाली एफिड़ तथा रंगीन बग गोभी जाति को भारी नुकसान पहुं-चाने वाले मुख्य कीड़े हैं । लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कीटविज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार ६२५ लिटर पानी में १००० मिलीग्राम मेलाथिग्रान (५० ई.सी.) दवा के घोल का प्रति हैक्टर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करके इनकी आसानी से रोकथाम की जा सकती है ।

बंद गोभी की तितली तथा रंगीन बग की रोकथाम करने के लिए मेलाथिग्रान के घोल का हर पन्द्रह दिन के बाद दो बार तथा सरसों की एफिड की रोकथाम करने के लिए हर १० दिन के वाद दस बाद छिड़काव करें । बीज के लिए बोई मूली की फसल में बोआई के दो हफ्ते बाद पौधों के चारों ओर २० किलो १० प्रतिशत थिमेट के दाने मिट्टी में मिलाकर फसल की सिंचाई करें ।

—सूचना विभाग कृषि-मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से ।

गताँक से आगे —

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

श्री प्रो. जयदेव वेदालंकार एम.ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

शरीर हैं चित् और अचित् की यह सूक्ष्म समष्टि ही स्थूल जगत् का उपादान है। जो कि उन्होंने उपरोक्त बतला ही दिया है।

(उतरपक्ष) रामानुज चित् और अचित् को ब्रह्म के प्रकार विशेष मानते हैं जिसको इंगलिश में१ "मोड" नाम से कहा गया है। जो दृष्टान्त तन्तु और पट के दिये गये हैं उससे तो यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रकार का जो अर्थ पाश्चात्य दार्शनिक लेते हैं। रामानुज भी वही लेता है। लाल पीले और सफेद धागे मिल कर वस्त्र बनाते हैं यह धागे अलग २ थे और अलग २ ही रहेंगे। न कभी एक थे और न एक हैं और न एक आगे भी हो सकते हैं। भेद केवल इतना है कि पहले वे वस्त्र के रूप में नहीं थे अब वस्त्र के रूप में हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चित् और अचित् पूर्व भी पृथक् थे अब भी पृथक् हैं और भविष्य में भी पृथक् रहेंगे। हां, इतना कह सकते हैं कि वे धागे पहले अव्यक्त अवस्था में थे वस्त्र बनने पर व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जगत् को ब्रह्म चित् और अचित् का व्यक्त रूप या कार्य रूप कह सकते हैं परन्तु जिस प्रकार तीनों रंगों के तन्तु अपनी २ पृथक् २ सत्ता रखते हैं चाहे वे व्यक्तावस्था में हो चाहे अव्यक्त अवस्था में। इसी प्रकार ब्रह्म जीव और प्रकृति ये सदा पृथक् २ रहते हैं। यदि कहा जाय कि — शरीरी शरीर में व्यापक रहता है इसी प्रकार चित् और द्चित् में ब्रह्म व्यापक है। केवल व्यापकता के भाव से यदि उसे शरीरी कहा जाये तो कोई हानि नहीं। परन्तु ऐसा मानने पर अद्वैतवाद कहां रहा ? यह तो द्वैत हो गया। रामानुज का यह कहना कि प्रकृति, जीवात्मा और इन दोनों का अन्तर्यामी परमात्मा, जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो अन्तर्यामी परमात्मा तक जाना चाहिये जैसे — मैं घट कहता हूं तो रामानुजानुसार मुझें ऐसा कहना चाहिये कि घट–अचित् विशिष्ट अन्तर्यामी परमात्मा। इस वाक्य को ध्यान से देखें तो यहां पर भी घट जो मूल प्रकृति का विकार है वह अलग और ब्रह्म अलग ही सिद्ध होते हैं। दूसरी बात एक और है कि जब मैं घट का नाम लेता हूं तो मुझे उसके अन्तर्यामी परमात्मा तक जाने की क्या आवश्यकता? जैसे कि — देवदत्त ने यज्ञ दत्त से पूछा कि क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वपवद्यालय में वेद कालेज है? परन्तु वह उत्तर में विश्वविद्यालय अन्तर्गत अथवा वेद विद्यालय के अन्दर भी जो विभाग हैं उनका वर्णन करने लगजाता है। ठीक इसी प्रकार घट का नाम लेने पर घट का ही वर्णन होना चाहिये, उसमें अन्तर्यामी जो ब्रह्म है उसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं। अतः इस प्रकार रामानुज का मत निरस्त हो जाता है। और वह तो एक प्रकार से द्वैतवाद ही है अद्वैत नहीं।

इसी प्रकार अद्वैतवाद की और जितनी शाखायें हैं उन सब का खण्डन जानना चाहिये। कुछ पाश्चात्य दार्शनिक भी अद्वैतवाद को मानते हैं जिनमें जेनोफिन प्रथम अद्वैतवादी दार्शनिक था। इस का सिद्धान्त है "सब एक है, वह ईश्वर है। इसे के पश्चात् पार्मेनीडीज, जेनो और काण्ट आदि दार्शनिक भी अद्वैतवादी ही थे।

पाश्चात्य अद्वैतवादी दार्शनिकों के विचार उतने सूक्ष्म नहीं हैं जितने आचार्य शंकर के हैं। अतः आचार्य शंकर के खण्डन से उन का भी खण्डन समझ लेना चाहिये। उन पाश्चात्य अद्वैतवादी दार्शनिकों के खण्डन में टेलर की एक युक्ति ही पर्याप्त है। वह कहता है कि १आत्मा से अनात्मा की भी सिद्धि होती है। आत्मा अनात्मा से अलग कोई सत्ता नहीं रखता। आत्मा अपने को अनात्मा के भेद से ही अनुभव करता है। यह नियम मुझको स्पष्ट प्रतीत होता है। यद्यपि आज के विद्वानों ने इस के परिणाम को या विरुद्ध समझा है या उसकी उपेक्षा की है। आत्मा की अनुभूति हमारे सब अनुभवों में अवश्यम्भावी बात नहीं है। यदि अनुभव पर विचार करें तो आत्मा की अनुभूति अनात्मा की अनुभूति से तुलना करने के पश्चात् होती है। या तो यह अनात्मा का भाव आत्मा भाव का बाधक होता है या आत्मा भाव के द्वारा विकृत होता है। जिन विचारों में यह विरोध उपस्थित नहीं होता उन में आत्म अनुभूति चिन्ह भी नहीं पाया जाता है।" इससे आत्मा और जगत् पृथक् २ सिद्ध हो जाते हैं। पश्चिमीय मनीषियों के अन्य वादों के रूप में भी उनकी दार्शनिक विचार धारा है उन की समीक्षा भी यहां संक्षिप्त रूप में दी जा रही है।

The self implies and has no existenceapart from, a not self, and it is only on the contrast with the not self that it is aware of itself as a self. This seems to me clear, as a matter of Principle are in much........ as a contrast effect in connection with our awareness of a not self .... Hence experiences from which this contrast is absent seem to exhibit norace of genuine self consciousness. (Elements of Metaphysics Page 336)

भौतिकवाद--आधुनिक युग में विज्ञान से भौतिकवाद को पर्याप्त बल मिला है। आज के इस वर्तमान युग में भौतिक शास्त्र की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन तत्त्वों ने – इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन व प्रोटोन से हुआ है। परमाणु भी इन्हीं तीनों का विकार है। आधुनिक भौतिकवादी अधिकतर विकासवादी हैं। वे समस्त संसार के जड़ पदार्थों के साथ-साथ जीव (लाइफ) की उत्पत्ति इन्हीं जड़ तत्त्वों से मानते हैं। आज भौतिकवाद को विज्ञान की प्रत्येक खोज से बल मिलता है और वह आवाज करके कह उठता है कि आज हमने परमाणुओं का विखण्डन किया है, आत्मा कहा जाने वाला तत्त्व, तत्त्व का स्वरूप भी भौतिक शक्तियों से निश्चित कर दिखायेंगे। भौतिकवाद, द्रव्य को ही सब कुछ मानता है इसमें पराभौतिकी शक्ति आत्मा व परमात्मा को कोई स्थान नहीं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का परमाणुवाद सम्भवतः प्राचीनतम भौतिकवादी सिद्धान्तों में है। इन दार्शनिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति अर्थात् जड़ व चेतन सृष्टि, सूक्ष्म, वृत्ताकार एवं गतिशील परमाणुओं का ही विकारमात्र है। जीव व जड़ जगत् का गुणात्मक भेद वास्तव में देखने मात्र का है, इन दोनों का समान कारण होने से तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं। जीव की अमरता एवं सृष्टि का उद्देश्य सब मिथ्या कल्पनायें हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राकृतिक नियमों के आधीन क्रियाशील है। लोसीपस के इन्हीं सिद्धान्तों का ऐपीक्यूरस व ल्यूक्रिट्स ने विशद वर्णन किया है।

प्रत्ययवाद--समस्त ब्रह्माण्ड की सत्ता के विषय में दूसरा प्रमुख सिद्धान्त प्रत्ययवाद (Idealism) है। यह सिद्धान्त भौतिकवाद का बिल्कुल विरोधी है। भौतिकवाद में आध्यात्मिक तत्त्व चेतना को

भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ माना है, तो प्रत्यय-वादी संसार को चेतन सत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी (Idealists), आध्यात्मिक तत्वों को भौतिकवाद के पंजे से बचाने की धुन में द्रव्य की द्रव्यता को समाप्त कर उसे जीव या परमात्मा का मानसिक विकारमात्र मानते हैं। भौतिकवादी द्रव्य को बचाने के लिए आध्यात्मिक तत्त्व की बलि देते हैं। प्रत्ययवादी द्रव्य को ही मानसिक विकार का रूप बना देते हैं। प्रत्ययवाद का अभिप्राय स्पष्ट है कि प्रत्यक्षानुगद जगत् मानसिक विचारों से पृथक् नहीं है। इस बाह्य जगत् की उत्पत्ति मान-सिक विचार करते हैं,इस मतानुसार सृष्टि निर्माण के लिए किसी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है जो सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व वा बाद में विद्यमान हो।

प्लेटो—दार्शनिक प्लेटो यूनान का विश्व-विख्यात दार्शनिक था। यह सुप्रसिद्ध सुकरात का शिष्य था। प्लेटो का सृष्टि की सत्ता के विषय में कथन है कि बाह्य जगत् में जो कुछ भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है वह वास्तविक जगत् नहीं है बल्कि वास्तविकता की प्रतिच्छाया मात्र है। जगत् के पदार्थ किसी सत् पदार्थ की अधूरी एवं अपूर्ण प्रति-लिपि मात्र है पदार्थ, पदार्थ का प्रत्यय (Idea) है जो सत् पदार्थों के समस्त संसार में आदर्श के रूप में सुरक्षित हैं। प्लेटो के मतानुसार मनुष्य एवं मनुष्यता दो पृथक् सत्तायें हैं। मानव के नश्वर शरीर के नष्ट होने पर मनुष्यता नष्ट नहीं होती इसका प्रत्यय (Idea) जो स्वर्ग में है, वह शाश्वत तथा अमर है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना प्रत्यय है। प्लेटो कहीं-कहीं इसे ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं प्लेटो के दर्शन में यहीं सामान्य और विशेष है, मनुष्यता सामान्य तथा मनुष्य विशेष किन्तु हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि दार्शनिक प्लेटो के दर्शन में बाह्य जगत् का अस्तित्व सत् नहीं है। बल्कि यह जगत् ईश्वर द्वारा निर्मित संसार का प्रतिबिम्ब मात्र है। प्लेटो ने सामान्य प्रत्यय को विशेष से इस प्रकार अलग कर दिया कि सामान्य कभी विशेष से मिल ही नहीं सकता। प्लेटो का प्रत्यय केवल मात्र विचार नहीं है बल्कि वस्तु है जिसके विषय में विस्तार किया जाता है। दार्शनिक प्लेटो के सिद्धान्त में हम एक बड़ी न्यूनता यह भी पाते हैं जिसकी ओर रसल ने संकेत करते हुये कहा है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निर्मित है और साथ ही साथ अनादि भी है। रसल इस पर आपत्ति उठाते हैं कि प्रथम तो प्रत्यय को अनादि होने से परमात्मा बना कैसे सकता है, दूसरा परमात्मा भी प्रत्यय मनुष्य को तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसको बनाने का प्रत्यय नहीं हो और प्रत्यय प्लेटो के मानव प्रत्यय से ही प्राप्त हो सकता है (जिसको कि बनाना है)। आगे रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ करता। जो संसार देश-काल में स्थित है उसी का निर्माण सम्भव है। प्लेटो के दर्शन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले संसार को भ्रम एवं बुरा कहा गया है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि निर्माता ने भ्रम एवं पाप का निर्माण किया है। इस पर यहां यह शंका उत्पन्न होकर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा ने भ्रमरूप संसार का निर्माण क्यों किया ? क्या वह सत् पदार्थों की दुनियां से असन्तुष्ट था (अर्थात् संतुष्ट नहीं था)

प्लेटो द्वारा निर्मित सामान्य व विशेष की गहरी खाई, अरस्तू के दर्शन में प्लेटो की आलोचना बनकर आयी। अरस्तू सामान्य व विशेष को इसी विश्व में मानते हैं। अरस्तू के मतानुसार सामान्य विशेष से पृथक् नहीं है। प्लेटो ने अपने दर्शन में द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया है किन्तु वह इसके

विषय में पूरी तरह स्पष्टीकरण नहीं करते। प्लेटो का कथन है कि "ब्रह्माण्ड को अनियमित रूप में देखकर ईश्वर ने इसको नियमित एवं क्रमानुसार बनाया।१ रसल का अनुमान है कि यहां पर प्लेटो यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि रचना शून्य से की जैसा कि यहूदी व ईसाइयों का मत है परन्तु पूर्व ही विद्यमान द्रव्य (Matter) से किया। द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करने पर भी प्लेटो का दर्शन यथार्थ वादी (Realism) नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसार निर्माण की वास्तविक सामग्री तो प्रत्यय (Ideas) है जिनकी द्रव्य पर गहरी छाप पड़ती है। प्लेटो के मतानुसार दृश्य जगत् प्रत्ययों का प्रतिबिम्ब मात्र है।

बर्कले–बर्कले के प्रत्ययवाद (Idealism) भौतिकवाद के विरुद्ध सबसे भयंकर एवं शक्तिशाली आक्रमण रहा है इनका दर्शन द्रव्य की सत्ता को नष्ट कर देता है। इनके मतानुसार द्रव्य नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, बल्कि वस्तुओं का अस्तित्व एवं सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर आधारित है। तात्पर्य यह हुआ कि जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की अनुभूति (Sensations) मात्र होती है जिनका हम बाह्य जगत् में वस्तु रूप में प्रत्यक्ष करते हैं। हमारी अनुभूतियों से पृथक् पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है। इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन पदार्थों को कोई नहीं देखता उनका अस्तित्व कैसे रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में तर्क देते हैं कि वे पदार्थ परमात्मा के मस्तिष्क में रहते हैं। अब यदि हम इसकी शंकर से तुलना करें तब व्यष्टि अविद्या जीव के जगत् का कारण होती है एवं समष्टि रूप में माया समग्र जगत् का कारण होती है, जिसे ईश्वर बनाता है।

बर्कले का कथन है कि हमें केवल वस्तु के गुणों का प्रत्यक्ष होता है वस्तु का नहीं। यह गुण हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं है अतः हम अपने ही मानसिक विचारों का प्रत्यक्ष करते हैं बर्कले का यह सिद्धान्त इस भ्रान्त उक्ति पर आधारित है कि (१) मानसिक प्रत्यय मन से बहार नहीं है। (२) वस्तुओं का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है मानसिक प्रत्यय हैं (३) अतः वस्तुयें मन से बहार नहीं हैं इस उक्ति में एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसमें मानसिक प्रत्यय (Idea) तथा वस्तु को एक कर दिया है जब कि प्रथम रूप में प्रत्यय को ज्ञान क्रिया के अर्थ में, और दूसरे में प्रत्यय को वस्तु रूप में लिया गया है। जोड (Joad) का कथन है कि विचार क्रिया कभी भी वस्तु नहीं हो सकती क्योंकि विचार क्रिया किसी वस्तु के बारे में हो रही है। विचार क्रिया और वस्तु इन दोनों को एक कर देना भारी भूल है। अतः बर्कले का यह मत व्यवहार एवं बुद्धि दोनों के विरुद्ध है। अब प्रश्न उठता है कि जब हर मनस् की अपनी अलग दुनियां है तब कुछ कम या अधिक रूप में सब की अनुभूतियां एक सी क्यों हैं? जब कि मनुष्यों के विचार चिन्तन एवं इच्छाओं में भारी भेद देखने को मिलता है। फिर हम अपने विचारों के अनुसार अपने जगत्

---

1. Finding the whole vtsible sphere not at rest, but noving in on irreguler and disorderly fashion, out of disorder he brought or (History of westren Philosophy P.165 Bartsand Russell.)

But the objects of on acts of thought can never be the same as the act of thought of which it is an object (Interoduction to modren Philospphy P. 10 C.E.M. Joad 1953)

की रचना क्यों नहीं कर लेते तथा हम क्यों वाता-वरण के दबाव में आकर अपनी इच्छाओं को दबा लेते या नष्ट कर देते हैं ? यदि हम अपने अपने संसार के निर्माता हैं तब हम क्यों नहीं अपना संसार बना लेते और जीवन की निराशा से क्यों नहीं छुटकारा पा लेते ? दूसरे कोई वस्तु हमारे विपरीत चिन्तन पर भी अपना स्वरूप क्यों नहीं बदलती। इस पर यदि यह कहा जाये कि संसार की समस्त वस्तुयें ईश्वर के मस्तिष्क में हैं तब प्रथम तो, ईश्वर का अस्तित्व क्या हमारा विचार मात्र नहीं है जैसा कि ह्यूम ने बर्कले के अनुभववादी विचारों का बौद्धिक परिणाम निकाला। इससे अतिरिक्त क्या अपने सदृश्य दूसरे जीवों को मानना एक बड़ी भूल नहीं होगी जब कि यह भी प्रत्ययमात्र है। इस प्रकार ईश्वर सहित सारा संसार विचार मात्र रह जायेगा जेसा कि ह्यूम का कथन था। इस स्थिति में पहुंचन में ह्यूम का अपना कोई दोष नहीं है यह तो अनिवार्य तार्किक परिणाम था उस समय अनुभववादीप्रणाली का जिसके बीज के दर्शन पाये जाते हैं एवं जिसका प्रयोग लॉक ने तथा बाद में अधिक उत्साह पूर्वक बर्कल ने किया।

स्वामी दयानन्द के दर्शन में प्लेटों को दो दुनियां के सिद्धान्त जैसा कोई विचार नहीं है। यदि प्लेटों के सामान्य ईश्वरीय ज्ञान में ऋत के रूप में प्रकृति के शाश्वत नियम हैं तब स्वामी दयानन्द इस रूप में इसे मान लें लेकिन उस अवस्था में प्लेटों की दो विश्वों की धारणा स्थिर नहीं रहेगी। क्योंकि प्लेटों के मत में अनुभव में आने वाला विश्व असत् है और अनुभव से परे व्यवहार-शून्य विश्वसत् है इस सिद्धान्त को महर्षि स्वामी दयानन्द मानते को तैयार नहीं। स्वामी जी के दर्शन में वही जगत् सत् है जिसकी सत्ता किसी भी रूप में चेतन पर आश्रित नहीं है। स्वामी दयानन्द के विचारानुसार व्यक्ति रहें या जायें संसार के किसी भाग का कोई प्रत्यक्ष करें या न करें, इन्हें इस संसार में किसी का ज्ञान हो या न हो, इस जगत् के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इस परिच्छेद में तत्त्वों का विवेचन किया गया है। महर्षि दयानन्द ने तीन तत्त्वों से मिलकर विश्व का निर्माण स्वीकार किया है अर्थात् संसार का निर्माण कर्त्ता ब्रह्म जिस के लिए सृष्टि की रचना हुई वह जीवात्मा और जिस उपादान कारण से ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की वह प्रकृति है। ब्रह्म अजीव और प्रकृति का स्वरूप और स्वभावादि का वर्णन अगले परिच्छेदों में किया जा रहा है।

महर्षि दयानन्द के मतानुसार दार्शनिक युक्ति एवं तर्क और प्रमाणों तीन तत्त्वों का निरूपण केवल इस परिच्छेद में किया गया है।

कुलपति की डायरी

५।१०।७३ श्री शंकरदयालसिंह एम० पी० से वार्तालाप किया तथा उनके सम्मान में प्रीतिभोज दिया ।

५।१०।७३ श्री डा० कान्ति चौधरी, ज्वाइन्ट सैक्रेटरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डा० आर० के० शर्मा, विशेष अधिकारी, संस्कृत निदेशालय, डा० बोस, एन० सी० आर० टी०, तथा डा० सक्सेना जी, एन० सी० आर० टी०, से भेंट की ।

६।१०।७३ जाट धर्मशाला, हरद्वार में आयोजित ग्राम सभा में भाग लिया ।

१७।१०।७३ श्री ज्ञानप्रकाश जी, मुख्य सचिव, प्रशासन-विभाग, से हरद्वार में भेंट की ।

२०।१०।७३ विश्वविद्यालय - हिन्दी - साहित्य अनुसन्धान की बैठक में भाग लिया ।

२१।१०।७३ विश्वविद्यालय-चयन-समिति की अध्यक्षता की ।

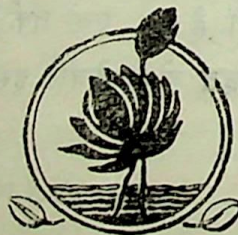
२२।१०।७३ विश्वविद्यालय-चयन-समिति की अध्यक्षता की ।

२३।१०।७३ आर्य समाज मुजफ्फरनगर के उत्सव में भाषण किया ।

२८।१०।७३ देहली, सिण्डीकेट की बैठक में भाग लिया ।

२९।१०।७३ देहली, सीनेट की बैठक में भाग लिया, एवं वेद तथा संस्कृत साहित्य-अनुसन्धान-समिति की बैठक में भाग लिया ।

३१।१०।७३ आर्य वानप्रस्थाश्रम में 'कुम्भ मेले' के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

——सत्यवीर विद्यालंकार

गुरुकुल समाचार

सत्यवीर विद्यालंकार

१. जर्मन फार्मेसिस्टस् शिष्ट-मण्डल का आगमन—

इस मास जर्मनी के २५ औषधनिर्माणकर्त्ताओं के एक शिष्ट मण्डल का गुरुकुल में आगमन हुआ। श्री डा० इन्द्रसेन जेतली ने उन्हें गुरुकुल के प्राङ्गण में तैयार किए गए अनेक औषधिनिर्माण में काम में आने वाले वृक्षों तथा जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में जानकारी कराई। आयुर्वेद महाविद्यालय तथा गुरुकुल के औषध-निर्माण-विभाग को देखकर शिष्ट मण्डल के सदस्य बड़े प्रभावित हुए। वे यहां से अपने साथ अनेक प्रकार के फूल तथा पत्ते आदि ले गये।

२. विदेशों में हिन्दी प्रेम—

एक समय था जबकि सम्पूर्ण विश्व के लोग इस आर्यावर्त्त की पवित्र भूमि पर चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। किन्तु दुर्भाग्य से समय के साथ-साथ लोगों के मस्तिष्क भी बदले और पूर्वोक्त स्थिति विपरीत हो गई। किन्तु गुरुकुल के तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं की तपस्या के फलस्वरूप गुरुकुल आज भी प्रकाशस्तम्भ का कार्य कर रहा है। जहां न्यूजीलैण्डनिवासी श्री सी० टी० पामर हिन्दी सीखने के लिए आए हुए हैं एवं नियमित अध्ययन कर रहे हैं।

३. भारत सरकार द्वारा निरीक्षण—

डा० कान्ति चौधरी ज्वायन्ट सक्रेटरी विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग तथा डा० रामकरण शर्मा विशेष अधिकारी संस्कृत शिक्षण निदेशालय अभी कुछ दिन पहले गुरुकुल के निरीक्षणार्थ आए और उन्होंने आश्रम, यज्ञशाला, भण्डार, विद्यालय, वेदमन्दिर, पुस्तकालय तथा आयुर्वेद महाविद्यालय का निरीक्षण किया। वे गुरुकुल देखकर अति सन्तुष्ट हुए और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

४. नवीन पाठयक्रम-सम्बन्धी—

डा० बोस तथा डा० सक्सेना एन० सी० आर० टी० न्यू दिल्ली, गुरुकुल में पधारें। उनके साथ सहायक मुख्याधिष्ठाता जी, तथा मुख्या-ध्यापक महोदय ने विद्यासभा भवन में विचार विमर्श किया। उन्होंने पाठयक्रम के सम्बन्ध में उपर्युक्त सुझाव दिये तथा नवीन पद्धति पर पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

५. विद्यालय विभाग में—

त्रैमासिक परीक्षा

९ अक्टूबर से १६ अक्टूबर तक प्रथम कक्षा से दशम कक्षा तक के छात्रों की परीक्षाएं (त्रैमा-सिकी) सम्पन्न हुईं। अब तक के परीक्षा-परिणाम के आधार पर प्रगति संतोषजनक है।

पुण्य भूमि में तीन दिन तक निवास

श्री सुरेन्द्रकुमार (व्याकरणाचार्य)

दीपावली के शुभ अवसर पर विद्यालय के षष्ठ श्रेणी से दशम श्रेणी तक के ब्रह्मचारियों के साथ मैं गंगापार प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी (पुण्य भूमि) में २६-१०-७३ से २९-१०-७३ तक रहा। प्रतिदिन नगाधिराज हिमालय की उत्तुङ्ग शैल श्रेणियों में दूर दूर तक भ्रमण किया।

जिस समय ब्रह्मचारी विभिन्न टोलियों के रूप में बंटकर गहन जंगलो में भ्रमण करते थे

तो कुलपिता स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के समय में ली जाने वाली ब्रह्मचारियों के साहस की परीक्षा छात्रों में एक अनुपम उत्साह को जन्म दे देती थी । जिस समय ब्रह्मचारी धर्मकुण्ड को देखने की लालसा से अपना पाथेय बांधकर चलने को उद्यत हुए तो मार्ग में सिंह एवं हाथियों से परिपूर्ण वन में समूहरूप में भटक जाने के किञ्चित् भयमिश्रित आनन्द का भी अनुभव किया ।

उस नीरव वनप्रदेश को छात्र दल अपने पटाखों एवं बिगुलों की आवाजों से मुखरित करता हुवा इष्ट सिद्धि के लिए अजस्र गति से बढ़ता जा रहा था । भुवन भास्कर भी इस दल की गति के साथ-साथ गतिमान था, जहां वह छात्रों की गति में साथ दे रहा था वहां छात्रों के शरीरों के तापमान को भी आत्मवत् करता सा दिखाई दे रहा था ।

विद्यार्थी ज्यों ही धर्मकुण्ड पर पहुंचे कि खुशी का पारावार नहीं रहा । क्योंकि पदयात्रा के कारण परिक्लान्त दल के सम्मुख शुद्ध शीतल पेय जल एवं खाद्य सामग्री उपस्थित थी । जिन छात्रों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना भोजन कभी कर भी पाएगें या नहीं, उन्होंने खुशी में आशा से अधिक भोजन किया ।

एक साथी को उदरशूल ने पीड़ित किया तो एक माता से उत्पन्न बहन-भाइयों की तरह सभी कुलमाता के सुपुत्रों में भ्रातृ-प्रेम उमड़ पड़ा और जो जिस प्रकार की भी सहायता, त्रस्त छात्र की कर सकता था पूर्ण शक्ति से की । लगभग डेढ घण्टे के विश्राम के पश्चात् पुनः कुल भूमि की ओर प्रस्थान कर दिया । कहा जाता है कि प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लम्बी होती हैं, जो मार्ग जाते समय बहुत लम्बा दुःसाध्य प्रतीत हो रहा था वही मार्ग आते समय सरलता से तय कर लिया गया । और जो थोड़ी बहुत थकान अनुभव की भी गई उसको भी ब्रह्मचारी गणेश के मधुर गीतों ने बिल्कुल भुला दिया ।

सायंकाल के समय भोजन करके छात्र टोलियों में विभक्त हुए, कोई टोली गङ्गा के किनारे पत्थरों पर तो कोई खेतों में बने मचानों पर जंगली जीवों को देखने की इच्छा से जा बैठे ।

२८-१०-७३ को श्री मुख्याध्यापक जी अन्य छात्रों को साथ लेकर मिलने पहुंचे, रात को श्री कप्तानसिंह जी से ईश्वर-सिद्धि सम्बन्धी तर्क-पूर्ण वादविवाद हुवा ।

२९-१०-७३ को दोपहर दो बजे गुरुकुल की ओर चले । गुरुकुल पहुंचे तो हमारे सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्राताओं ने हमारा स्वागत किया, और हम फिर से अपने अध्ययन में जुट गए ।

प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार, वेद-विभाग के अध्यक्ष निर्वाचित

हर्ष का विषय है कि श्री प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार को विश्वविद्यालय की चयन समिति ने वेद-विभाग के रीडर (अध्यक्ष) पद के लिए निर्वाचित किया है । प्रो० रामप्रसाद जी उच्च-कोटि के वैदिक विद्वान हैं । आर्य जगत उनकी योग्यता तथा धार्मिक विचारधारा से परिचित है । हम उनकी सफलता की कामना करते हैं ।

प्रो० मांगेराम जी एम०ए०, प्राध्यापक निर्वाचित

हर्ष का विषय है कि श्री प्रो० मांगेराम जी एम० ए० को विश्वविद्यालय की चयन समिति ने इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग में प्राध्यापक के पद के लिए निर्वाचित किया है । प्रो० मांगेराम जी पुरातत्त्व तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के उच्चकोटि के विद्वान हैं । भारतीय संस्कृति के विषय में आपने गम्भीर अध्ययन किया है । हम आपकी सफलता की कामना करते हैं ।

विद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा नाटक-प्रदर्शन

दिनांक २३ अक्तूबर, ७३ को विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने ७.३० बजे से ११.३० बजे रात्रि तक वेद-मन्दिर के विशाल हाल में डा० जगदीश कृत "बलिदान" नाटक सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। नाटक में कुल पन्द्रह दृश्य थे। यह नाटक भारतवर्ष के स्वाधीनता-संग्राम में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले क्रान्तिकारी वीरों के ऐतिहासिक कार्यों से सम्बन्धित था। मध्य में यथासमय ब्रह्मचारियों ने मधुर गानों से अपार भीड़ के मन को मोह लिया। निर्देशक श्री सीताराम जी, संगीत-निर्देशक श्री रामनारायण जी, आयोजक श्रीजनेश्वरपाल जी व श्रीकप्तानसिंह जी, सज्जा-निर्देशक श्री प्रो० जबरसिंह सैंगर तथा संयोजक श्री सुरेन्द्र कुमार जी शास्त्री ने नाटक के सफलतापूर्वक अभिनय करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। आयोजन की अध्यक्षता आदरणीया माता जी (श्रीमती शास्त्री जी) ने की। नाटक-प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों ने परिश्रम से सफलतापूर्वक अभिनय किया। दर्शकों ने छात्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

शोक समाचार

श्री ओम्प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, रसायनशास्त्र का निधन

मुझे यह लिखते हुए दुःख है कि श्री प्रो० ओम्प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग की २१ सितम्बर की रात्रि को गोली मारकर बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई। श्री सिन्हा अपने सद्व्यवहार के कारण सर्वप्रिय थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही सारे गुरुकुल में शोक का वातावरण छा गया। अन्तिम यात्रा में सभी गुरुकुलवासी तथा पञ्चपुरी के हजारों नर-नारी सम्मिलित थे। २२ सितम्बर को गुरुकुलवासियों ने तथा पञ्चपुरी के सभी शिक्षण-संस्थानों के शिक्षकों ने उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। गुरुकुल के अध्यापकों ने दस हजार रुपये उनके दुःखित परिवार की सहायता के लिए देने का आश्वासन दिया। विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने दिवंगत सिन्हा साहब की प्रस्तरमूर्ति महाविद्यालय के प्राङ्गण में लगाने का निश्चय किया। विज्ञान प्रयोगशाला का नाम उनके नाम पर रख दिया गया तथा उसमें उनका तैलचित्र लगाने का निश्चय किया गया। प्रभु! दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें तथा उनके संतप्त परिवार को शान्ति एवं धैर्य प्रदान करें।

सत्यवीर विद्यालंकार

शोक-समाचार

बड़े दुःख की बात है कि दिनाँक ५ नवम्बर को प्रातःकाल, एम. ए. फाइनल के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के विद्यार्थी श्री अशोककुमार गर्ग का देहावसान हो गया। दाह-संस्कार में विश्वविद्यालय की ओर से श्री कुलपति जी अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ सम्मिलित हुए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

—भगवद्दत्त वेदालंकार

गुरुकुल पत्रिका के नियम

१ गुरुकुल पत्रिका मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।

२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।

३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक–साहित्य, भारतीय–संस्कृति–सम्बन्धी होते हैं।

४ वार्षिक मूल्य देश में ४) और विदेश में ७) है, जो धनादेश मनीआर्डर द्वारा ही "**सम्पादक : गुरुकुल-पत्रिका**" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।

५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक होने चाहिएं। शुद्ध, सुपाठ्य तथा एक ओर लिखे होने चाहिएं। लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।

६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने-बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी

जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	.७५
वैदिक सूक्तियां	.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	.५०
सन्ध्या सुमन	.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषि रहस्य	२ ००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
ऐशियण्ट फींडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	.२५
जल-चिकित्सा विज्ञान	.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२ ५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.६६
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथामाला	.७५
साहित्य सुधा संग्रह	.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	.२५
सरल धातु रूपावली	.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

गुरुकुल-पत्रिका

जून १९७३, ज्येष्ठ २०३०

विषय-सूची

सं०	विषया:	लेखका:	पृष्ठांका:
१	श्रुति-सुधा		४३९
२	रात्रिः शिवस्यसकलानि तमांसि हन्ति	श्री पं० मित्र शास्त्री	४४०
३	दयानन्दोवन्द्यः	श्री धर्मदीप 'सुशील'	४४०
४	जागृहि मूल शंकर	श्री डा० राजमणि पाण्डेयः	४४१
५	इन्दिरा प्रशस्तिः	श्री र० शिवपूजन शास्त्री	४४२
६	राजगोपाल-मंजरी	काव्यतीर्थ ज० व्यं० पल्लेवार	४४३
७	श्रीएकनाथ चरिते नवमः सर्गः	श्री विश्वनाथ केशव छत्रे	४४७
८	वैदिक-साहित्य-सौदामिनी	श्री पं० वागीश्वरो विद्यालंकारः	४५२
९	सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री पं० भगवद्दत्तो वेदालंकारः	४५९
१०	साहित्य-समीक्षा	श्री एस०एस०भगत, श्रीसत्यकामविद्यालंकार	४६०
११	सांसारिक समन्वय की संबल संस्कृत	श्री सोमनाथ पाठक एम० ए०	४६१
१२	सामवेद-पद्यानुवाद (उत्तरार्चिक) १ प्रपाठक का २ अर्ध सम्पूर्ण	श्री पं० विधानिधि शास्त्री	४६६
१३	सामान्य जाति और सामान्य विशेषात्मक जाति	श्री बी० एन० चौबे	४७३
१४	वेदादि शास्त्रों में अहिंसा	श्री वेदानन्द वेदवागीश	४७७
१५	महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन	श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार	४८२
१६	कुलपति की डायरी	संकलनकर्ता रामकुमार	४९०

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में – ४ रुपये, विदेश में – ७ रुपये. एक प्रति – ४० पैसे

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

ज्येष्ठः, २०३०, जून १९७३, वर्षम्-२५, अङ्कः १० पूर्णाङ्कः २९४

श्रुति सुधा

विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुदधेरकृन्तत् ।
बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामर्कं विवेद स्तनयन्निव द्यौः ॥

ऋ. १०।६७।५

(बृहस्पतिः) वह आचार्य बृहस्पति (शयथा) निद्रा के समय (ईम्) इस (अपाचींपुरं) पराङ्मुख हुई आसुरी पुरी को (विभिद्य) भेदन करके (उदधेः) आसुरी समुद्र से (साकं) एक साथ (त्रीणि) इन उषा, सूर्य और गौ को (निरकृन्तत्) निकाल लेता है। और (इव) जिस प्रकार (स्तनयन् द्यौः) गर्जन करता हुआ द्युलोक विद्युत् को चमकाता है उसी प्रकार यह बृहस्पति आसुरी आवरण के प्रति गर्जता हुआ (अर्कं विवेद) अर्क को प्रकट करता है या प्राप्त करता है।

दिव्य गुरु शिष्य को हिप्नोटिक निद्रा दिलाकर अथवा सामान्य निद्रा के समय ही उस पर प्रभाव डालता है जिससे आसुरी आवरण विनष्ट होता है।

इन्द्रो वलं रक्षितारं दुघानाँ करेणेव विचकर्ता रवेण ।
स्वेदाञ्जिभिराशिरमिच्छमानोऽरोदयत् पणिमागा अमुष्णात ॥

ऋ १०।६७।६

(इन्द्रः) परम ऐश्वर्य सम्पन्न वह बृहस्पति (दुघानां रक्षितारंवलं) गौओं को रोकने वाले उस वलासुर को (करेणेव रवेण विचकर्त) शब्द द्वारा इस प्रकार से काट देता है जिस प्रकार कि तलवार से शत्रु को काट देते हैं। वह बृहस्पति (स्वेदाञ्जिभिः) पसीना पैदा करने वाले परिश्रम व प्राण बल से (आशिरं इच्छमानः) परिपक्वता चाहता हुआ (पणि अरोदयत्) पणि को रुला देता है और (गाः अमुष्णात्) उससे गौएं चुरा लेता है।

रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति

श्री पं. मित्र शास्त्री एम.ए. (लब्धस्वर्णपदक)

देशोऽयमेति बहुधा कुगतौ वरेण्यः,
पाखण्डपूर्णमतवादिभिरेव व्याप्तः ।
अज्ञानमत्र विविधम्प्रथितम्परन्तु,
रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति ।।१।।

श्रीमूलशङ्करगतेः परिचायकः कः ?
सज्ज्ञान-मार्गणविधौ वरदायकः कः ?
पुण्यः स एव दिवसः सुभगोऽस्ति यस्य,
रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति ।।२।।

तातेन सार्धमिह मूलशिवोऽभिगम्य,
देवालये स्थितमनाश्च यदा विनिद्रः ।
सुप्ता जनाश्च गहने तिमिरे, तदानीम्
रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति ।।३।।

जार्गति यो भगवतः परिदर्शनाय,
प्राप्तुं प्रसादमखिलं नितरां सुखाय ।
रूपं निरूप्य निजमुन्दुरुमाध्यमेन,
रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति ।।४।।

किं ज्ञानममृतमयं जनतासुखाय,
देवश्च मंगलमयः परिपूजनाय ।
सर्वत्र सत्यशिवबोधनमावहन्ती,
रात्रिः शिवस्य सकलानि तमांसि हन्ति ।।५।।

दयानन्दो वन्द्यः

धर्मदीपः 'सुशीलः' (पाणिनि महाविद्यालयो, बहालगढः)

।। १ ।।

शिवं सत्यं प्राप्तुं जगति तु सुनिश्चित्य मनसा,
विहायैश्वर्यं स्वं विपुलधनधान्यञ्च भवनम् ।
गृहान्निर्यातो यः कलितयतिवेशः शुभमति-
र्दयानन्दो वन्द्यो जगति तु कथं स्यान्न विदुषाम् ।।

।। २ ।।

ध्वजां धृत्वा हस्ते मुनिरपरहस्ते श्रुतिधरो,
हरिद्वारं गत्वाऽमितजनसमूहस्य पुरतः ।
सहायः कश्चिन्नोऽकृत सकलपाखण्डदलनं,
दयानन्दो वन्द्यो जगति खलु सद्धर्ममिहिरः ।।

।। ३ ।।

सहायार्थं चासीन्न तु नरपतिर्वा धनपतिः,
समूहः शिष्याणां न मठधनधान्यं न च नराः ।
श्रुतीन् तेनोद्धर्तुं भुवि चरितमाश्रित्य तु विभुं,
दयानन्दो वन्द्योऽसुरविहृतवेदान् परिददौ ।।

।। ४ ।।

विपक्षे शास्त्रार्थं सकलविदुषोऽग्रे च बभुवुस्,
तदैकाकी योद्धा स विगतसहायो मतिवरः ।
विजित्याहंमन्यान् शुभविजयमालाञ्च धृतवान्,
दयानन्दो वन्द्यः स्मरणमिव काशीस्थविदुषाम् ।।

।। ५ ।।

स्वशत्रुञ्चाशत्रुं दिशति सुपथं यस्य सुवचः,
कुटुम्बं पृथ्वीं यो मृदुमनसि मेने मुनिवरः ।
निवासाय स्थानं हृदि सकलजीवाय कृतवान्,
दयानन्दो वन्द्यो युगपुरुष आसीत् कलियुगे ।।

जागृहि मूलशङ्कर !

डा० राजमणी पाण्डेयः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयः

सत्यवाक्यैः समुद्विग्ना, क्षीरं विषमयं हि सा ।
भगवन्तं दयानन्दं, पाययामास नर्तकी ॥१॥

पाचकं घातकं घोरं, रिरक्षुर्भगवान् मुनिः ।
स वै निर्वाणवेलायां, वित्तं दत्त्वा ह्यजीगमत् ॥२॥

स विषक्षीरपानेन निर्वाणः स तपोधनः ।
बाल्यनाम्ना जनन्या स, बोध्यते मूलशङ्करः ॥३॥

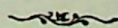
जननी साक्षात् परं ब्रह्म, जननी देवता परा ।
अमृता जननी नित्यं, तस्याः स्नेहश्च पावनः ॥४॥

जननी उवाच--

मम स्तन्यं तिरस्कृत्य, तात ! वत्स ! सुपुत्रक ।
कीदृक् क्षीरं त्वया पीतं, जागृहि मूलशङ्कर ! ॥५॥

उत्कण्ठाया अनन्तायाः, शोकस्यास्य च पुत्रक ।
न पात्रं खलु मातृत्वं, जागृहि मूलशङ्कर ! ॥६॥

जीवनं वाथ मृत्युर्वा, दुःखं वा यदि वा सुखम् ।
त्वया नूनमतिक्रान्तं, जागृहि मूलशङ्कर ! ॥७॥

भारतं ते स्वतन्त्रं हि, आर्या वेदपरायणाः ।
त्वच्चित्तमनुवर्तन्ते, जागृहि मूलशङ्कर ! ॥८॥

इन्दिरा प्रशस्ति

र. शिवपूजन शास्त्री प्रधानाचार्य, आर्य महाविद्यालय किरठल

पितुः सुयोग्यस्य जवाहरस्य, सुताधुना राजत इन्दिरैषा ।
प्रसारयन्ती च कुलस्य कीर्तिम्, मुखे समेषामियमिन्दिरास्ति ।।१।।

प्रधानमंत्रीति पदेऽभिषिक्ताम्, निशम्य लोकाः प्रहसन्त आसन् ।
करिष्यते किं ह्यनयेत्यवोचन्, मुखेऽपि तेषामियमिन्दिरास्ति ।।२।।

दिवंगते शास्त्रिणि हर्षचेताः पाकः पुन युद्धमदाभिभूतः ।
सीमा–समुल्लंघनतत्परं तम्, दूरे निरास्थत् पुनरिन्दिरैषा ।।३।।

नीतिस्तदीया कियती विचित्रा, जानाति भेदं नहि कोऽपि तस्याः ।
निर्वाचने नैकदलीयसभ्यान्, नयेन जित्वा हसतीन्दिरैषा ।।४।।

एतावतीयं प्रतिभानिधानम्, पाकोऽनयास्तो निजपूर्वभागात् ।
मुक्ताश्च तेऽस्या अत एव शक्त्या, मुखेऽपि तेषामियमिन्दिरास्ति ।।५।।

वन्दी कृताः सन्ति च लक्षशोऽपि, सेना युवानः खलयाहियायाः ।
त्यक्ता भविष्याम इतः कदा हा ! मुखेऽपि तेषामियमिन्दिरास्ति ।।६।।

विश्वेतिहासे घटनेयमाद्या, धृतेयती यत्र च शत्रुसेना ।
अतः स्वदेशे किमु शत्रुदेशे, मुखे समेषामियमिन्दिरास्ति ।।७।।

विभज्य पाकं च कटि स्तदीया, भग्नानयेत्थं न पुनः स योगः ।
पाकप्रजाभिर्बहु प्रार्थ्यमाना, भुट्टोमियाया मुख इन्दिरास्ति ।।८।।

भाग्येन भालं परिशोभतेऽस्याः, पूर्णेक्ष्यतेऽस्याः सकलाः सदिच्छाः ।
विरोधिनो बिभ्यति नात्र चित्रम्, मुखे समेषामियमिन्दिरास्ति ।।९।।

रेलेषु कारेषु च मोटरेषु, क्षेत्रेषु छात्रेषु च सैनिकेषु ।
हट्टेषु घट्टेषु च मन्दिरेषु, मुखे समेषामियमिन्दिरास्ति ।।१०।।

गतांकतोऽग्रे—

राजगोपाल-मंजरी

काव्यतीर्थ ज. व्यं. पल्लेवार एम. ए. एल. एल. बी. उपाख्यः जयेश पुसद (महाराष्ट्र)

युग्मकम्

श्री चक्रवर्ती राजाजी । श्री जवाहर पंडितः
तथा पट्टभपाटीलः । उच्चस्तरीयमंत्रणे ।।३१।।
त्रिमूर्तिरिवशोभन्ते । आन्दोलने पुरस्कृते
अहिंसातत्त्ववीरेण । भारतस्य विमुक्तये ।।३२।।
रौलटैक्ट निषेधार्थं सत्याग्रहे पुरस्कृते
तस्य, गृहीतभागेन बन्दीगृहेनिवेशितः ।।३३।।
खिलापतस्य संघर्षे असहकारितारणे
क्षारसत्याग्रहे, तस्य बन्दीवासः मुहुर्मुहुः ।।३४।।
प्रणेत्रा गान्धितत्वस्य राजाजी चक्रवर्तिना
पत्तने तिरुचेंगोदे स्थापितः गान्धि आश्रमः ।।३५।।
आंग्लतामिलभाषायां मद्यपान निरोधने
प्रसार्य वृत्तपत्राणि सुष्ठु प्रबोधिताः जनाः ।।३६।।
प्रदर्शनप्रयोगेन भाण्डारस्थापनेन वा
खादीप्रचारकार्यं च कृतं तेन हि दक्षिणे ।।३७।।
अनुसंधानकार्यार्थं केन्द्रं स्थापितमाश्रमे
हस्तकलाविकासार्थं खादीप्रसारहेतुना ।।३८।।
गान्धीरविनपेक्टेति वचनपत्रमेव हि
श्रीराजाजी प्रयासेन स्वीकृतं तु महात्मना ।।३९।।
यथा यथा तस्य वयः वितीर्णं । तथा तथा हिंद समाजसेवा
जनानुरागश्च गतोऽभिवृद्धिं । वृद्धापकालो नहि बाधको हि
।।४०।।

षष्ठोगुच्छः मानपदानि

सालेम पालिकायाश्च । स्थित्वासदस्यतापदे
अध्यक्षीयपदं तत्र । भूषितं चक्रवर्तिना ।।४१।।
नगरपालिका कार्यं तेन हि सततं कृतम्
नगरस्य विकासार्थं जनसेवकवृत्तिना ।।४२।।

सदस्यता पदे स्थित्वा,। महासचीव मंचके
तथा, कांग्रेससंस्थाया: कृतं कार्यं हि निष्ठया ।।४३।।
तामिलनाडुराज्यस्य कांग्रेस।ध्यक्षता पदे
नीत्वा, सम्म।नितोसौवै देशविकासहेतुना ।।४४।।
मद्रेस्थिते मंत्रिगणस्य मुख्ये कांग्रेसराज्ये सति विद्यमाने
आदर्शराज्यं हिबभूवतस्यमद्यप्ररोधात्क्रयशुल्क भारात्।।४५।।
मद्यस्य पानं नहि पाति कायं पानस्य तस्य प्रतिबंधनेन
मद्रास राज्ये प्रथमं हि तेन, अद्यार्चने मानपदंकिलाप्तम्।४६।।
पश्चिमवंगराज्यस्य राज्यपालपदं वरम्
उढं सुचारुरूपेण राजाजी चक्रवर्तिना ।।४७।।
विभूषितं पदं तेन केन्द्रीयमंत्रिमंडले
लोकाग्रहप्रभावेन गृहमंत्रालये किल ।।४८।।
राजाजी गौरवं नीत: 'भारतरत्न' मानद
पदवी संप्रदानेन । असामान्यगुणोच्चयात् ।।४९।।
स: महाराज्यपालस्य प्रथममानपदे गत:
मुक्तभारतराष्ट्रस्य, मान: सएवाचान्तिम: ।।५०।।
कार्यं मया किं वहुवेतनेन । दारिद्रय दग्धे मम हिंददेशे
गान्धीप्रणीतव्रतपालकेन। अतैवमे वेतनमल्पमस्तु ।।५१।।

सप्तमोगुच्छ: गुणज्ञै गौरवितोयथा

Lord Mount Batten
प्रत्युत्पन्नामतिस्तस्य । प्रत्युत्पन्नेपिवार्धके
न किंचित्क्षीणतांयाति । धत्तेहि तीक्ष्णतां सदा ।।५२।।

V. K. Krishna Menon
प्रेरणा प्रेरकोश्चायं ओजसा मनसायुवा
विशालहृदयश्चायं सदास्नेहदयान्वित: ।।५३।।

U. Thant
नीति तत्त्वानुषंगेन–करोत्यसौ विवेचनम्
आचरति सदैवासौ उच्चनैतिक वर्तुले ।।५४।।

Mira Behn

आकृत्यास्ति हि राजाजी । रोमनराजपूरुषः
धियास्ति ग्रीकतत्वज्ञः प्रज्ञया हिंदुपंडितः ।।५५।।

Acharya J. B. Kriplani

स त्रिनवति वर्षीयः न वृद्धो मन्यते स्वयम्
त्रिनवतितमे वर्षे युवा भवति खल्वसौ ।।५६।।

Jaya Prakash Narayan.

मुक्तभारतराष्ट्रस्य वहवः सन्ति शिल्पिनः
प्रमुखस्तत्र राजाजी भवति खलु शिल्पिनाम् ।।५७।।

N. A Palkiwala.

उच्चाधिकारेषु निवेशितोऽपि । पुनः पुनः यद्यपि नास्ति हानिः
सारल्यभावस्य विनम्रतायाः । पंकं न धत्ते सितपंकजांगम्
।।५८।।

Field Marshal Mohammad Ayub Khan.

राजगोपालचार्येण संघर्षे हिंदपाकयोः
त्यक्तो न समताभावः अतो मन्ये महानसौ ।।५९।।

Dharma Vira (Governor of Mysore)

अस्ति कृशशरीरोऽपि राजाजी चपलो बहुः
कृशताव्यत्ययो नास्ति कर्मसंसिद्धयेकिल ।।६०।।

Dr. C. D. Deshmukh(Former UnionFinance Minister).

स्वकीयार्थप्राप्तावनवहितचेतो जनहिते
स्वदेशप्रेमार्दा सुमतिरसतोगर्हणपरा
युते यस्मिन् वज्रात् कठिनतरा शिक्थान्मृदुहृदा
प्रभावो राजाजी समगुणगणो दुर्लभतमः ।।६१।।

Dr. V. Raghawan Secy. Music Academy Madras

×× चक्रवर्तिकुलरत्न राजगोपाल एष जयतात् शतंसमाः
धर्मवीर इतिहासविश्रुतो ज्ञानशीश वयसांनिधि स्सुधीः।।६२।

Raja Ji 93 Souvenir.
P. 116.
P. 183

Morarji Desai

प्रबल युक्तिसंपन्नं सुगंभीरं विचारतः
कृतं ग्रन्थलेखनं तेन आंग्लभाषाप्रभायुतम् ॥६३॥

Mrs. Sucheta kriplani Former c. m u. p.

सारल्यप्रौढता तस्याः । साः हि जीवनकुंचिके
अपूर्वमस्ति व्यक्तित्वं स्वदेशराजकारणे ॥६४॥

U.N. Dhebar

प्रमाणमस्तिराजाजी नवभारतशल्पिने
आवश्यकोऽस्तिराजाजी सहकाराय नेतृणाम् ॥६५॥

M. Gandhi

जातिनिष्ठो न गर्विष्ठः ब्राह्मणकुलजोप्यसौ
अपित्वंगीकृतं तेन आंग्लसंस्कृतिसौष्ठवम् ॥६६॥

Shriman Narayan Agrawal

राजते प्रमुखस्थाने राजाजी राष्ट्रजीवने
यस्य विचार भिन्नत्वं अस्तिबहुप्रभावकम् ॥६७॥

Dr. K. M. munshi

नीतिवलेन धैर्येण भीष्मपितामहोस्त्यसौ
निस्वार्थवृत्तिनाचायं सम्मानितः विरोधकैः ॥६८॥

Prof. Balraj madhok

राजाजी ज्येष्ठनीतिज्ञः करोतिमार्गदर्शनम्
पांडित्यप्लुतवाक्येन विनाकृपां विनाभयम् ॥६९॥
तस्यानुकरणीयास्ति विचारदृढता किल
राजनीतिर्नतस्यास्ति किंचित्स्वसुखलिप्सया ॥७०॥

C. Subramaniam

परीक्ष्य नाडि जनताकरस्य । संरक्षितं तेन हितंजनस्य
मद्रासराज्ये प्रमुखस्थितेन । कर्तव्यनिष्ठा व्रतपालकेन॥७१॥

K. Subbrao

दौरात्म्यदमनेउग्रः नीचावस्थाप्रहारकः
पक्षनिष्ठाच्युतेः हंता किं देवदूत एव सः ॥७२॥

क्रमशः

श्रीएकनाथचरिते नवमः सर्गः नाथलीला (प्रस्तावना)

(उपजाति)

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा सिद्धेश्वर आल कल्याण (जि० ठाणें)

श्रीनाथसाधुत्वकथा अनेका, मनोरमा विस्मयकारकाश्च ।
तासु त्ववश्यं समयानुसारं, निवेदनीयाः कथितास्तदैव ॥१॥
सम्यग् गृहस्थाश्रममाचरंश्च, सर्वात्मभावेन स वर्तमानः ।
प्राप्तानि घोराण्यपि संकटानि, तरन्नसाधारण एव साधुः ॥२॥
जनप्रबोधाय तु सोऽवतीर्ण, आदर्शमादौ चरितं विशुद्धम् ।
नीत्वा जनायोपदिदेश पश्चाद्, महात्मनां नीति रियं प्रसिद्धा ॥३॥
स्वपीडकान् नित्यविनिंदकांश्च, न केवलं नैष तिरश्चकार ।
नाताडयद्वा परुषैर्वचोभिः, परं प्रयेतेऽभ्युदयाय तेषाम् ॥४॥
त्यक्त्वा न वर्णाश्रमधर्मकर्म, भूतेषु दृष्ट्वा भगवन्तमेकम् ।
कदाप्यपासृत्य न स क्षणेऽन्त्ये, वचोऽनुसारं ववृते सदैव ॥५॥
द्विजोऽन्त्यजो वा यवनोऽश्मकृद्वा, कुष्टी खरो वा गणिकोत चोरः ।
सर्वे समानं समदृष्टिसाधोः, स्नेहार्द्रमाचारमवापुरस्मात् ॥६॥
धैर्यक्षमाशांतिदयादिकानाम्, आविष्कृतिर्यासु तु तद्गुणानाम् ।
दृष्टा प्रकर्षेण, कथा अहं ताः, सुज्ञा रसज्ञाः ! कथयामि हृद्याः ॥७॥

कोपयते पारितोषिकम्

(अनुष्टुप्)

अथ कोऽपि द्विजः सूनोश्चिकीर्षुर्व्रतबंधनम् ।
अवश्यद्रविणाभावाद् भृशं चिंताकुलो ऽभवत् ॥८॥
प्राप्यापि शरदं षष्ठां यस्तु नोपनयेत् सुतम् ।
पुरा विप्रः स निंद्योऽभून् — निंदाया मरणं वरम् ॥९॥
मित्रेषु कथयंश्चितामेकदा ब्राह्मणस्तु सः ।
औदार्यमेकनाथस्य साधोः कस्माच्चिदश्रृणोत् ॥१०॥

भार्ययानुमतः प्रातः प्रस्थितोऽभिजिति[1] द्विजः ।
मार्गमाक्रमत प्रेम्णा ध्यायन् नाम जपन् हरेः ॥११॥
प्रतिष्ठानपुरं प्राप्य वटमूलाश्रयस्थितान् ।
सोऽपश्यच्चत्वरे कांश्चित् सुखालापरतान् जनान् ॥१२॥
अमर्षयन्त आसंस्ते नाथोत्कर्षं खलास्तदा ।
निंदतो निपुणं नाथम् उलूका इव भास्करम् ॥१३॥
पृष्टास्ते तेन पांथेन 'नाथगेहं क्व भो !' इति ।"
तत्रागमनहेतुस्तं पप्रच्छुः • सकुतूहलम् ॥१४॥
ज्ञात्वा तं ते विमृश्योचुर् 'दास्यामस्तेऽर्थमीप्सितम् ।
प्रज्वालयसि चेत् क्रोधं तस्मिन् साधौ प्रयत्नतः ॥१५॥
मत्वा सुकरमेवैतत् कार्यं द्रव्यस्य लिप्सया ।
सद्य एवानुमेनेऽसौ, धिगर्थान् पापसंश्रयान् ! ॥१६॥
स्नातः प्रातर्द्विजन्मागात् सोत्साहं नाथमंदिरम् ।
प्राप्तोऽर्थ इति मन्वानो नाभिजानन्स्तु सन्मनः ॥१७॥
लोकरीतिविरुद्धा तु क्रिया क्रोधाय सर्वदा ।
जानन्निति स सावेशं प्रविश्याभ्यन्तरे द्विजः ॥१८॥
देवपूजारतं नाथं दृष्ट्वाधावज्जवेन च ।
उपाविशत्तदीयाङ्के जनन्या इव बालकः ॥१९॥
अकृत्वाल्पमपि क्रोधं नाथ आश्लिष्य तं दृढ़म् ।
ऊचे, 'कियान् भवत्प्रेमा ! स्वागतम् ! किंनु कांक्षितम् ॥२०॥
क्षम्यताम्', नागमो ज्ञातः पूजामग्नेन हा ! मया ।
विश्रम्यतां, मया सार्धं भुज्यतां सुखमुष्यताम्' ॥२१॥
अनपेक्षितां तु तादृक्षीं साधोः शांतिमतिस्थिराम् ।
दृष्ट्वान्तव्रीडया विप्रोऽद्रवल् -- लोष्टमिवोदके ॥२२॥
न्यवसद् भोजनायैष परमस्वस्थमानसः ।
आफलावाप्ति शांतिर्हि व्यूहं रचयतः कुतः ॥२३॥
पारितोषिकमोहेन भूयः प्रयतितुं च सः ।
साधौ जनयितुं क्रोधमुपायं चिन्तयन् स्थितः ॥२४॥

---

१ अभिजित् – नक्षत्रे – सुमुहूर्ते

भोजनावसरे नाथो दृष्ट्वानवहितं द्विजम् ।
यतिवेषधरं [1]पार्थमिव पप्रच्छ कारणम् ॥२५॥
ब्राह्मणः प्रकृतिं प्राप्य प्रत्याह समयोचितम् ।
'आगता सहसा चित्ते स्त्रीपुत्रसदनस्मृतिः' ॥२६॥
पक्वान्नपरिवेषार्थं न तां दृष्ट्वा तु गेहिनीम् ।
क्रोधोपायोऽस्पृशच्चित्तं विप्रस्य सहसोत्तमः ॥२७॥
कृते त्वविनये साध्व्यां क्रुध्येत्साधुरसौ ध्रुवम् ।
इति मत्वोत्पपात द्राक् सतीपृष्ठेऽर्थलोलुपः ॥२८॥
पत्न्यारूढं द्विजं दृष्ट्वा नाथ आह स्मयन् स्त्रियम् ।
'रक्ष, रक्षाऽयि ! दाक्ष्येण, पतेन्नोचेद् द्विजोत्तमः' ॥२९॥
प्रत्याह गिरिजा चापि पुष्णंती पत्युराशयम् ।
'चिन्तयाऽलम्, कृताभ्यासा, [2]हरिपंडितधारणात्' ॥३०॥
दृष्ट्वा शांतिपराकाष्ठां दंपत्योर्द्विज ईदृशीम् ।
लज्जितश्चरणं साधोर्धृत्वाऽऽरभत रोदनम् ॥३१॥
दत्त्वाभयमथापृच्छन् – नाथो रोदनकारणम् ।
पारितोषिकवृत्तांतं ततो विप्रो न्यवेदयत् ॥३२॥
श्रुत्वा तमवदन्नाथः किं नोक्तं पूर्वमेव मे ।
अभविष्यमवश्यं तु क्षणं क्रुद्धो भवत्कृते ! ॥३३॥
'सोपायनं धनं मत्तोऽप्यवाप्स्यो द्विजसत्तम ।
अस्त्वेतद् द्रव्यमादाय स्वकार्यं सिध्यतां सुखम् ॥३४॥

(शा० वि०)

अन्येद्युः स कृतज्ञतार्द्रवचसाऽऽपृच्छ्यैकनाथं द्विजः ।
सानन्दं निरगात् पुनः पुनरपि श्लाध्यान् स्तुवंस्तद्गुणान् ॥
व्यूहस्यापयशो निशम्य तु खला अन्तर्व्यषीदन् भृशं ।
नीचः स्वाभ्युदयाक्षमो न सहते प्रायः परस्योन्नतिम् ॥३५॥

इति 'कोपयते पारितोषिकम्'

---

१ सुभद्रासक्तमानसत्वात् पार्थः दुग्धे शर्करास्थाने लवणं मिश्रितवान्
२ नाथपुत्रः

(२) निष्ठीव्यतो (यवनस्य)
(उपजाति)

अथ प्रतिष्ठानपुरे पुरासीद् । गोदावरी वर्त्मनि धर्मशाला ।
छायान्विते तस्य बहिर्विभागे ।म्लेच्छः सुखं कोऽपि सदान्यषीदत् ।।३६।।
स गच्छतस्तेन पदेन हिन्दून् । भृशं जनान् पीडयति स्म मोदात् ।
बाला यथा दुर्बल-जीवजन्तून् । बलोद्धतानां खलु रीतिरेषा ।।३७।।
असौ तमाखुव्यसनाधिसक्तो । गङ्गातटात्सद्म निवर्तमाने ।
सुस्नात–नाथे क्षिपति स्म नित्यं । निष्ठीवनं निस्त्रप एव साधौ ।।३८।
स शान्ति-सिन्धुस्त्वविधाय कोपं । तथाप्यनुक्त्वैक – निषेधशब्दम् ।
निवृत्य गङ्गामवगाह्य भूयः । स्तुवन् हरिं स प्रचचाल साधुः ।।३९।।
मार्गेण गच्छन्तमवेक्ष्य नाथं । म्लेच्छः स निष्ठीव्य पुनश्च तस्मिन् ।
प्रमोदते, साधुरसौ तदापि । निवर्तते निष्प्रतिकार एव ।।४०।।
निष्ठ्यूतिरुन्मत्तखलस्य भूयः । स्नानं च साधोः पुनरापगायाम् ।
एवं चतुर्वारमयं महात्मा । ऽस्नादन्हि, कालेऽपि च पञ्चवारम् ।।४१।।
नकेवलं क्लेशमगान्न नैक – स्नानैस्तु भाग्यं महदेष मेने ।
सम्प्राप्त-दुःखं ह्युपकारकारि । मत्वेह सन्तः सततं सहन्ते ।।४२।।
अथैकदातिष्ठदसौ महात्मा । नोपस्थिते तत्र खले मुहूर्तम् ।
निष्ठीवनस्नानमपेक्षमाणो । लोकैरतर्क्या हि महात्मलीला ।।४३।।
अथैकदौद्धत्यमगात्तु तस्य । कोटिं परां सज्जन–पीडकस्य ।
साधुर्यदाऽसौ शतकल्पवारं । सेहे ततः ष्ठ्यूतमसह्यमेव ।।४४।।
तत्सङ्ख्यवारं विहिताभिषेकं । क्षोभं विनैव प्रसमीक्ष्य नाथम् ।
भेजेऽनुतप्तः स खलो मृदुत्वं । क्षणार्ध एवाय इवाभितप्तम् ।।४५।।
पश्यत्सु लोकेष्वथ तत्तितिक्षा । प्रपीडनद्वंद्वमपूर्वमेव ।
श्रान्तः स्वनिंद्योद्यम एष दुष्टः । साधुं सलज्जः शरणं जगाम ।।४६।।
नाथस्य साधुत्वमति प्रशंसन् । भूयः क्षमां तस्य खलो ययाचे ।
स्वप्रार्थना––पद्धतिमप्यशंसन् – महम्मदीयां निपुणं तदग्रे ।।४७।।
स्मयंस्तदा नाथ उवाच मित्र । किं प्रार्थनामन्दिर एव देवः ?
किंचित् स्थलं तिष्ठति किं विना तं ? किमेष नान्यत्र तु सर्वदैव? ।।४८।।
'किं प्रार्थनाया उचिताश्च वेलाश् । चतस्र ऐश्या, इतराश्च दस्योः?
सर्वज्ञ–सर्वत्रगमेकमीशं । स्मृत्वा स्वकार्यं सततं विधेयम् ।।४९।।

नाथोक्तमेवं यवनो निशम्य । समाहितः, साधुयथार्थरूपम् ।
विज्ञाय, मैने बहु तं विनम्रः । साधुं सदैवं वरते जयश्रीः ॥५०॥

स्वराज्यादुन्मत्तः　प्रकटयति　धाष्ट्यं　नृपपथे,
त्ववज्ञातुं　साधुं विगतभय　निर्लज्जयवनः ।
नकोऽप्येतत्पश्यन्नपि　विनिरुणद्ध युद्धतखलं ।
प्रधाव्याग्रे,　जेत्राऽहहः　जितमनोऽपि प्रतिहतम् ॥५१॥

अथनाथः पितृश्राद्ध – दिनेऽन्ने सिद्धतां गते ।
द्वारे प्रतीक्षमाणोऽस्थाद् दत्तक्षण – महीसुरान् ॥५२॥

अत्रान्तरे चतुष्पञ्च –– मातङ्गास्तेन वर्त्मना ।
यान्त आघ्राय पक्वान्न सुगन्धं मोहिताः क्षणम् ॥५३॥

अन्योन्यमवदंस्तेऽहो ! सुग्रासं त्वन्नमीदृशम् ।
अपि नो जातु लभ्येत सकृदप्यमृतोपमम् ? ॥५४॥

धन्यधन्या द्विजा एते, दिष्ट्या ये भुञ्जतेऽन्वहम् ।
ईदृगन्नं सुगंधोऽपि यस्यास्माकं सुदुर्लभः ॥५५॥

एवं महत् स्वदौर्भाग्यं निंद्यमानं तदांत्यजैः ।
श्रुत्वा नाथोऽद्रवत् सद्यः करुणापूर्णमानसः ॥५६॥

भावयन्नखिलान् देहान्, मन्दिराणीश्वरस्य सः ।
दातु मातङ्गदेहस्य –– देवायेष्टं, मतिं दधे ॥५७॥

शीघ्रं महानसं गत्वा भार्यायै विनिवेदितः ।
तेनोदारः स्वसङ्कल्पस्तस्या अपि मुदेऽभवत् ॥५८॥

सहधर्मिणी च सा नूनं गिरिजा सार्थनामका ।
सोल्लासं प्राह भर्तारं – मौदार्ये त्वतिशायिनी ॥५९॥

क्रमशः

गतांकतोऽग्रे—

वैदिक-साहित्य-सौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

अत्र शांकरभाष्यांशाः....इमावेव गोतम-भरद्वाजौ (कर्णौ) इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी (नेत्रे)... इमावेव वसिष्ठकश्यपौ (नासिका-छिद्रे) वागेवात्रि र्वाचा ह्यन्नमद्यते। बृहदारण्य० अध्या. २।ब्रा० २।३.४। पुनस्तत्रैव – यो ह वै वसिष्ठां वेद, वसिष्ठः स्वानां भवति। वाग्वै वसिष्ठा, वसिष्ठः स्वानां भवति य एवं वेद। बृहदा०अ०६। ब्राह्म०१। तथैव शतपथे—वाग् वै विश्वकर्मा ऋषिः। वाचा हीदं सर्वं कृतमित्यादि। ८.१.१.६। ८.१.२.६। ८.१.२६। अस्याधारो यजुर्वेदस्य त्रयोदशाध्यायस्य मन्त्राः—५४–५८। एतेन-वेदे र्णिता वसिष्ठविश्वामित्रादयो न व्यक्तिविशेषा ति सिद्धान्तं संशीतिलेशोऽपि न स्पृशतीति—सुस्पष्टम्।

ननु बृहदारण्यकादिषु श्रद्धातिशयाद् विश्व-सितु कश्चिद् भवदीयवचनेषु। गंगायमुनादीनां नदीनां तु नदीत्वेन वर्णनं वेदेषूपलभ्यमानं न केनाऽप्यपह्नोतुं शक्यमिति—तथाहि—

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति
शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या।
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया-
ऽर्जिकीयेशृणुह्यासुषोमया॥ ऋ.१०।७५।५

पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः
सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्॥
यजु.३४।११

एतादृशेनाग्रहग्राहेण ग्रस्तान् प्रत्येवमुच्यते—

नदीनां नैव नामानि गंगादीनि पदानि च।
तद्विशेषणमात्राणि किन्त्वन्योऽन्यविभित्सिया॥
१२२

वेदेषु गङ्गादीनि पदानि न विशिष्टनदीवाचकानि प्रत्युत गत्यादिभेदेन तद्वैशिष्ट्यमात्रज्ञापकानि। यथा—

गङ्गातिद्रुतगामित्वाद् यौतेश्च यमुना तथा
सर्तेः सरस्वती किंच शुतुद्र्याशुद्रुतेरपि॥१२३

मरुद्भिर्वार्षिकैर्वातैर्वर्धिता च मरुद्वृधा।
परुषेण पथायान्ती परुष्णीत्यभिधीयते॥१२४

तदुक्तं निरुक्ते—गंगा गमनात्। यमुना प्रयुवती गच्छतीति वा, प्रवियुतं गच्छतीति वा, सरस्वती सर इत्युदकनाम, सर्तेस्तद्वती। शुतुद्री शुद्राविणी क्षिप्रद्राविण्याशुतुन्नेव द्रवतीति वा। इरावतीं परुष्णीत्याहुः पर्ववती भास्वती कुटिलगामिनी। असिक्न्यशुक्लाऽसिता। सितमिति वर्णनाम तत्प्रतिषेधोऽसितम्। मरुद्वृधाः सर्वा नद्यो मरुत एना वर्धयन्ति० इत्यादि। निरु. ६।३।२५। अथवा—

नदनाद्वा नदी भाषा, शैल्यो भेदाश्च तद्गताः।
हृदन्तर्गमनाद्गङ्गा – या शैली प्रौढनिर्मला॥१२५

परुष्णी परुषैर्वर्णैर्मधुरा वाक् सरस्वती।
मिश्रिता तु गुणैरेभिर्यमुनावाक् सुसंयता॥१२६

मरुतांवर्धनाच्छक्तेरुत्साहस्य मरुद्वृधा।
ऋजुमार्गार्जिकीया च वितस्ता विस्तरान्विता॥
१२७

मरुतां—मर्त्यानामुत्साहादेर्वर्धनादित्यर्थः।

द्रावयत्याशु चेतांसि शुतुद्री या तु शृण्वताम्
नाडीनामानि गंगादिपदानि हठयोगिनाम्॥
१२८

हठयोगिनां मते इति योज्यम्। तदुक्तं हठयोगप्रदीपिकायाम् (३।११०)।

इडा भगवती गंगा पिङ्गला यमुनानदी ।

[ए]वं शिवस्वरोदयेऽपि--

इडा गंगेति विज्ञेया पिङ्गला यमुना नदी
मध्ये सरस्वतीं विद्यात् प्रयागादि समस्तथा ।
वर्ण्यते यत्तु-"यन्तीति पंचनद्यः सरस्वतीम् ।"
सङ्गः पञ्चेन्द्रियोपात्तधियां स तु गिरा सह ।।
१२९

[अ]थवा--

[ज्ञा]नं पञ्चेन्द्रियोपात्तं मस्तिष्कं प्रापयन्ति याः-
नाड्यस्ताः पञ्च नद्यो हि ग्रथिता ज्ञान तन्तुभिः ।।
१३०

[आ]त्तं पृथक् पृथग् ज्ञानजलं मानससञ्चितम्
[प्र]काशयति या लोके सा वागेव सरस्वती१ ।।१३१
तस्या एव तटे पुण्यो ज्ञानयज्ञः प्रवर्तते ।
सप्तर्षयो वसिष्ठाद्या यत्र गच्छन्ति होतृताम् ।।
१३२

[इ]तरेऽपि प्रतीयन्ते पौराणिककथाश्रयाः ।
[ध्ये] प्रसंगाः समाधेयास्ते सुधीभिर्यथोचितम् ।।
१३३

[का]नि चित् सुप्रसिद्धानि स्थलान्युद्धृत्य केवलम्
[स्]थालीपुलाकपद्धत्या दिङ्मात्रमिह दर्शितम् ।।
१३४

ननु किमिदं पूर्वापरविरुद्धमसम्बद्धमभिधीयते [स]र्वपदानां यौगिकत्वादिनिमित्तं चतुर्विधत्वं प्रति[प]ाद्य वैकिकोदाहरणैश्च तद् उपोद्वलय्याऽनुपदमेव तत् प्रतिषिध्यते, इति चेत् श्रूयतामङ्ग । तत्र तु वस्तुतो यौगिका अपि अग्नीन्द्रवरुणरुद्रोषोमरुत्प्रभृतयो ये शब्दा येष्वर्थेषु मुहुर्मुहुः प्रयुक्तास्तान् प्राधान्येन तदर्थकान् अवधार्य पूर्वाचार्याः "गौः ग्मा ज्मा क्षा. . .पूषागातुः इत्येक विंशतिः पृथिवी नामधेयानी" ति रीत्या वर्गीकृत्य पुनस्तान् वर्गान् पञ्चस्वध्यायेषु निरबध्नन् वेदोद्याने विहर्तुकामानां जिज्ञासूनां पथप्रदर्शनार्थम् । तेषु तेषु चार्थेषु मुहुरावर्तनादेव ते शब्दसमुदायाः समाम्नायनाम्ना निर्दिष्टाः । म्ना अभ्यासे । अभ्यास आवृत्तिः । सम्--आ--म्ना--घञ्--सु--समाम्नायः । तथाहि--अग्निपदम् अग्निसूक्तेषु प्रयुक्तं सत् स्वयौगिकमर्थम् – अग्निः कस्मादग्रणीर्भवति, अग्रे यज्ञेषु प्रणीयते, अंगं नयति सन्नममानः (अन्तः प्रविशन्), अक्नोपनो भवतीत्यादिरूप-मजहदेव क्वचित् परमात्मानम् अन्यत्र जननायकं राजानं सेनापतिं वा परत्र भौतिकमग्निम्, क्वचित्पुनराध्यात्मिकम् आत्मप्रकाशम्, उत्साहम् आत्मोत्थानसंकल्पं वा यथा प्रकरणमभिदधाति । इत्थमवयवानां शक्त्याऽनेकार्थवाचकमपि किञ्चित् पदं मन्त्रेषु यस्मिन्नर्थे मुहुरावृत्तं निघण्ट्वादिकोषेषु च यदर्थकेषु पदेषु पठितं पाठकचेतसि तस्य प्रथमोपस्थितत्वात् तस्मिन् रूढमिवाभाति । इदमेव वैदिकशब्दानां रूढत्वम् । यथा--

उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि-
त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च ।
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्
विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ।।

यजु०१५।५४।।

देवताः अग्निः। ऋषिः परमेष्ठी । छन्दः आर्षीत्रिष्टुप् ।

नित्यमुभयसन्ध्ययो दैनिकाग्निं प्रज्वालयतस्तदैव च मन्त्रमिमं पठतो जनस्य मानसमयं भौतिकोऽग्निरेव प्रथममधिरोहति, साहचर्यात् । परतस्तु कालान्तरे" अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्" इत्या-

---

१. यथा भारवेरस्मिन् पद्ये--
विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः
प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम् ।
प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां
प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ।। किरात. १४. ३

दीनामन्येषां पदानां सांनिध्यात् तदग्निपदं साधक-चेतसि समुद्बुद्धस्याऽभौतिकस्याऽग्नेरपि व्यञ्जकम्, उत्तरलोकेन भौतिकाग्नेरसम्बन्धात् सततसाधनया-ऽन्तरात्मन्येव अग्निभावं प्राप्ते साधको बाह्यमग्निं परित्यजति । तदुक्तं मनुना--

आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात्
मनु० ६।३८ ।

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥
मनु. ६।३९॥

यदा तु कस्यचित्पदस्य लोकप्रसिद्धोऽतएव रूढायमानोऽर्थस्तत्रवर्णितैः कार्यकलापैर्विशेषणैश्च सामञ्जस्यं नावहति तदा तत्र तस्य प्रकृतिप्रत्ययो-पसर्गादिरूपावयवानां शक्त्यां समुद्भासमानो योऽर्थस्तत्र संगच्छते स यौगिकः । इत्थं वेदे योगो रूढिमपहरति । यथा--

दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्त-
मपांगर्भं दर्शतमोषधीनाम् ।
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं-
सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ऋ. १।१६४।५२

देवता सरस्वान् सूर्योवा । ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः छन्दः – त्रिष्टुप् ।

रूढ्या कोशप्रामाण्येन च "वायसोऽगुरुवृक्षे च श्रीवासध्वांक्षयोः पुमान्" इति मेदिनी ।" "सुपर्णं वायसं बृहन्तम्" इत्यादेः पदसमुदायस्य कश्चिच्छो-भनपतत्रवान् महान् काकाख्यः पक्षिविशेषो वर्ण्य-विषय इत्यापाततः प्रतिभाति । अयं हि वामूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत् । खिलेषु (१।२।२१) ऋग्वेदात् निरुक्ते (४. ३. १७) उद्धृतम् । वायसपदमिह काकपरकम् । वर्ण्यमान-व्यापाराणां काके ऽनुपपद्यमानत्वात्तु पर्यवसाने सूर्य-परको वा ऽध्यात्मसम्बन्धी वाऽपरोऽर्थ उपतिष्ठते । तथाहि–सुपर्णं =सुपर्णा रविरश्मयस्तैरभेदात् सूर्यो-ऽपि सुपर्णः तम् । दिव्यं = दिवि भवं द्योतमानं वा । वायसम्=सततगमनशीलम् । सूर्यः सर्वदा भ्रम-रकवत् (भ्रमरको बालकानां लट्टूनामकः क्रीडन-विशेषः) स्वस्थाने परिभ्रमति सौरमण्डलं वा स्वात्मानं परितो भ्रामयति । वायसः–वयश्च ४०७ इत्यौणादिकसूत्रेण वयगतौ धातोः असच् प्रत्यये, णित्वाच्च वृद्धौ निष्पन्नः । अपां गर्भम्स्वरश्मिभिरपां ग्रहीतारम् । गर्भः–गृभ्णातेः गृह्णातेर्वा । हृग्रहो-र्भश्छन्दसि (पाणि. ३. १. ८४) यथा--"न हि ग्रभायारणः सुशेवः" ऋ. ७।४।८। ग्रभाय=ग्रही-तव्य इत्यर्थः इति यास्कः (निरु. ३ १. ३) अथवा अर्तिगृभ्यां भन् (उणा. ४४०) ओषधीनां दर्शतम्= जलसेकेन नवप्ररूढाओषधीर्दर्शयन्तम् । विभक्ति-व्यत्ययेन द्वितीयार्थे षष्ठी प्रयुक्ता । अभीपतो वृष्टि-भिस्तर्पयन्तम्=अभिगमनवतः=यान् प्रति जलान्य-भिगच्छन्ति तान् जलाशयादीन् वृष्टिभिर्जलै स्तर्प-यन्तम् । सरस्वन्तम् सर इत्युदकनाम तद्वन्तम् त्वाम् अवसे = रक्षणाय जोहवीमि = आह्वयामि । यथा वा--

अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा
घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
अर्कं स्त्रिधा तूरजसो विमानो
ऽजस्रोघर्मो हविरस्मि नाम ॥
ऋ. ३।२६।७॥

देवता – आत्माअग्निर्वा । ऋषिः=विश्वा-मित्रो गाथिनः । छन्दः–त्रिष्टुप् । वानरवाहिनीं, पाण्डवपताकिनीं सुरसेनां वा सञ्चालयतां श्रीराम-कृष्णकार्तिकेयादीनां सदृशस्य कस्याऽपि जननाय-कस्य सुदृढः संकल्पोऽत्रवर्ण्यते । तथाहि–अग्नि रस्मि=अहं स्वसहयोगिनामनुगतानां वा अग्र-णीरस्मि । अहं जन्मना जातवेदाः=प्रकृत्यैव जनानां स्वभावं तेषां चरित्रादिकं च सम्यग् वेद्मि ।

तेषां हृदये प्रविष्ट इवास्मि । जातवेदाः–जातं-जातं वेद । जाते जाते वा विद्यते इति तस्य जातवेदस्त्वम् । घृतं मे चक्षुः = मम दृष्टिर्घृतमयी = स्नेहमयीत्यर्थः । मम दृष्ट्यैव ते विरोधभावनां विमुञ्चन्ति । म आसन् अमृतम् = ममास्ये वदने अमृतस्य = माधुर्यस्य सञ्जीवनशक्तेर्वा वासः । पीयूषवर्षिणी मम वाणी श्रोतृणां हृदयानि केवलं समुत्साहेनैव नोद्वेलयति प्रत्युत मृतप्रायेष्वपि नवजीवनसञ्चारं समाचरति । अहम् अर्कः = पूजनीयानामर्चकः अन्येषामभ्यर्च्यश्चाप्यस्मि । अहम् त्रिधातुः = त्रयो धातवो धारयितारो निर्मातारो वा यस्य तथाविधोऽस्मि । उत्तमजननीजनकाचार्या मानवस्य निर्मातारः, सत्संकल्पसत्साधनसत्समारम्भश्च वा । राजनीतौ – प्रभुशक्तिः = उत्तमो-नेता । मन्त्रशक्तिः=कुशला कूटनीतिः । उत्साहशक्तिः = सैन्यसामर्थ्यं समये प्रहारश्चेति । एत एव त्रयो धातवो व्यक्ते राज्यस्य समाजस्य चेति । रजसो विमानः = रजांसि लोका उच्यन्ते । (निरुक्ते ४-३-१९)। अहं स्वसंकल्पानुकूलस्य लोकस्य स्वयं निर्माता न तु प्राकृतजनवल्लोकानुसारी । अहम् अजस्रो घर्मः = अजस्रः = न कदापि क्षीणशक्तिः । घर्मः = तेजसा सदाऽऽदित्यवत् प्रदीप्तः । नञ् पूर्वकस्य जसु उपक्षये धातोः नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः (पाणि० ३.२.१६७) इति सूत्रेण र प्रत्यये अजस्रः । घृ क्षरणदीप्त्योः धातोः क्त प्रत्यये घृतम् "घृतमाज्ये जले क्लीबं प्रदीप्ते त्वभिधेयवत् ।" इति मेदिनी । घर्मः– सदा पर्जन्यवत् क्षरणाज्जनानामभिलाषपूरको वास्मि । हविरस्मि नाम–मया न केवलं स्वकीया वैयक्तिकस्वार्थाः प्रत्युत स्वात्माऽपि लोककल्याणकारिणि यज्ञे हव्यतां नीतस्तेनाऽहं हविरिति नाम्ना प्रसिद्धि गतः ।

इहाज्यार्थकं घृतपदं प्रथमाविभक्त्यन्तेन चक्षुरितिपदेन सामानाधिकरण्याद् अभेदसंसर्गेण, लुप्तसप्तम्यन्तेन वा आधाराधेयभावसंसर्गेणाऽन्वयमलभमानं स्निग्धत्वसाधर्म्यसम्बन्धात् स्नेहं लक्षयति स्नेहातिशयव्यंजनं च प्रयोजनम् । विषयस्य स्नेहस्य निगरणात् तस्य धृतेनाभेदप्रतिपादनाच्च साध्यवसाना गौणी लक्षणलक्षणा । तथैव सुधाऽर्थममृतपदमपि तात्पर्यानुपपत्तेर्माधुर्यादिरूपसाधर्म्य-सम्बन्धान्मधुरां नवजीवनसञ्चारकारिणीं वाणीं लक्षयति । अत्रापि पूर्ववदेव साध्यावसाना गौणी लक्षणलक्षणा । घर्महविरादिपदानां सम्बन्धेऽप्येवमेव यथास्वं स्वयमुन्नेयम् । अत्रातिशयोक्तिरलंकारः । आज्यगतस्निग्धत्वचक्षुर्गतस्निग्धत्वयोर्वस्तुतो भिन्नयोरपि अभेदेन वर्णनाच्छ्लेषानुप्राणिताऽतिशयोक्तिः । ममास्येऽमृतमिति कवि प्रतिभोत्थितवस्तुना वाण्यमृतयोरभेदप्रतिपादनरूपातिशयोक्तिर्व्यज्यते । नहि लोके अमृतनामकः कश्चित्पदार्थः स्वतः संभवी विद्यते । अस्य मन्त्रस्य अग्निः, जातवेदाः, घृतम्, अमृतम् (अमृतं यज्ञशेषे स्यात् पीयूषे सलिले घृते । अयाचिते च मोक्षे च ना धन्वन्तरिदेवयोः" इति मेदिनी) हविः–इत्याद्यनेकैः पदैरापाततः प्रतीयमानो भौतिकयज्ञाग्निपरको रूढिमूलोऽर्थः चक्षुराद्यवयवयोगित्व-वक्तृत्वलोकनिर्मातृत्वादीनां चेतनधर्माणामचेतनेऽनुपपद्यमानत्वात् पर्यवसाने बाधितो लक्षणामूलध्वनिमुत्थापयति । श्री सायणाचार्योऽपि "अग्नेः परब्रह्मत्वम्" इत्युक्त्वाऽत्रत्यानेकशब्दानामर्थयोजनायां यौगिकार्थप्रक्रियामुररी चकार । एवम्–

> अयमग्निर्वीरतमो वयोधाः
> सहस्रियो द्योततामप्रयुच्छन् ।
> विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य
> उपप्रयाहि दिव्यानि धाम ।।
>
> यजु. १५।५१।।

देवता—अग्निः । ऋषिः–परमेष्ठी । छन्दः–स्वराडार्षी त्रिष्टुप् । वीरतमः—अतितमां पराक्रमी । वयोधाः = वयो दधातीति = प्राप्तवयस्कः पूर्णयुवेत्याशयः । सहस्रियः–योद्धॄणां सहस्रेण संमित-

स्तत्तुल्यपराक्रमः । सहस्रेण संमितौ घः (पाणि. ४.४.१३५) इत्यनेन घप्रत्यये साधुः । अप्रयुच्छन्–अप्रमाद्यन्–शत्रूणां दुरभिसन्धिं प्रतिकर्तुं निरन्तर-तत्परो देशरक्षार्थं च सततजागरूकः । अयमग्निः = अस्माकं प्रधानसेनाध्यक्षो रक्षामन्त्री वा । सरिरस्य मध्ये विभ्राजमानः–स्वकीयैः शौर्यपूर्णैः कार्यैर्लोके जाज्वल्यमान इव । "इमे वै लोकाः सरिरम् इति श्रुतेः? ।। इति महीधरः । दिव्यानि धाम उपप्रयाहि —दिव्यानि तेजांसि प्राप्नोतु । अथवा धामानि — शत्रूणां श्रेष्ठान् प्रदेशान् दुर्ग प्रासादींश्चात्मसात्करोतु। "धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः" इति मेदिनी । उप प्रयाहीति पुरुषव्यत्ययेन उपप्रयात्विति परिवृत्तिः कार्या । इह वीरतमत्वादयश्चेतनधर्माः कमपि चेतनमेव जनं स्वविवक्षितत्वेनोपस्थापयन्ति । इत्थं रूढ्या प्रथमप्रतीतोऽप्यग्निपदस्य भौतिकाग्नि-रूपोऽर्थो ऽनन्तरप्राप्तेन यौगिकार्थेन अग्रणीरूपेण बाध्यते । रलयोरभेदात् सरिरम् – सलिलम् । सलिले चाग्नेर्विभ्राजमानत्ववर्णनात् – सत्यपि प्रतिबन्धके कार्योत्पत्तिरूपा तृतीया विभावना । "कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात् सत्यपि प्रतिबन्धके । नरेन्द्रानेव ते राजन् दशत्यसिभुजङ्गमः।।इति कुवलया० ७९ । अपि च––

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।। यजु. ५।३६

देवता–अग्निः–ऋषिः आगस्त्यः । छन्दः–निचृ-दार्षीत्रिष्टुप् ।

हे अग्ने देव विश्वानि वयुनानि विद्वान् – सर्वान् गमनोचितान् मार्गान् ज्ञानविज्ञानजातं वा जानन् त्वम् । राये – ऐश्वर्यप्राप्तये । सुपथा नय – शोभनेन मार्गेण नय । किं च जुहुराणम् एनः अस्मद् युयोधि – जुहुराणम् = यद् अस्मान् कुटिलीकर्तु-मिच्छति कुटिलकर्मसु व्यापारयितुमिच्छति तदथ प्रेरयतीति तथाविधम् पापं अस्मत् सकाशात् पृथक् कुरु । वयं ते – तुभ्यम् । भूयिष्ठाम् – निरति-शयाम् । नम उक्तिम्–नमोवाकम् – स्तुतिं विधेम । वयुनम् – वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञा वा (निरु. ५. १४)। अथवा – अजियमिशीङ्भ्यश्च (उणा. ३४१) इत्येन अजगतिक्षेपणयोः धातो रुनन् प्रत्यये अजेर्वी-भावे गुणेऽयादेशे च रूपम् । निघण्टौ प्रशस्यार्थके-ष्वपि पदेषु वयुनं पठितम् । जुहुराणम् – हुर्च्छेः सनोलुक्छलोपश्च (उणा. २४८) इत्यौणादिक सूत्रेण हुर्च्छकौटिल्ये धातोः सनि आनच् प्रत्यये रूपम् । पदमिदं चन्द्रार्थे रूढम् । इहतु तदेव कुटिल व्यवहारप्रयोजकार्थे यौगिकम् । युयोधि–युमिश्र-णाऽमिश्रणयोः इतिधातोः शपः श्लुः । वाछन्दसि (पाणि. ३-४-८८) इत्यनेन हेरपित्त्वे अङितश्च (पाणि. ६-४-१०३) इति सूत्रेण हेर्धिभावे निष्प-न्नम् । इह वयुनानि विद्वान् इति विशेषणं भौतिके ऽग्नौ न संगच्छते । किंच भौतिकोऽग्नि र्विज्ञानद्वारा ऽपरिमितवैभवप्राप्तये कामं प्रभवेत् कुटिलकर्मभ्यो जनानां प्रवृत्तिं वारयितुं तु सर्वथाऽसमर्थस्तेन सर्वज्ञ-सर्वान्तर्यामित्वादिगुणविशिष्टे भगवत्येव मन्त्रस्या-स्य संगतिरिति सुव्यक्तम् ।

क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं,
यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः ।
इहैवाऽयमितरो जातवेदा,
देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ।।
यजु. ३५।१९

देवता–अग्निः । ऋषिः दमनः । छन्दः-त्रिष्टुप् । क्रव्यादोऽग्निः शोकः स हि गतमनुशोचतां जनानामनिशं मांसमत्ति रुधिरं च पिबति । विवेकी पुरुषः कथयति यत् तमग्निमहं यमराज्यं प्रति प्रहिणोमि मृत्युं प्रापयामि समापयामीत्यर्थः । रिप्र–पापं वहतीति रिप्रवाहो विविधपापभावनोत्पादकः ।

तदुक्तं हर्षचरिते—"शोको हि नाम पर्यायः पिशाचस्य, रूपान्तरमाक्षेपस्य, ... विशेषणं विषस्य, अनन्तकः प्रेतनगरनायकः । अयमनिर्वृतिधर्मा दहनः ।" इति । द्रोणः पुत्रशोकसंतप्तः स्वजीवितं जहौ । अश्वत्थामा पितृशोकान्धो विवेकमत्यजद् । तद्विपरीतोऽग्रमितरो जातवेदाः ज्ञानाग्निर्विवेको वा येन—"जातस्य हि ध्रुवोमृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥" गी. २–२७ इति स्वरूपं तत्त्वं वेद । जातम् – जन्म वा समुत्पन्नः प्राणी वा । येन हि जनो जातं जातं वेद स खलु जातवेदाः । स इहैवास्माकं समीप एव सर्वदा तिष्ठतु । प्रजानन् – प्रज्ञापयन् प्रबोधयन्, देवेभ्यः दिव्यभावेभ्यो हव्यं वहतु । पुष्टिं प्रयच्छतु । प्रजानन्—इति लुप्तणिजन्तं पदम् । मन्त्रमिमं पितृमेधे विनियुंजानास्तु-क्रव्यं मृतस्यदेहमत्तीति तं क्रव्यादम् – चिताग्निमिति व्याचक्षते तस्य प्रथमत एव श्मशाने वर्तमानस्य प्रशान्तस्य वा यमराज्यं प्रतिप्रेषणे किं तात्पर्यमिति ते प्रष्टव्याः । अस्मन्मते तु—यमराज्यं गच्छतु—अवसानमेत्विति प्रकारान्तरेण वचनात् पर्यायोक्तालंकारः ।

इत्थमेकमपि पदं स्वसम्बन्धिगुणकर्मादिवैशिष्ट्येन पाठकस्य दृष्टिभेदेन व्याख्यातुः शास्त्रान्तरज्ञानाधारेण च तत्र तत्राधिभौतिका–धिदैविकाध्यात्मिकान् व्यक्तिसमाजराजनीतिविज्ञानविशेषपरकांश्च विभिन्नार्थान् कथं प्रकटयतीति सुविदितं तत्त्ववताम् । तदुक्तं श्रीयास्केन—पारोवर्यवित्सु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यते । निरु. १–५–१६ । शास्त्रं शास्त्रान्तरानुबन्धि । विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यतीति ।

यद्यपि, भागीरथ्या हिमगिरिं प्रति प्रतीपनयनवदियं वेदार्थपद्धतिर्नातिप्राचीना रुचिरा वा तथापि सुचिरसमुच्छिन्ने वेदार्थसम्प्रदाये उत्तरोत्तरमङ्गदपदवत् स्थेमानमुपेयुषि जनमानसेषु रूढिवादे सम्प्रति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

एवं गोपदं पृथिवीधेनुमाध्यमिकवाक्सूर्यरश्म्याद्यर्थकतया निघण्ट्वादिषु कोशेषु पठितं मन्त्रेष्वपि बहुशस्तदर्थकतया प्रयुक्तम् । तदेव धनुर्ज्याचर्मस्नाऽवाद्यर्थकतया न कोशेषु पठितं मन्त्रेष्वप्येतदर्थकतया ऽल्पशः प्रयुक्तमिति हेतोस्तत् पूर्वत्र रूढं परत्र तु यौगिकम् । यथा—

यस्याऽश्वासः प्रदिशि यस्य गावो,
यस्य ग्रामायस्य विश्वे जनासः ।
यः सूर्यं य उषसं जजान,
यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ ऋ. २।१२।७

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा ।
भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ अथर्व० १०।१।५

विष्ठा— विशेषेण स्थितिस्थानम् ।
यत्र गावो भूरिशृंङ्गा अयासः ॥ ऋ. १।१५४।६

इह तदेव गोपदं सूर्यरश्मिवाचकम् । किन्तु—

वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद् गौ
स्ततो वयः प्रपतान् पूरुषादः ॥ ऋ. १०।२७।२२

वृक्षे वृक्षे—धनुषि धनुषि । नियता—निबद्धा । गौः—ज्या । अमीमयत् – शब्दं करोति । ततः पूरुषादो वयः प्रपतान् – तदनन्तरं तस्याः वेति पंचमी । पुरुषाणां प्राणभक्षकाः शराः शत्रुषु पतन्ति । "ज्याऽपिगौरुच्यते गव्या (गोरङ्गभूता) चेत् । गोरवयवोऽपि गोपदेनोक्त इत्यवयवावयविभावसम्बन्धरूपा लक्षणा । यदि सा ज्या गव्या न स्यात्तर्हि गमयतीषून् इति व्युत्पत्या गोपदेनोच्यते तदा चेदं पदं यौगिकम् । वृक्षो व्रश्चनात्, वृत्वा क्षां (पृथिवीं) तिष्ठतीतिवा । धनुरर्थेवृक्षपदं यौगिकम् । "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते० ॥ ऋ. १।१६४।२० । इत्यादौ द्रुमार्थे तु रूढम् । विःशकुनिनाम वेते र्गतिकर्मणः अथापीषुनामेह भवत्येतस्मादेव—वीधातोरेव ।

वी गति कान्ति० इति धातो "वीते डिच्च" (उ० ५७३) इतीण्। सर्वमिदं श्रीयास्कानुसारमुक्तम् निरुक्तमुपजीव्य। वि पदं विहगार्थे रूढं शरार्थे तु यौगिकम्। एवमेषां पदानां यौगिकरूढत्वम्।

इत्थमवयवानां शक्त्यैव स्वार्थसमर्पणेन यौगिकत्वात्, तस्मिन्नेवाऽर्थेऽभीक्ष्णप्रयोगेण कोशेषु तदर्थकपदेषु पठनेन च पाठकचेतसि प्रथमोपस्थितत्वाद् रूढेः, अवयवानां शक्तेः पूर्वोक्तप्रकारकरुढेश्चैकत्र सन्निपाताद् योगरूढेः, एकत्रावयवशक्त्या परत्र च रूढ्या विभिन्नार्थप्रतिपादनाच्च यौगिकरूढेः सत्त्वाद् वेदेऽपि पदानां चतुर्विधत्वं नानुपपन्नमिति निष्कर्षः।

अस्तु वा वेदेऽपि लोकवद्रूढेरभ्युपगमः, संस्कारात् ? कोऽयं संस्कार इति चेत्— अतिक्रान्ताः खलु सहस्राधिकाः समाः समुच्छिन्नायाः सार्थकवेदाध्ययनपरम्परायाः यस्यां षडङ्गवेदाध्ययने जनानामास्थासीत्। कालक्रमेण क्रमागतह्रासनियमानुसारमुपक्षीणसामर्थ्यास्तेऽर्थावबोधविधुरमपि मन्त्रपाठं पुण्यफलकं मन्यमाना 'मन्त्रानेव निरर्थकान् समुदघोषयन्। ततः कदाचित्—

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्।
इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
(मनु. अध्या. १८।श्लो. ९७,९८)

स्थाणुरयं भारहारः किलाभू-
दधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥

इत्यादीनि वचनानि पठतां शृण्वतां च मेधाविनां मनसि पुनस्तदर्थजिज्ञासायां जागरितायाम् "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते।" इत्याभाणकानुसारं तदात्वे वेदार्थवित्त्वचणैर्विचक्षणैरपि गुणभूयस्त्वद्यभिप्रायवन्ति यौगिकान्यपि वेदपदानि तदात्वप्रसिद्धपुराणेतिहासकथानकादिवर्णितानां प्राचीनानामृषीणां राज्ञां नदीनां प्रदेशविशेषाणां वा तानि नामानीति चिरारूढसंस्कारवशात् प्राचीनपरम्पराऽपरिचितत्वाच्च तथैव मन्यमानैः तत्रापि "इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्" इत्यादिवचनैः प्राप्तहस्तावलम्बैः वेदानामितिहासपरकाणि स्वप्रतिज्ञामवज्ञायाऽपि यानि व्याख्यानानि व्यधायिषत तान्येव गत्यन्तराऽभावे प्रामाणिकान्यमन्यन्तान्यैः।

अथाऽधुनिकाः पौरस्त्याः पाश्चात्याश्च प्रायः सर्वेऽपि वेदाध्येतारः प्रथमं लौकिकं संस्कृतसाहित्यमधीत्य पूर्ववर्णितभाष्योपनेत्रद्वारेणैव वेदार्थान् जिज्ञासन्ते। तत्संस्कारकारणाद् यौगिकार्थवतामपि मन्त्राणामितिहासपरका एवार्था अहमहमिकयाक्रम्य तेषां मतौ दिग्भ्रमं जनयन्ति। आस्तां तावत्कथा संजातदिग्विभ्रमाणां तेषाम्। ये तु याथार्थ्यविदस्तेषां तत्त्वाभिनिविष्टशेमुषीजुषामपि विदुषां मतौ यत् प्राग् रूढा एवार्थाः प्रतिभासन्तेऽनन्तरागतेन च यौगिकेन बाध्यन्ते सोऽयं संस्कारः। नन्वेवं भवन्मते याथार्थ्यविदां विदुषामपि चिन्तनं न निर्दोषमिति चेत्, न। दीपालोकेनापगते रज्जुनिष्ठसर्पभ्रमे शुद्धाया एव रज्जुप्रमायास्तत्रोदयात्। प्रत्युत तादृश स्थलेषु कण्ठचामीकरन्यायेन तमसि सहसा प्रकाशरेखयेव काव्येषु वक्रोक्तिविरोधाभासादिभिरिव वा कोऽपि चमत्कारः।सचेतसां चेतसि समुन्मिषतीति सहृदयाः प्रमाणम्। तथाहि—

(क्रमशः)

सम्पादकीय टिप्पण्यः

विचारकणिका

लोकतन्त्रम्—

लोकतन्त्रं वस्तुतो देवतन्त्रं विद्यते तस्यपूर्ण-साफल्यं तत्रैव सम्भवति यत्र देवाः सन्ति । ततोऽधस्तात् शिक्षितजनतास्वपि तत् येन केन प्रकारेण स्थातुं शक्नोति । भारते देवा न सन्ति शिक्षिता अपि स्वल्पसंख्यका अतोऽत्र लोकतन्त्रं साफल्यपदवी मारोक्ष्यतीति शंकास्पदम् । वेदेषु राजतन्त्रस्य महिमा दृग्गोचरीभवति । 'त्वांविशो वृणतां राज्याय' विशः प्रजास्त्वां राजानं राज्याय=राज्यकरणाय वृणताम्=स्वीकुर्वन्त्विति । वृत् वरणे-वरणं स्वीकरणम् अतो नात्र निर्वाचनम् ।

अन्नव्यापारस्य राष्ट्रियकरणम्

केन्द्रीय सर्वकारेणान्नव्यापारस्य राष्ट्रियकरणं विहितम् । तत्त्वित्थं मन्तव्यम्, यथा युद्धसामग्रीं विना शत्रुं प्रत्यभियानम् । सैनिकानां भक्त्यभावोवा ऽन्यत् कारणम् । एवं सति सहसा युद्धाय कृतनिश्चयोऽवश्यं पतति तथैव भारतीय नेतृवर्गाणां कृत्यं विद्यते । अस्मन्मते तु राष्ट्रियकरणापेक्षयाऽन्य एव कश्चिदुपायो ऽवलम्बनीयः । न केवलमन्नव्यापारे परं सर्वेषु क्षेत्रेषु । अनेन राष्ट्रियकरणेन महतीं कष्टां दशामापन्ना सामान्य जनता ।

उत्तर-प्रदेशे—

पुलिस पि. ए. सी. आरक्षिदलस्य विद्रोहः

राज्ये सर्वत्र शान्तिस्थापनस्य महत् कर्तव्यं यदि कस्यास्ति तदारक्षिदलस्यैवेति । अव्याहतगतिकस्य राष्टरथस्य साधुगमने तदेव हेतुः । यदि तत्रैव विद्रोहाग्निः प्रज्वलेत् तत् शान्तेराशा दूरापास्ता । राष्ट्ररथोऽपि विभग्नः स्यात् । सर्वमपि भस्मसात् सम्पद्येतैत्यूह्यम् । उत्तरप्रदेशे यत्किञ्चज्जातं तद्देशस्य महाव्याधेर्लक्ष्मेति मत्वा देशे सर्वत्र संशमनोपायो विधेयः । न केवलमेष व्याधिरारक्षिदलस्य परं समग्र प्रशासनस्येति मन्तव्यम् ।

पदलिप्सान्धो हिन्दुः—

सवपृ देशेषु सर्वासु च जातिषु विशिष्टौ गुण-दोषौ जायेते । कश्चित् जातिजनो धर्मान्धो भवति कश्चित् कामान्धः कश्चित् लोभोपहतचेता कश्चिच्च क्रोधाभिभूतः एवं व्यस्तानां समस्तानां वा दोषाणां गुणानाञ्चापि बाहुल्येन तत्र समावेशो भवति । हिंदुः प्रायः पदलिप्सन्धो भवति । पदलिप्सयाऽसौ स्वभाषां स्वसंस्कृतिमपि त्यक्तुमुद्यतो जायते । आगामिनि वर्षे उत्तरप्रदेशे विधानसभाया निर्वाचनं भविष्यति । तदुद्दश्य न केवलमुत्तरप्रदेशे मुस्लिमानां तुष्टिकरणाय उर्दुभाषायाः प्रसाराय सर्वकारेण महानुद्योगः प्रारब्धः । सर्वेषु विद्यालयेषु सर्वासु च पाठशालासु च उर्दुभाषाऽध्यापको नियुक्तो भविष्यति । तद् भाषायाः कोप्यधीती भवेन्नवा भवेत् न तत्र मनागपि चिन्ता परमध्यापकस्त्ववश्यं भविष्यति सर्वमप्येतत् श्रीमत्या इन्दिरा देव्याश्छत्रच्छायायां जायते । अन्यच्च सर्वेषु प्रदेशेषु भारतविभाजनहेतुभूतस्य कट्टरसाम्प्रदायिकस्य मुस्लिमलीगस्य स्थापना जाता । मुस्लिमानां तुष्टिकरणे समुद्यतो न केवलं सर्वकारीयकांग्रेस एवास्ति परं संगठनकांग्रेसजनसंघस्वतन्त्रादिदलसंबद्धा नेतृवर्गा अपि कटिबद्धा विलोक्यन्ते । हन्त ! दौर्भाग्यमिदमर्धावशिष्टाया भारतमातुः पुनरपि विभाजनाय वक्षसि किमसिधारा न पतिष्यति ? एते हिन्दवः पदलिप्सान्धाः सन्तः स्वभाषासंस्कृतिविघातकं शत्रुं न पश्यन्ति । हिन्दूनां तु भगवान् एव रक्षकः ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

THE GURUKULA SYSTEM OF EDUCATION IN INDIA AND ITS APPLICATION TO MODERN TIMES

(Abridged Edition)

by

Dr. B. Sharan, Ph. D.

Pub.—Mr. & Mrs John L. Cope, Penn Community Service, Frogmore, U. S. A., 1968. 309 P P.

Originally the book is a doctoral dissertation presented to the Banaras Hindu University by the author in 1952 for earning his Ph. D. Undergoing a revision the thesis was published in 1954 for the second time indicating its reception and popularity among the reading public. The present book is only an abridged form of the original thesis and has been published for the third time in 1968 showing thereby a great demand of the valuable treatise in the educated circle.

Completed in eleven chapters and covering a wide length of more than 300 pages the book is a serious attempt on a thorough study of a sysetem of education that has been India's cherished heritage from the past and a valuable legacy that can shape the modern face of the country. Presented as a comparative study in education, at least in aims and visions of the two worlds–the East and the West–the scholar author in the first two chapters probes into the purposes of education–a most vital question to begin with; and quite comprehensibly the aims of the Occident and the Orient, precisely of the Hindus, have been highlighted on all sides. Chapters III through VII (pp.68-pp.176), the main body of the book, are entirely devoted to the study of the Gurukula System with the discussion of the origin and definition of the System and covering a wide range of the Content, the Method, the Guru-Shishya relationship, and most importantly, the Psychological Basis, of this ancient system of education.

All this has been done with a searching eye of a trained hisrtorian together with a larger vision of a modern scientific mind that never loses sight of the pragmatic application of the problem in the modern context. With a total crisis in the educational world of the contry as also outside the country the author's plea for the revival of the ancient system with modifications in the modern times is much meaningful and noteworthy. This is, more or less, a challenge for the so-called modern academies who visualize the future India on the Western pattern of the Techno-Benthamite structure of society, which will be only suicidal for the Indian spirit.

The rest of the four chapters dealing with the Educational Institutions in Ancient

India, Application of the Gurukula System to Modern Conditions, the Gurukula of the Future and our National Heritage, are useful and informative. However, the book, a doctoral dissertation as it originally is, has its limitations. For one thing, much labour has been unduly put in for the collection of scattered quotations from the Western and the Eastern scholars—an Indian research scholar's usual weakness—without creating a palpably coherent image of the issue. One feels a slight lack in the pointed and pragmatic approach of the author towards the problem of the application of the Ancient System in the Modern times. Particularly, the role of the Gurukula System in the vast realm of the present technological education has been connived at, and without which any philosophy of education today remains only lop-sided and ethereal. And, then, one very much wishes the book, important and useful as it is, could have been given a better face, a better look, and certainly a beettr print. The long list of errata is really irritating, and it is sincerely hoped the next edition of the book comes out with a pleasing look and with lesser faults.

June 7, 1973

Review : **S. S. BHAGAT**
Reader & Head Department of English,
Gurukula Kangri University.

MASSAGE OF THE FOUR VEDAS

लेखक —— ली. बिशनदयाल । प्रकाशक : ओरियन्ट लांगमैन, सी ३।७ आसफअली रोड, नई दिल्ली–१ । पृष्ठसंख्या ८० । साइज़ १८–२२।८ डिमाई । मूल्य सात रुपये पचास पैसे । भाषा अंग्रेजी ।

प्रस्तुत पुस्तक की कई विशेषतायें हैं व ८० पृष्ठों में ३४६ वेदमन्त्रों का अनुवाद देना भी एक विशेषता है ।

चारों वेदों से विषयानुक्रम द्वारा मंत्रों का चयन करना पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है । लेखक ने मन्त्रों का ५० विषयों के शीर्षकों में वर्गीकरण किया है । सामान्यतया यह विभाजन सन्तोषप्रद है । वैदिक मन्त्रों के भावार्थ समझने में इस शैली से सहायता मिलेगी मन्त्रार्थ सुबोध, सरल भाषा में किया गया है । अतः सामान्य पाठक के लिए यह उपयोगी है ।

किन्तु अनेक स्थलों पर मंत्रार्थ में त्रुटि रह गयी है । उदाहरण के लिए—— 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि०' मन्त्र के एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति' पद का अर्थ किया गया है —— Now way is here for thee but this. इसी तरह 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम् । प्राणो यज्ञेन कल्पताम्'–मन्त्र का अर्थ करते हुए लेखक ने यज्ञ का अनुवाद सब स्थलों पर Sacrifice कर दिया है ।

यह सच है कि अंग्रेजी भाषा में यज्ञ का पर्यायवाची कोई भी शब्द पूर्णतः भावार्थ द्योतक नहीं हो सकता किन्तु प्रसंगानुसार अनुवाद में भिन्न शब्दों का प्रयोग तो संभव था । किन्तु यह कार्य कुछ क्लिष्ट और प्रयत्नसाध्य था । लेखक ने इतना क्लेश उठाना आवश्यक न समझा ।

अनुवाद की भूल का एक और उदाहरण देते हैं । अथर्ववेद ३०३०२ का प्रसिद्ध मंत्र है——

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना ।।

इसका अर्थ करते हुए अनुवादक ने अनुव्रतः का अर्थ किया है Submissive । इस अंग्रेजी शब्द

का वास्तविक अर्थ है 'दब्बू ।' किन्तु अनुव्रतः का अर्थ दब्बू कदापि नहीं होगा 'आज्ञाकारी' या Obedient अर्थ अधिक श्रेष्ठतर होता ।

पुस्तक में सबसे अखरने वाली बात यह है कि संहिता के मूल मन्त्र बिल्कुल नहीं दिये गये । इससे अर्थों की प्रामाणिकता पर सन्देह भी किया जा सकता है ।

कुछ त्रुटियां दिखाने का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि लेखक का प्रयत्न । सराहनीय नहीं । प्रामाणिक वैदिक शब्दकोश के अभाव में कोई भी लेखक पूर्णतःप्रामाणिक अर्थ कभी नहीं कर पायेगा । वैदिक वाङ्मय इतना रहस्यमय और अनेकार्थवादी भी है कि एकमन्त्र के अनेक भाष्य होना अस्वाभाविक नहीं ।

इतनी कठिनाइयों की विद्यमानता में लेखक ने अंग्रेजी में जो भाषान्तर किया है वह अत्यन्त सराहनीय और युक्तिसंगत है ।

बहु देवतावाद की भ्रामक भंवरों से बच कर लेखक ने सब देवताओं के ईश्वरपरक अर्थ को ही अपने भाष्य का आधार माना है -- इससे अर्थों में सरलता आ गयी है । जन सामान्य के लिए उपयोगी हो गया है ।

हमारा सुझाव है कि पुस्तक के अगले संस्करण में मूल मंत्र अवश्य दे दिये जायें -- भले ही उन्हें पृथक् परिशिष्ट में सम्मिलित कर लिया जाये ।

--सत्यकाम विद्यालंकार ।

गुरुकुल कांगड़ी में प्रवेश

एक जुलाई ७३ से उच्च विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में पहली से दशम श्रेणी तक के छात्रों का प्रवेश आरम्भ हो रहा है । गुरुकुल की मैट्रिक (विद्याधिकारी) परीक्षा की केन्द्रिय सरकार तथा सभी प्रान्तीय सरकारों से दसवीं के बराबर मान्यता है । विद्याधिकारी उत्तीर्ण छात्र उच्च शिक्षा के लिए किसी भी जगह प्रवेश ले सकता है । छात्रावास में सादा तथा अनुशासित जीवन, बिजली, पानी की सुविधा तथा खेल-कूद आदि सब प्रकार के मनोरंजन के साधन छात्रों के लिए उपलब्ध हैं । संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल नागरिकशास्त्र, दर्शनशास्त्र, चित्रकला, भौतिक व रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है । योग्य विद्वान, अनुभवी तथा ट्रेण्ड अध्यापक हैं । प्रवेश सम्बन्धी सब प्रकार की जानकारी के लिए नियमावली निःशुल्क मंगवायें ।

सत्यवीर विद्यालंकार एम०ए०, बी०एड०
मुख्याध्यापक

उच्चविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी
हरिद्वार, पिन नं० २४९४०४

सांसारिक समन्वय की सम्बल संस्कृत

श्री शोमनाथ पाठक एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत)

आज अणु की आकुलता में घुट रही मानवता को उबारने के लिए सांसारिक समन्वयात्मक सम्बल की अपरिमित थाती संजोये संस्कृत की उपादेयता अक्षुण्ण है। भले ही हम भौतिक उत्कर्ष की नित नवीनतम उपलब्धियों पर इतराये व प्रगति का दम्भ भरें, किंतु तथ्यतः अपने अंतस को थहायें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक प्राणी बिखराव की ओर उन्मुख है। वैज्ञानिक सम्पन्नता के बावजूद भी मानव मानवीय विफलता से त्रस्त एक अजीब सी टीस, कचोट व मृगमरीचिका में भटक सा गया है। संसार को संवारने वाली भारतीय संस्कृति की यह ध्वनि क्या प्रत्येक अंतस में स्पंदित है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

विश्व को वरदान स्वरूप संवारने वाली यह थाती देवभाषा संस्कृत से ही छलकती है। वास्तव में यदि देखा जाय तो शांति की स्रोतस्विनी संस्कृत संसार की समृद्धतम गरिमामयी भाषा है जिसका बखान पाश्चात्य मनीषी भी करते करते नहीं अघाते। तो देखिये जरा इस्ट-इंडिया कंपनी के प्रथम जज सर विलियम जोन्स की श्रद्धा का उफान 'Sanskrit Language is of a wonderful Structur, more perfect than Greek, more copious than Latin, and more exquisitely refind than either' (William Jones)

(Asiatic Researches Vol I Page422)

ज्ञान-विज्ञान की अपरिमित राशि संजोये संस्कृत की समृद्धिमय गरिमा को आंकना आसान नहीं है, जिसको बहुविकासात्मक थाती को थामे अखिल विश्व गौरवान्वित है। संसार में कौन सा देश ऐसा है जहां संस्कृत की सुधामय धारा न पहुंची हो। अखिल विश्व संस्कृत के सुधापान से तृप्ति का ऋणी है। समस्त मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली संस्कृत की इस महत्ता को उजागर करने का लघु प्रयास यहां प्रस्तुत है।

विदेशियों ने संस्कृत की वरीयता को परख इस ज्ञानोदधि में पढने का कितना श्लाघनीय प्रयास किया, सर्व प्रथम इसका विवचेन करना ही उचित होगा। तो आइये प्रमुख पाश्चात्य देश **इंगलैंड, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हालैन्ड** आदि की संस्कृत श्रद्धा की संक्षिप्त रुचि को परखें। इंगलैन्ड के विद्वानों में सर विलियम जोन्स का संस्कृत प्रेम सराहनीय है। इस्टइंडिया कंम्पनी के प्रथम न्यायाधीश का सम्माननीय पद प्राप्त करके भी वे संस्कृत के अध्ययन की ओर अथक श्रम करके एक कुशल संस्कृतज्ञ बन गये जिनकी असीम श्रद्धा का प्रतिफल रहा है **"एशियाटिक सोसायटी"** नामक संस्था १७८३। अभिज्ञान शाकुन्तल ने तो जोन्स को मुग्ध ही कर लिया। उस विद्वान ने इसका अनुवाद कर विश्व में प्रसारित किया, संस्कृत साहित्य में जोन्स की बेहद रुचि थी, वैसे इसके पहले १७७३ ई० में तत्कालीन गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग्स** ने भी संस्कृत का अध्ययन किया। पर विलियम जोन्स के प्रयास से संस्कृत विश्व-स्तर पर छाने लगी। इंगलैन्ड के विद्वानों ने संस्कृत के पठन पाठन में गहरी रुचि व्यवत की यही नहीं वरन् १८०१ में स्थापित **"इंडिया आफिस लाइब्रेरी"** में इस वाङमय का भण्डार

एकत्रित किया जाने लगा जहां अब भी २०००० **संस्कृत-प्राकृत** २०००० **हिन्दी**, १०००० गुजराती, ६००० **मराठी**, ५००० **पंजाबी**, १५००० **तमिल**, ६००० **तेलुगू** के ग्रंथ सुरक्षित हैं तथा ८३०० **संस्कृत**, ३२०० **अरबी**, ४८०० **फारसी** आदि भाषाओं की पांडुलिपियां सुशोभित हैं। यही नहीं वरन 'इंडिया आफिस 'लाइब्रेरी' भारतीय संस्कृति से खचाखच भरी पड़ी है जो अब हमारे हाथ नहीं लग सकती। विश्व में बिखरी हमारी अपार साहित्यिक, सांस्कृतिक थाती विचारणीय गंभीर समस्या है? खैर हम अपने प्रमुख विषय संस्कृत की व्यापकता पर आ रहे हैं। जिसका गढ़ इंगलैन्ड में है। **आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय** में संस्कृत विभाग १८३२ ई० में बड़ी [गरि]मा के साथ उभरा जिसमें **विल्सन, मोनियर [वि]लियम मैकडानल व थामस** जैसे संस्कृतज्ञों का विशेष योगदान रहा है। जबकि **कैंब्रिज-विश्वविद्यालय** में तो १८२६ ई० में ही प्रतिष्ठित संस्कृत पीठ से **कावेल, व बेली वेन्डल** जैसी प्रतिभाएं उद्भूत हुई। १८६२ ई० में **एडिनबरा विश्वविद्यालय** भी संस्कृत को अपना कर गौरवान्वित हो उठा। १८९३ से १९२६ तक मेनचेस्टर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने भी संस्कृत ग्रंथों के आलोड़न में स्तुत्य योगदान दिया जब कि लन्दन में स्थापित **'प्राच्य विद्या संस्थान'** का तो कहना ही क्या जो संस्कृतज्ञों को उगल रहा था।

अमेरिका की जनता का भी संस्कृत स्नेह अतुलनीय ही है जहां आज भी ५ प्रतिशत नवयुवक व नवयुवतियां संस्कृत की ओर उन्मुख हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व **पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालय** की छात्रा डोरिस ने **'ऋग्वेद में गाय'** शोध प्रबंध पर पी.एच.डी. किया है। भारतीय वाङमय के प्रति लगाव के कारण ही आपने एक भारतीय (श्रीनिवासन) से शादी भी कर लिया है। आज अमेरिका की नई पीढ़ी टेपरिकार्ड पर वेद मंत्रों को सीखती है। अच्छा तो आइये जरा अमेरिका के अतीत की ओर झांक कर संस्कृत की प्रगति को परखें।

१८४१ ई० में सर्व प्रथम **येल विश्वविद्यालय** ने संस्कृत को अपनाकर श्री एडवर्ड सेलिस्बरी के नेतृत्व में द्रुतगति से इस क्षेत्र में उन्मुख हुआ, जिनके कुशल शिष्य ह्विटनी की प्रतिभा से विश्व परिचित है। बोस्टन की 'प्राच्य विद्या परिषद' भी संस्कृत साहित्य के निखार में सराहनीय रही। १८७६ ई० में जोन्सहाप्किन्स विश्वविद्यालय ने भी संस्कृत पीठ को प्रतिष्ठित किया जिसमें लेनमान ब्लूमफील्ड जैसे संस्कृतज्ञों ने संस्कृत की गरिमा को उजागर किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग तो प्राचीनतम विभाग है। जहां आज भी भारतीय संस्कृति व संस्कृत की अपार थाती सुरक्षित है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के संस्कृतज्ञ विलियम जेक्सन ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया। १९२७ **शिकागो** विश्वविद्यालय के संस्कृतज्ञ वाल्टर ग्रोजेन, **केलिफोर्निया** विश्वविद्यालय के श्री राइडर, **पेनसिल्वानिया** विश्वविद्यालय के इजर्टन तथा मिशिगन, विसकाउन्सिल कार्नेल, हवाई, सिस्यूकिस्, टैक्सस, आदि विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागाध्यक्षों ने संस्कृत साहित्य की गरिमा को खूब निखारा। हार्वर्ड ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट' से तो अध्येताओं की बाढ़ ही आ गई। आज भी डा. ब्राउन, डा. फ्रेंकलिन एडगर्टन प्रो. रोपलवेलर, डा. चार्ल्समूर, डा. डिमोक आदि अमेरिकी संस्कृतज्ञ अध्ययन अध्यापन में तल्लीन हैं।

जर्मनी के संस्कृतज्ञों में तो केवल प्रो. मैक्समूलर का नाम ही विश्व के संस्कृतज्ञों में अद्वितीयता से उभर कर उनकी भारतीय संस्कृति व संस्कृत के प्रति निष्ठा से हमें सादरावनत कर देता है। भारत में स्थापित अनेक मैक्समूलर भवन आज भी उनकी महानता के द्योतक है। श्लेगल, शोपेनहावर फ्राइड्खि-रुकर्त, ग्रासमान, श्रोडर, हिलब्रान्ट, ओल्डेनवर्ग, गेल्डन, आदि संस्कृतज्ञ तथा बान, स्टूटगार्ड, वर्लिन, म्यूनिख, लाइप्जेक, हाइडलवर्ग, गाटिंगन आदि विश्वविद्यालयों में से संस्कृत विषयक कार्य बहुत विस्तार में हो रहा है। यही नहीं वरन वहां आकाशवाणी से भी 'डयचेपेल' नाम से संस्कृत पाक्षिक संवाद प्रसारित होता है। जो संस्कृत के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करता है।

संस्कृत की अपार ज्ञान राशि ने फ्रान्स के मनीषियों को भी अपने वश में कर लिया। पेरिस का रोय्याल राजकीय कालेज संस्कृत के उत्कर्ष की जड़ है। १७१८ ई० में ही इस महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री विन्यो महोदय ने संस्कृत की बहुत सी पुस्तकों से इसे संवारा। इससे लाभान्वित है श्री कालमेत्त, श्री पोन्स, श्री जेस्यू-वेसी आदि विद्वानों ने वैदिक वाङमय ललित-साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन आदि का गंभीर अध्ययन कर खूब साहित्य का भंडार बढ़ा दिया। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि १७३१ ई० में तत्संबंधी एक बड़ी सूची प्रकाशित की गई। श्री लांग्लो ने तो ऋग्वेद, हरिवंशपुराण आदि का फ्रेन्च अनुवाद बड़ी ही कुशलता से किया। १८२२ ई० में स्थापित पेरिस का "सोसिएते आजिआतिक" नामक प्राच्यविद्या संस्थान संस्कृत के संवार में जुट गया। यही नहीं वरन इस परिषद से ही "जुर्नाल आजिआतिक" नाम की फ्रेन्च भाषा में त्रैमासिक प्राच्यविद्या विषयक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। इसी उत्कर्ष की कड़ी में १८८० ई० में "म्यूजेगिमे" नामक सुप्रसिद्ध प्राच्यकला संग्रहालय विश्व में अपने ढंग का अनूठा रहा। इस संग्रहालय की निर्देशिका श्रीमती ज्ञानीन ओवोदय्ये महोदया ने भारतीय प्राच्य शिल्प-वास्तु आदि कला की थाती से इसे और संवारा। इस क्षेत्र में श्री रेना व श्री वार्थवर्गन्य का भारतीयता के प्रति अनुराग स्तुत्य रहा है। श्री वर्गन्य ने तो आजीवन ऋग्वेद के अतल में पैठने का श्लाघनीय प्रयास किया जिसका प्रतिफल उनकी दो अनुपम कृतियां हैं।

[1] The Vedic Religion according to the Hymns of Rigved.

[2] Researches on the Samhitas of the Rigved.

श्री वर्गन्य के ही प्रमुख शिष्य सिल्वालेवी विश्वविख्यात संस्कृतज्ञ है। १८६६ ई. में श्री वितुर्फकृत संस्कृत फ्रेन्च शब्द-कोश का तो कहना ही क्या जबकि १९३२ ई. में श्री रेनुमहोदय ने ऋग्वेद का बड़ा ही परिष्कृत फ्रेन्च अनुवाद प्रस्तुत कर विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। यही नहीं वरन १९२७ में रघुवंश, १९२९ में वृहत्कथा १९४६ में 'काव्य-मीमांसा' १९४३ में उपनिषद (ईश, केन व कठ) इसके अतिरिक्त पाणिनीय व्याकरण, भषाविज्ञान, धर्मशास्त्र, भारतीय संस्कृति आदि पर विशाल साहित्य का सृजन आपने किया। कहने का तात्पर्य फ्रांस के मनीषियों ने संस्कृत के पठन पाठन की ओर अपनी बेहद रुचि का परिचय दिया जिसका विस्तार यहां स्थानाभाव के कारण देना संभव नहीं हो रहा है।

इटली व हालैन्ड के संस्कृतज्ञों का भी इस क्षेत्र में योगदान सराहनीय है जिसकी संक्षिप्त झलक यहां देखिये। इटली के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ

श्री फ्लोरेन्टाइन फिलिप्प ने १५८३ ई० में गोवा में रहकर संस्कृत का गम्भीर अध्ययन किया। इटली के विद्वान अब संस्कृत के प्रति आर्कषित होने लगे जिसके वशीभूत श्री गिआ-कोमो फेर्नासियों महोदय ने १७ वीं शताब्दी में ही एक बहुत ही उत्कृष्टतम ग्रंथ "Libro do Seita dos Indos orientales" पुराणों की गरिमा को उजागर करने की दृष्टि से लिखा जिसका वहां के विद्वानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा विश्व स्तर पर संस्कृत की गरिमा को आंकने की दृष्टि से ही एक इटेलियन विद्वान श्री गिओवान्नी फरान्सेस्को-गेमेलीकारेरी महोदय ने विश्व भ्रमण कर १७ भागों में एक बहुत ही परिमार्जित भाषा में पुस्तक लिखी जो संसार स्तर पर संस्कृत की गरिमा को उजागर करने वाला प्रयास रहा। आप त्युरे Turin विश्व-विद्यालय में संस्कृत विभाग के प्राध्यापक रहे। इसी समय फ्लोरेन्स नगर का प्राच्य विद्या-शोध संस्थान भी काफी सक्रिय हो गया जिसके भण्डार को भारतीय प्राच्य विद्या विषयक पांडु-लिपियों से भरने का अथक श्रम श्री आन्जेली-द-गुवनीतिस कर रहे थे। संक्षिप्ततः यही कहा जा सकता है कि इटली के विद्वानों का संस्कृत स्नेह भी स्तुत्य है।

हालैंड में तो १६५१ ई. में ही भारतीय पुराण, इतिहास, वैदिक, वाङमय यहां तक की भर्तृहरि शतक तक का अनुवाद उच्च भाषा में हो गया था। श्री हर्वर्ट-द-जागे महोदय का संस्कृत स्नेह अद्वितीय रहा जिन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। लाइडन विश्व-विद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्री हामाकर महोदय के शिष्यत्व में बहुत से संस्कृतज्ञ उभरे। १९२५ ई. में स्थापित "कर्न-विद्यासंस्थान" वैदिक वाङमय को निखारने में अग्रगण्य रहा। जब कि श्री कर्न ने तो संस्कृत वाङमय को मथ ही डाला। इसी समय यूट्रेख्त विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक श्री केलेंड महोदय ने ब्राह्मण ग्रंथों पर बहुत ही समृद्धिपूर्ण साहित्य का सृजन किया। श्री खोण्डा महोदय भी विश्वविख्यात संस्कृतज्ञ हुए, जिनके संस्कृत सृजन को आंकना आसान नहीं। संस्कृत साहित्य की समस्त विद्याओं को आपकी प्रतिभा ने निखारा।

हमारे पड़ौसी मित्र सोवियत संघ का भी संस्कृत स्नेह सराहनीय है जिनके प्रमुख संस्कृतज्ञ श्री आई.पी. मिनायेव, श्री एस.एफ. ओल्देन-बुर्ग, श्री एफ. आई. श्चेर्बास्की, श्री आई. काच्कोवकी, श्री ओबेरमिल्लेर, श्री वी. कल्यानोव, श्री वी. वोदोवियोव दास्यातोक्की, श्री लोखतिन, श्री बोरिस ओगीवेनिन, श्री तातियाना येलीजोरे-कावा, श्री गेरासिमोव आदि ने अपने अथक श्रम से रूसी भाषा में संस्कृत की गरिमा को खूब निखारा है। मास्को का 'प्राच्यविद्या संस्थान' भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष सक्रिय है और लेनिनग्राद का तो कहना ही क्या। वैदिक वाङ्-मय से लेकर कालिदास, वाण, हर्ष, राजशेखर, विशाखदत्त, भर्तृहरि आदि की कृतियों का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है, यही नहीं वरन अभी भी डा.ए.वी. गैरा सिमोव ने भारत में तंत्र-शास्त्र पर गंभीर अध्ययन किया है। रूसी संस्कृत छात्र श्री वी. येलिजारेन्कोवा ने एम. ए. में लिया है "ऋग्वेद की भाषा में क्रियाओं की श्रेणियां"। श्री इत्युइन ने "मनुस्मृति" पर बड़ा ही गरिमापूर्ण कार्य किया। संक्षिप्ततः यही कहा जा सकता है कि सोवियत संघ के संस्कृतज्ञ भारतीय संस्कृति को थहाने में बड़ी श्रद्धा से संलग्न हैं।

अब थोड़ा **मुगलकालीन** संस्कृत प्रेम को परखें तो इसकी गरिमा में और निखार आयेगा।

इस्लाम के उपासकों ने भी संस्कृत के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त की है। जिनमें प्रमुख है दाराशिकोह। दारा १६४० ई. में जब कश्मीर में घूमने गया तो उसे कुछ उपनिषदों की प्रतियां मिली, जिनसे वह बड़ा प्रभावित हुआ। यही नहीं वरन उसने उपनिषदों को अरबी में भाषान्तरित कराया और उपनिषदों के गंभीर अध्ययन से बेहद खुश हुआ। दारा ने कहा कि "कुरान, अवेस्ता आदि से मुझे उतनी शांति नहीं मिली जितनी उपनिषदों के अध्ययन से मिली।" वह इन्हें "दैवी रहस्यों का भाण्डागार" कहता था। 'भगवद्-गीता,' योग-वासिष्ठ व 'प्रबोध-चन्द्रोदय' का अनुवाद स्वयं दारा ने फारसी में किया। साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से दारा ने एक महान ग्रंथ "सम्प्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन" देकर वास्तव में एक स्तुत्य कार्य किया 'गुम-उल-वाह-रीन" दारा की अनुपम कृति हैं, साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से दारा के पिता शाहजहां का भी संस्कृत प्रेम सराहनीय है। उसने प्रधान संस्कृतज्ञ कवीन्द्राचार्य, जगन्नाथ, नित्यानंद, वेदांगराय आदि को प्रश्रय दिया व विविध अलंकरणों से सम्मानित किया। इसके पूर्व जहांगीर ने गोविंदशर्मण जैसे संस्कृतज्ञ को अपने दरबार में विशेष सम्मानित कर अलंकरण से अलंकृत किया। अकबर का संस्कृत स्नेह व समन्वयात्मक सिद्धांत तो विश्ववंद्य है ही जिसने नारायण भट्ट जैसे संस्कृतज्ञ को 'जगद्गुरु' की गरिमा से मंडित किया। हुमायूं ने भी संस्कृत व्याकरण के विद्वान चन्द्रकीर्ति को उनकी पुस्तक 'सारस्वत प्रक्रिया" पर विशेष सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त सुल्तान जलालुद्दीन, मलिक सुलुता, अब्दुल रहीम खाना खाना, आदि का तो संस्कृत स्नेह सराहनीय रहा है। यही नहीं वरन शाहजहां ने तो पंडितराज जगन्नाथ को उनकी विद्वता पर मुग्ध हो 'पंडितराज' की पदवी से अलंकृत किया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विश्व के सभी धर्मों के अनुयायिओं ने संस्कृत के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त की है। यह विश्ववंद्य भाषा आज अपने देश में किस गति से चल रही है, एक विचारणीय समस्या है। आज अपने देश में संस्कृत का वह सम्मान नहीं है जो विश्वस्तर पर हो यहां तो संस्कृतज्ञ दाने २ को मोहताज दर २ की ठोकरें खा रहे हैं। क्या हम अपनी इस थाती (संस्कृत) की गरिमा को परखेंगे।

विज्ञान जनता तक

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली की कार्यकारणी में निश्चय किया है कि देश के मूल धन में वैज्ञानिक आदि भारतीय तथा राज्यों की सरकारों के तकनीकी विभागों के अध्यक्षों से नयी पीढ़ी में विज्ञान तकनीकी विषयों के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिए हिन्दी में विविध तकनीकी विषयों पर व्याख्यान कराये जाएं। व्याख्यान देश के बड़े-२ नगरों में हिन्दी माध्यम से कराए जाएंगे जिससे कि स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा विज्ञान में रुचि रखने वाले अन्य नागरिक इनका लाभ उठा सकें।

द्वारा——कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स वाई–६८, सरोजनी नगर, नई दिल्ली–११००२३

जनवरी मास से आगे--

सामवेद-पद्यानुवाद (उत्तरार्चिक) १ प्रपाठक का २ अर्ध सम्पूर्ण

श्री पं० विद्यानिधि शास्त्री

(लावनी छन्द)

अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम् ।
यं ते पूर्वं पिता हुवे ।।७४४।।

दीप्त पुराने द्यौस्थलवासी प्रभु के मैं अनुवाक पढ़ूं ।
बहुत अधिक जनता के अभिमुख उस नेता को ही पकड़ूं ।।
जिस की स्तुतियां मान्य तुम्हारे पूर्व पिताओं ने गाईं ।
प्रतिपक्षी रिपुओं ने जिसके प्रति अपने मुंह की खाई ।।

आ घा गमद् यदि श्रवत् सहस्रिणीभिरूतिभिः ।
वाजेभिरुप नो हवम् ।।७४५।।

यदि निश्चय से आवेंगे प्रभु तो ये स्तुतियां सुन लेंगे ।
शतगुण और सहस्रगुणित निज रक्षण भी हमको देंगे ।।
बल अन्नों से पूर्ण हमारे हवनों में वे बैठेंगे ।
जो कुछ होंगी त्रुटियां हम में उन सबको भी मेटेंगे ।।

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम् ।
विदे वृधस्य दक्षस्य महां हि षः ।।७४६।।

सोम रसों में स्तुत्य हमारे क्रतु को देव ! पुनीत करो ।
विद्या धन बल वृद्धि सिद्धि दे हमको भव्य विनीत करो ।।
महान् आप हो, सब कुछ जानो, निर्मल उज्ज्वल भाव भरो ।
यज्ञ हवन में अपना सुन्दर रूप बना जग में विचरो ।।

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः ।
सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित् ।।७४७।।

प्रभु ! तुम उच्च विशाल सुरक्षित दिव्य लोक में जाते हो ।
देवों के घर में सुख व धन सोम रसों को पाते हो ।।
सबको पार लगाते, शोभन धन यश देते आते हो ।
भवसागर के जेता नेता बन कर जग में भाते हो ।।

तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम् ।
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ।।७४८।।

अन्न धनों के दान हेतु मैं इन्द्रदेव को याद करूं ।
जो रण में क्षण में बल देता उससे ही फर्याद करूं ।।
देव हमारे! अन्तिकतम तुम शुभ गुण वर्धक मित्र बनो ।
स्थिर आनन्दनिमित्त चित्त में बैठो प्यारी बात सुनो ।।

एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे ।
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ।।७४९।।

मैं इस छवि से पूज्य तुम्हारे अग्निदेव के गुण गाऊं ।
प्रिय चेतन ओजस्वी बल का पुत्र उसे मानूं ध्याऊं ।।
कण २ में अनुरक्त हुए जो सबको नित्य विरत पाऊं ।
सकल विश्व के अमर दूत को देख हृदय में हर्षाऊं ।।

स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत् स्वाहुतः ।
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम् ।।७५०।।

विश्व भुवन के पालक घोड़े अरुण वर्ण जो दो जोड़े ।
दीप्त घृताहुति वर्धित ऊंचा ज्वाला जटिल हुआ दौड़े ।।
मन्त्र सुशोभित पूज्य सुकर्मा देवों के प्रति धन मोड़े ।
जनहित कर्ता अग्निदेव वह अपना नियम नहीं तोड़े ।।

प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः ।
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ।।७५१।।

दीख रही यह संमुख आती, चमक दिखाती दिव्य उषा ।
तिमिर हटाती, शोभा पाती, शीघ्र मिटाती भीति रुषा ।।
द्यौ की लड़की, अघ-कीचड़ की शोषक, तोड़ें जाडय नशा ।
सुमधुर वाणी सम कल्याणी भव्य बनावे लोकदशा ।।

उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत् ।
तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ।।७५२।।

उषा देवी! जब दीप्त एक नक्षत्र उदित रहता नभ में ।
उसके साथ सूर्य निज किरणें मृदु फैलाता है सब में ।।
तब उस तिमिर हरण में तेरा और सूर्य का भाग रहे ।
उससे हम संगत हों, जिसमें शान्त रसों की धार बहे ।।

इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना ।
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः ।।७५३।।

अश्विरूप रवि शशि ! तुम दोनों हो कमनीय बड़े भारी ।
तुम को दिव्य एषणावाली चाह रही दुनियां सारी ।।
सच्चे शुचि किरणों वाले ! तुम हर घर २ में जाते हो ।
यह मैं भक्त पुकारूं तुमको, क्यों रक्षार्थ न आते हो ।।

युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते ।
अर्वाग्रथं समनसा नियच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ।।७५४।।

हे नेताओं रवि शशिओं ! तुम सत्य मधुरभाषी जन को ।
देते हो मन चाहे पूजित पौष्टिक सात्विक भोजन को ।।
दोनों साथ एक मन होकर निज रथ को नीचे लाओ ।
पीकर सौम्य मधुर रस भू-पर, फिर अपने घर को जाओ ।।

अस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्रं दुदुह्रे अह्रयः ।
पयः सहस्रसामृषिम् ।।७५५।।

इस रवि की ये अकुटिल किरणें शुद्ध शुक्ल रस को दोहें ।
जो प्राचीन दीप्ति से अनुगत होकर सब जग को मोहें ।।
दान सहस्रगुण देने को रवि अभिनव रस लेता है ।
ऋषिसम शुभ दर्शन दे सबका जो पेटा भर देता है ।।

अयं सूर्य इवोपदृगयं सरांसि धावति ।
सप्त प्रवत आ दिवम् ।।७५६।।

सूर्य समान निरीक्षक हो प्रभु भवसागर में दौड़ रहे ।
अन्धकार मल धोते जाते चक्र नियम से मोड़ रहे ।।
द्यौ से ले कर नीचे सातों लोकों में वे जाते हैं ।
सबका किल्विष धोकर अपने ब्रह्मलोक में लाते हैं ।।

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि ।
सोमो देवो न सूर्यः ।।७५७।।

सोमदेव यह सब भुवनों के ऊपर बैठा रहता है ।
सूर्यसदृश सबको शोधित कर निज रस में ही बहता है ।।
देह रहित होकर भी श्रुति में सुन्दर वाणी कहता है ।
सत्वरजस्तममिश्र जगत् की सब बातों को सहता है ।।

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः ।
हरिः पवित्रे अर्षति ॥७५८॥

इसने बहुत पुराने ऊंचे ब्रह्मलोक में जन्म लिया ।
यहां दिव्यता लाने के हित खुद को आविर्भूत किया ॥
सब पापों को हरता है यह इससे हरि कहलाता है ।
सोमदेव भी कहते इसको, जो पवित्रता लाता है ॥

एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि ।
कवि विप्रेण वावृधे ॥७५९॥

बहुत पुराने उच्च मनन से यह देवों से ऊपर है ।
देवों का भी देव बना है, व्याप्त हुआ द्यौ भू पर है ॥
कवि है, विप्र मनीषी जन की स्तुतियों से यह बढ़ता है ।
जो इसको माने पूजे वह ऊंचे पद पर चढ़ता है ॥

दुहानः प्रत्नमित् पयः पवित्रे परिषिच्यसे ।
क्रन्दं देवां अजीजनः ॥७६०॥

दुहता है यह प्राच्य रसों को, ऊर्ध्वलोक में जो पावें ।
शुद्ध पवित्र मनुज ही इसको अभिषेचनहित मन भावे ॥
ऊंचा क्रन्दन करता है यह पूर्ण दिव्यता लाने को ।
क्या कोई उत्सुक है ऐसे सोमदेव के पाने को ॥

उप शिक्षापतस्थुषो भियसमाधेहि शत्रवे ।
पवमान विदा रयिम् ॥७६१॥

हे पवमान ! पवित्र करो तुम अनवस्थित दुःस्थित जन को ।
शिक्षा दो, समझाओ उसको, भय दिखलाओ दुश्मन को ॥
धन दो, तन दो, मन दो, उतम भोजन दो, जन दो हमको ।
भक्त बने अनुरक्त बने हम संतत याद करे तुमको ॥

उपोषु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् ।
इन्दुं देवा अयासिषु ॥७६२॥

जलसम सत्वर, पालनतत्पर, तुमको देवों ने जाना ।
अधिकृत सत्कृत नित्य परिष्कृत, आह्लादक मादक माना ॥
दुर्जनभञ्जक, सज्जनरंजक, देवगवी से पहिचाना ।
तुमको पाये, वे सब भाये, सुन्दर गाये यह गाना ॥

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे ।
अभि देवां इयक्षते ।।७६३।।

उस पवित्र गुण सिन्धु इन्दु के निकट बैठ गुणगान करो ।
देवों के अभिमुख जो रहता उसका मन में ध्यान धरो ।।
यज्ञ २ में व्यापक उत्तम संगति का वह इच्छुक है ।
सब भूतों का पूज्य यक्ष है, हवि लेने को उत्सुक है ।।

प्रसोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः ।।
वनानि महिषा इव ।।७६४।।

सोमरसों की मधुर तरंगें अन्तस्थल में खेल रहीं ।
ज्ञान-अनल से मिश्रित संचित कर्म-जलों को ठेल रहीं ।।
जैसे भैंसे सलिलाशय में आलोडित करते जल को ।
वैसे ये रस धोते जाते हैं अन्दर के सब मल को ।।

अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।
वाजं गोमन्तमक्षरन् ।।७६५।।

हृदय-कलश में भूरी गोरी श्वेत पड़ें इसकी धारा ।
गोधन मिश्रित बल यश वैभव सुख भरती जाती सारा ।।
सोमदेव निज धारा द्वारा यह रस भरता है प्यारा ।
जिसको पीकर लौकिक मानव अतिमानव होता न्यारा ।।

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।
सोमा अर्षन्तु विष्णवे ।।७६६।।

इन्द्र वायु या वरुण मरुद्गण विष्णु बने प्रभु के हित ये ।
मधुर सौम्य रस अभिषुत होकर झरते जाते नित्य नये ।।
प्रभु ही हमको रस देते हैं, हम भी उनको रस देवें ।
कैसा सुन्दर है दोनों का यह सम्बन्ध, इसे सेवें ।।

प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा ।
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम् ।।७६७।।

देवजनों के भोजन हित हे सोम ! निजी धारा छोड़ो ।
जिसका कोश मधुस्रावी हो, उसको आप इधर मोड़ो ।।
अच्छा जागृतिकारक मादक पयमिश्रित जो चमकीला ।
सागर सम जल से परिपूरित अन्तस्तल कर दे गीला ।।

आ हर्यतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः ।
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ।।७६८।।

प्रिय परिमार्जित पुत्र सदृश जो शुभ वसन परिवेष्टित है ।
हरा भरा कमनीय मधुरतम सुन्दर जिसका चेष्टित है ।।
इस रस को सरिता में रथसम हम अन्तस्थल में डालें ।
अंगुलिसम किरणों से मल धो स्थिर अपना जीवन पालें ।।

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम् ।
सुता विदथे अक्रमुः ।।७६९।।

मद के च्यावक सौम्य मधुर रस अभिषुत हैं विक्रय करते ।
यज्ञ सदन में धन यश वैभव अन्नादिक के मन भरते ।।
सब धनियों में श्रेष्ठ धनी जो वह भगवान मघवा प्रभु है ।
उसकी ही ये महिमा गावें जो जग में व्यापक विभु है ।।

आदीं हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम् ।
अत्यो न गोभिरज्यते ।।७७०।।

हंस समान सकल जनगण के मत में जो उत्कृष्ट घने ।
शोभित हैं वे सोमदेव ही घट २ में विनिविष्ट बने ।।
अश्वसमान बली अपनी रसधाराओं से अञ्जित हैं ।
उत्पत्ति स्थितिलयकर्ता वे सब भुवनों में व्यञ्जित हैं ।।

आदीं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः ।
इन्दुमिन्द्राय पीतये ।।७७१।।

त्रिभुवन की सुन्दरियां वाणी प्रभु का रस तैयार करें ।
आदृत ओषधियों से शोधित हरे भरे दिल-पात्र धरे ।।
आह्लादक मादक उस रस को प्रभु को पीने को देवें ।
उससे अपना अन्तस्तल भी उज्ज्वल निर्मल कर लेवें ।।

अया पवस्व देवयु रेभन् पवित्रं पर्येषि विश्वतः ।
मधोर्धारा असृक्षत ।।७७२।।

देव ! बहो तुम इस धारा से स्तुत्य दिव्यता को लाओ ।
शुद्ध पवित्र विचारों को ही प्रभु ! चहुं ओर घुमालाओ ।।
उच्च मिठासभरी धारायें तुम से निःसृत होती हैं ।
दुष्ट विषैले मैले फैले सब पापों को धोती है ।।

पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या ।
अभ्यर्षं स्तोतृभ्यो वीरवद् यशः ॥७७३॥

हरियाली से हरा भरा जो कपट कुटिलता हरता है ।
तरल विमल मृदु अति सुन्दर है, बड़े वेग से झरता है ॥
स्तोतृ जनों के प्रति हे प्रभु जी ! तुम उस रस को झलका दो ।
शौर्य वीर्य यश वाले उसकी चमक दमक कुछ दिखला दो ॥

प्र सुन्वानयान्धसो मर्तो न वष्ट तद् वचः ।
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥७७४॥

अन्नों के निर्माता दाता प्रभु के ही हम गुण गावें ।
जिसकी महिमा पूर्ण कहीं पर नहीं मर्त्यजन कह पावें ॥
दान रहित कंजूस शुनक को मख ले दूर भगा देवें ।
भृगु सम भजंन कर दें उसका, भक्तों से मिल सुख लेवें ॥

—०—

बिहार राज्य सेवा परीक्षा से अंग्रेजी हटी

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने बिहार राज्य के लिए ली जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा में पूर्व निश्चित ४ अनिवार्य विषयों में से सामान्य अंग्रेजी विषय को हटा दिया है । अनिवार्य सामान्य अंग्रेजी के स्थान पर अब १०० अंकों की सामान्य हिन्दी रखी गई है । यह यह सूचना सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने एक पत्र में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली को दी है । केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने सभी हिन्दी राज्यों के लोक सेवा आयोगों से प्रार्थना की थी कि नौकरी में प्रवेश के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए ।

परिषद की प्रार्थना पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर मध्य प्रदेश राज्य के लिए ली जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा में पूर्व निश्चित ४ अनिवार्य विषयों में से सामान्य अंग्रेजी विषय को हटा देने के आदेश पहले ही दे चुका है ।

परिषद ने शेष हिन्दी राज्यों के लोक सेवा आयोगों से पुनः प्रार्थना की है कि वे भी बिहार तथा माध्यप्रदेश की भांति अपनी-अपनी परीक्षाओं में से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दें जिससे कि हिन्दी के माध्यम से हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के सरकारी नौकरी में आने से हिन्दी राज्यों की सरकार की राजभाषा के सम्बन्ध में घोषित नीति को कार्यान्वित करने में सहायता मिल सके ।

संयोजक, राजभाषा कार्य केन्द्रीय–सचिवालय हिन्दी-परिषद,
एक्स वाई ८६, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-११०,२३

सामान्य जाति और सामान्य विशेषात्मक जाति

(सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लास का स्वाध्याय)

श्री बी. एन. चौबे

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।।

योगेश्वर कृष्ण (गीता १६।२४)

विषय प्रवेश

मित्रवर श्री पं० गंगाराम जी बी० एस-सी०, एल-एल० बी० अधिवक्ता हैदराबाद, कोई चार वर्ष से प्रति रविवार, आर्यसमाज मन्दिर, महर्षि दयानन्द मार्ग, (हैदराबाद) में सत्यार्थप्रकाश की कथा करते और सुबोध करके समझाने का स्तुत्य कार्य कर रहे हैं। अब नगर में कई स्थान पर यह परिपाटी चल पड़ी है; एकादश समुल्लास का पाठ करते समय ३० जुलाई १९७२ तदनुसार ८ श्रावण १८९४ भा० को पं० गंगाराम जी ने अमुक वाक्य ऋषिवर का न होना तथा प्रक्षिप्त होना बताया और थोड़ी देर पश्चात् श्री पं० मदनमोहन विद्यासागर पधारे और उनका मत था कि यह विषय चिन्त्य है। मैंने तुरन्त ही कुछ बातें रखीं थीं और फिर आदरणीय महात्मा देवमुनि वानप्रस्थ (धर्मदेव विद्यामार्तण्ड) की सेवा में पत्र द्वारा निवेदन किया। श्री पं० जी ने मुझे कृपा पत्र दि० ८।८।१९७२ ई० द्वारा स्वर्गीय स्वामी वेदानन्द दयानन्द तीर्थ तथा श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती के मत को देखने तथा कुछ समय ठहरने को लिखा। परन्तु अभी तक महात्मा जी का कोई और आदेश नहीं मिला। अतः मैं अपनी बात आर्य सज्जनों की सेवा में उपस्थित करता हूं। क्योंकि——

वादे वादे जायते तत्त्वबोधः।

आप सब मिलकर तथा अलग-अलग विचार करें और चिन्तन और मनन के पश्चात् कुछ लिखने का कष्ट करें।

श्री धर्मदेव जी जब गुरुकुल पत्रिका के सम्पादक थे तभी मुझसे लेख भेजने का आग्रह करते थे और सत्य के निर्णय में श्री श्रद्धानन्द जी महाराज के गुरुकुल की मुख पत्रिका से अधिक उपयोगी मुझे कोई पत्र पत्रिका न जंची। अतः इसी पत्रिका द्वारा उपस्थित हूं। किसी अंग्रेज का कथन है कि विश्वविद्यालय सूत्ररूप तत्त्वपोषण का केन्द्र होता है (University is the seat of concise and pecise thought.) अतः इस पत्रिका ही को मैं अपनाता रहा हूं।

ऋषिवर दयानन्द की मूल मान्यताएं

ऋषिवर के अनुसार मूल वेद केवल चारों संहिता हैं। तथा वेद विरुद्ध कोई बात किसी की क्यों न हो प्रामाणिक नहीं है। स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश का यह अंश स्मरणीय है कि "चारों वेदों (विद्या धर्मयुक्त ईश्वर-प्रणीत संहिता मन्त्र भाग) को निभ्रान्ति स्वतः प्रमाण मानता हूं। वे स्वयं प्रमाण हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं। जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप से स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं।" इत्यादि। अतः दो बातें पूर्णतया निश्चित हो गईं। प्रथम वेद द्वारा प्रतिपादित पक्ष प्रमाण कोटि में है। दूसरे आर्ष ग्रन्थ वेदविरुद्ध न हों तो प्रमाण कोटि में हैं, नहीं तो नहीं। द्वितीय ऋषिवरने ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्त ऋषियों के कथन जहां वेद विरुद्ध न हों प्रमाण माने हैं। तृतीय समुल्लास आदि सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश और अन्य स्थल पर निभ्रान्ति रूप से प्रतिपादित करदी हैं। परन्तु लेखक के अपने मन्तव्य का छान बीन करके ही निर्णय करना चाहिये

दूसरों की बात ऋषि पर ग्रारोपित न हों ।

एकादश समुल्लास का पाठ

१८७५ ई० १९३१ विक्रम में सत्यार्थप्रकाश छपा । ग्रतः ग्रब सौ वर्ष होने ग्रा रहे हैं । पाठ मूलरूप में है :--

(प्रश्न)–जाति भेद ईश्वरकृत है वा मनुष्य-कृत ? (उत्तर)–ईश्वर ग्रौर मनुष्यकृत भी जाति-भेद है । (प्रश्न)–कौन से ईश्वरकृत ग्रौर कौन से मनुष्यकृत? (उत्तर)–मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु ग्रादि जातियां परमेश्वर कृत हैं ।. . .वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ग्रन्त्यज जातिभेद ईश्वर-कृत हैं । परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य-विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जैसे पूर्व वर्णाश्रम व्यवस्था में लिख ग्राये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी ग्रवश्य है ।"

ऋषिवर के लेखों में यदा कदा भाष्यकारों का मत ग्रलग दर्शाये बिना लेख के प्रवाह में कुछ बातें ग्रागई हैं । सत्यार्थप्रकाश ग्रत्यन्त सूक्ष्म रूप से लिखे जाने के कारण ग्रौर ऋषिवर के गम्भीर वेदाध्ययन ग्रौर सूत्र पठन-पाठन का रंग उन के लेख तथा भाषणों में भी प्रतिबिम्बित होता है । वात्स्यायन-भाष्य हिन्दी में कई स्थल पर ग्रनूदित है । परन्तु वह सब दयानन्द के गले थोपना ग्रन्याय है । सत्यार्थप्रकाश पूर्णतया समझने के लिए न केवल ऋषिवर के सब ग्रन्थ, भाषण, पत्रव्यवहार उद्धृत प्रमाणों के मूल ग्रौर भाष्य के ग्रध्ययन की ग्रावश्यकता है परन्तु मत-मतान्तरों के ग्रध्ययन ग्रौर मनन की भी ग्रावश्यकता है । तीन उदाहरण पर्याप्त हैं ।

(१) ऐकादश समुल्लास में (समित्पाणिः) मुण्डक (१।१२) का ग्रर्थ देते हुए समित्पाणि ग्रर्थात् **हाथ जोड़ ग्ररिक्त हस्त होकर**. . . .गुरु के पास जावे । ग्रथर्ववेद (१९।६४) समिधमाहार्ष –पाठ पारस्कर गृह्य सूत्र (२।४।३) वनपर्व (११६।३०), शतपथ ब्राह्मण (९।२।३।४६) तथा मौनियर विलियम्स समिधा लेकर जाने का ग्रादेश है । प्रश्नोपनिषद (१।१) भी द्रष्टव्य है । **समिधा मानव जीवन का प्रतीक** है । समिधा गुरु-ग्रग्नि, परमात्मा-ग्रग्नि, संन्यासी-ग्रग्नि, न्यायाधीश-ग्रग्नि की कृपा से प्रज्वलित होकर स्वयं ग्रग्नि बन जाएगी । ग्रग्नि बनना ही उस के जीवन का ध्येय है । ग्ररिक्तहस्त कात्यायन श्रौतसूत्र का विधान है । ग्रौर महाभारत में तो कटा सर लेकर जाना ही ग्ररिक्तहस्त जाने के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्रा है । हाथ जोड़ कर जाने से हाथ भरपूर तो होगा नहीं । गुरु गोविन्दसिंह ने नौवर्ष की ग्रायु में ग्रपने पिता की समिधारूप में ग्राहुति दी थी । फिर ग्रपने चारों पुत्रों की समिधारूप में ग्राहुति दी ग्रौर ग्रपना शरीर भी समिधारूप में दे डाला । तुषाग्नि में जलना हर व्यक्ति का काम नहीं है । भारतीय इतिहास ही कुछ उदाहरण स्वर्णाक्षरों में लिखता है ।

(२) इसी समुल्लास में इसके पूर्व ग्राया है "पूर्वापर जन्म न मानने से (क) कृतहानि ग्रौर (ख) ग्रकृताभ्यागम (ग) नैर्घृण्य ग्रौर (घ) वैषम्य दोष भी ईश्वर में ग्राते हैं ।

श्रीमती डाक्टर सुनीती एम० ए०, पी०एच-डी० ने १९ भाद्र १८९४ भा० को श्री पं० गंगाराम जी से स्पष्ट करने को कहा था । इन चार शब्दों में सारे पौराणिक, बौद्ध, जैन, चारवाक, ईसाई, मुसलमानादि मतमतान्तरों की सूक्ष्मतम समीक्षा कर दी है ।

बाइबल के ग्रनुसार ग्रादम के यहोवा द्वारा मना करने पर भी फल खाने के पाप रूप सब मानव समाज को धरातल पर डाल कर सुख-शान्ति से

वञ्चित कर दिया गया। फिर जीसुस क्राइस्ट ने अपना जीवन देकर प्रायश्चित्त किया। क्राइस्ट के प्रायश्चित्त से पूर्व जो मरे और उनके पश्चात् जो उन पर अन्धःविश्वास न कर सके दण्ड भागी ठहरे। परन्तु ईसाई भी अपने जीवन में दूसरों से अधिक अशान्त और दुःखी हैं। फिर क्या हुआ इस अन्धः-विश्वास का फल ?

अपने शुभ कार्य का शुभ फल न मिले; अशुभ कर्म का दण्ड न मिले; दूसरे के किसी कर्म अथवा खुशामद और रिश्वत से अथवा अनुचित अनु-कम्पा से लाभ अथवा हानि परमात्मा को अन्याय-कारी, अज्ञ, घूसखोर, सिफारिशी आदि बना देता है। परन्तु जीसुस के तथाकथित बलिदान के पश्चात् भी पोप जी नकद वसूल करके प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं कि मनुष्य को कहां रखा जाये। परमात्मा कहते हुए तुम इन मान्यताओं द्वारा उसको साधारण पुलिस आबकारी तथा इनकमटैक्स के नौकर सदृश आचारहीन समझते हो जिस का कोई नियम नहीं। वह पूर्णतया तैमूर, चंगेज, हलाकू इत्यादि के भी बाबा के रूप में स्थानीय, निर्दय, अत्याचारी, अनियमित व्यक्ति हैं। अब आप (११) से (१४) समुल्लास के उदाहरण पाठ करलें केवल यही नमूने मिलेंगे। वेदानुसार उस परम शक्ति-केन्द्र को स्वाभाविकी अपने स्व-भावना के अनुसार अपने सत्स्वरूप से ही, ज्ञान—Omniscience; बल—Omnipotence; क्रिया—Creation, preservation, destruction; रचना, स्थिति, संहार की पूर्ण शक्ति है (श्वेताश्वतर ६।८) कर्मानुसार (यजु० ४०।८) फल देने में (ऋग्वेद० १०।८९।६) इन्द्र सर्वशक्ति-मान् का मन्यु नियमानुसार दण्ड देता है। यहां धांधली नहीं चलती।

न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व
नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः।
यदस्य मन्युरधिनीयमानः
शृणाति वीलुं रुजति स्थिराणि ।।

(३) द्वितीय समुल्लास में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल भेज दें यह ऋषिवर का मत नहीं है। यह बात तृतीय समुल्लास से भी प्रगट होती है। सुश्रुत सूत्रस्थान का उद्धरण देकर स्पष्ट कर दिया, फिर आगे स्वपक्ष प्रतिपादित है "जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता।" आगे यजुर्वेद (२६।२) के अनुरूप आदेश है "जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिए प्रकाशित किये हैं।" इत्यादि।

वेद में आदेश

चार वर्ण वेदानुसार ईश्वरकृत विभाग हैं। यही विभाग प्राकृतिक हैं। वेद मानो या न मानो आचरण में सदा सर्वदा यही वर्ण होंगे। विद्या, विज्ञान के अध्येता और प्रचारक; प्रभुत्व में भागी-दारी जो दण्ड द्वारा शान्ति और नियमन स्थापित करें अर्थ लाभ, और वितरणादि करने वाले धनबल; जनबल समाज सेवी। ऋग्वेद (१०।९०।१०-११) यजुर्वेद (३१-१०-११) अथर्ववेद (१९।६।५-६) तथा यजुर्वेद (२८-३०) मनु. (१०।१४) और शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।१३), (५।५।४।५) ने चार ही वर्ण बताये हैं पांचवें का निषेध स्वयं हो गया। **बिना तपस्वी शूद्र के** संसार चल ही नहीं सकता (शतपथ ब्राह्मण १४।४।२।२५) **शौद्रं वर्ण असृणत पूषणमियं।**

स्वामी वेदानन्द जी, जगदेवसिंह सिद्धांती, भगवद्दत्त जीबी० ए०

२०१६ वि० में स्वामी वेदानन्द जी ने २०१८ वि० में सिद्धान्ती जी तथा २०२६ में भगवद्दत्त जी के सत्यार्थप्रकाश सटिप्पण संस्करण निकले। श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी टिप्पणी में निष्कर्ष

निकला कि **ब्राह्मणादि जातिभेद मनुष्यकृत हैं** ईश्वर-कृत नहीं, स्वामी जी महाराज का अनुकरण भगवद्दत्त जी ने किया । सिद्धान्ती जी का मूल लेख मुझे कहीं न मिला । स्वामी जी के प्रति अत्यन्त गहरी श्रद्धा रखते हुए भी स्वामी जी महाराज के संस्करण के विषय में भगवद्दत्त जी का कथन कि गम्भीर गवेषण में यह प्रकार प्रमाण कोटि में नहीं गिना जाता । (पृष्ठ १३, जनवरी १९७०) इस विषय पर भी लागू है ।

सत्य की खोज

श्रीयुत वेदानन्द जी महाराज से दो भूलें हो गईं । एक तो यह कि शास्त्र का मन्थन नहीं किया गया दूसरे वर्ण के निराकरण (Clarification) तथा वर्ण में कौन, कब, कैसे लिया जाए (Recruitment) दोनों में घपला हो गया । आप शान्त चित्त इस विषय पर विचार करें ।

मैं यह नहीं मानता कि ऋषिवर से भूल हो ही नहीं सकती परन्तु इतनी थोथी बात से जो प्रमाणहीन भी हो ऋषिवर की भूल मानने को तैयार नहीं हूं ।

ऋग्वेद (१०।५३।४) **पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्** तथा (१०।५३।५) **पञ्चजना मम होत्रम् जुषन्ताम्** दोनों आदेश इस स्थिति का वर्णन करते हैं जहां कोई किसी वर्णको न मानता हो अथवा चारों वर्णों में से किसी में न सम्मिलित हो । किसी वर्ण में हो अथवा न हो कर्तव्य तो मानवधर्मानुसार ही करना है । मानवमात्र विश संज्ञा में आजाते हैं । वर्णाश्रम का विधान ही उच्चतम विकास के लिये है । संन्यासी होकर व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ गया । ऋग्वेद (१०।११२।१–३) से स्पष्ट है कि एक ही परिवार में अनेक वर्ण के व्यक्ति हो सकते हैं । परशुराम जी भीष्म से कहते हैं कि क्षात्र कर्म करने वाले क्षत्रिय वर्ण में गिने जायेंगे । उद्योग (१०८।५१-५२) तथा शान्ति (२२।९, ३४।१७) दृष्टव्य । अतः द्रोण तथा कृप ब्राह्मण कुल में होकर भी क्षत्रिय हैं और मेरे मतानुसार महाभारतकार द्रोणि को शूद्र मानता है । इस विषय पर यहां विचार अनावश्यक है ।

शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।१३) के अनुसार ब्राह्मण भू से, क्षत्रिय भुवः से, और वैश्य शूद्र स्वः से तथा तैत्तिरीय (३।१२।९।२) के अनुसार वैश्य तथा शूद्र ऋग्वेद से, क्षत्रिय यजुर्वेद से, ब्राह्मण सामवेद से बने । यहां कुछ टकराव प्रतीत होता है । समाज की दृष्टि, कर्तव्य की दृष्टि अलग २ है । समाज को सुखकर वैश्य, शूद्र हैं । ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञान-विज्ञान पर जीवन न्योछावर करना है । उपासना मात्र उस का कर्तव्य है । शतपथ (६।३।५।१०) ब्राह्मण स्थानीय अज को, क्षत्रिय स्थानीय घोड़े अश्व को, वैश्य शूद्र को रासभ कहता है । इसी अलंकारी भाषा ने आगे गड़बड़ पैदा करदी ।

घोड़ा न बकरी बनेगा न गधा । गधा न बकरी बनेगा न घोड़ा। बकरी भी न घोड़ा बनती है न गधा। परन्तु आपद्धर्म रूप वर्ण बदलना शास्त्रानुमोदित है । **अतः यह सामान्य जाति नहीं वर्ण विशेष जाति** है । जनी प्रादुर्भावे धातु से सामान्य जाति जन्म ही से निर्धारित होती है तथा बदल नहीं सकती । महाभाष्यकार कहते हैं—**आकृतिग्रहणा जातिः** । न्याय दर्शन (२।२।७०) **आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या । समानप्रसवात्मका जातिः** । यहां दो नियम बताते हैं । आकृति देखने मात्र से जाति का निर्णय हो जाता है । एक जाति की संतति उसी जाति की हो सकती है । उस में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । बीरबल ने अकबर के हिन्दू होने की इच्छा प्रगट करने पर गधे को स्नान कराना प्रारम्भ किया । यह इसी ना समझी के कारण था कि जाति जन्म से निर्धारित होती है ।

(क्रमशः)

गतांक से आगे—

वेदादि शास्त्रों में अहिंसा

श्री वेदानन्द वेदवागीश

मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है–अग्नि और सूर्य शीघ्र इस जगत् के मध्य में तीन भुवनों को प्रकाशित करता हुवा, तडागों का पान करता है। और मेघ का नाश करने के लिये वर्षाएं गत्रे ऐश्वर्य को पचाता है। वैसे मित्र, बुद्धि वा कर्म से मित्र के लिये सहित मनुष्य के बड़े पशुवों के तीन सैकड़ों की रक्षा करे। इस मन्त्र में 'महिषा और पर्चांति शब्दों' को देख कर भैंसे याद आगई और उनका पकाना भी, और उनकी हत्या करना पता नहीं, किस शब्द से निकाल लिया। वैदिक शब्दों के अर्थ लौकिक अर्थो के समान नहीं होते, यह शर्मा जी व उन जैसी बुद्धि रखने वालों को सोच लेना चाहिये। यदि ऐसा ही होता तो, यास्क ऋषि को निघंटु और निरुक्त बनाने की आवश्यकता न पड़ती। अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत (देखिये निरुक्त ७–७–२६) महिषा का अर्थ महान्तः महान् किया किया है। महति पूजयति स्वपुरुषार्थेनैति महिषः महान् राजा वा (देखिये उणादि० महर्षि दयानन्द) इसकी पुष्टि में देखिये निरुक्त १३–२–२६ और देखिये ८-१२-८ वें मन्त्र में प्रयुक्त 'महिषा' का जयदेव जी विद्यालंकार ने महान् ही अर्थ किया है। जब वेदों में मांस भक्षण का विधान ही नहीं है, तब गीता अ० ३ श्लोक १३ सर्वथा शुद्ध श्लोक हो जाता है। बाल्मीकि रामायण में अयोध्या–कांड (सर्ग १०३ श्लोक ३०) श्लोक प्रक्षिप्त हैं। वे लोग वेद के महान् पंडित थे। वेद के विपरीत वे आचरण नहीं करते थे। माता सीता जी भी ऐसी ही थीं। मांस भोजी ही धार्मिक भी बनना चाहते हैं और मांस छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों की ये लीलाएं हैं, जिन्होंने अवसर पाकर ऐसे श्लोक मिला दिये। जैसे लोग आज भी कुछ का कुछ कर रहे हैं।

यजुर्वेद अध्याय २१ मन्त्र ४३ में भी जो श्री शर्मा जी ने कथन किया है, वहां भी ऐसी कोई बात नहीं है, (देखिये महर्षि दयानन्द भाष्य) यहां किसी के अंग काटने का वर्णन नहीं है, अपितु चिकित्सक द्वारा अंगों से रोग निकालना लिखा है। पीलिया के रोगी को सब वस्तु जैसे पीली ही दीखती हैं, वैसे ही श्री सुरेन्द्र शर्मा को भी मांस भक्षण वा मांस की आहुतियां ही दीखती हैं। अपनी इस बुरी आदत में महर्षि दयानन्द को भी घसीटना चाहा है। मन्त्र उपस्थित किया है–यजु. अ. १६ मं. २०। ऋषि दयानन्द के शब्द इस प्रकार हैं 'जो इस संसार में बहुत पशु वाला होकर होम करके दुत शेष का भोक्ता है, वेदवित् और सत्य क्रिया का कर्ता मनुष्य होवे, सो प्रशंसा को प्राप्त होता है। संस्कृत के शब्द इस प्रकार हैं–'योत्र बहुपशु हवि भुर्क, वेदवित् सत्क्रियां मनुष्यो भवेत्, सप्रशंसामाप्नोति। ' यहां पशुओं का यज्ञ में डालना कहां लिखा है। यजमान बहुत पशु रखने वाला हो, ऐसा लिखा है। पशु-वाला होगा तभी घृत आदि जो पदार्थ हवन में डाले जाते हैं, उपलब्ध कर सकेगा। हवन मन्त्रों में आता भी है–'घृतं तीव्रं जुहोतन।' घी को खूब तपा कर आहुति दो।

इसी प्रसंग में सत्यार्थप्रकाश का उल्लेख किया गया है, जिस सत्यार्थप्रकाश से शर्मा जी

ने वाक्यांश उद्धृत किये हैं और हवाला दिया है, वह सन् १८७५ में सर्व प्रथम छपा था। वह सत्यार्थप्रकाश अब उपलब्ध नहीं है और श्री शर्मा जी को भी नहीं मिला है, उन्हें ऋषि दयानन्द जी के विरोधी किसी व्यक्ति द्वारा लिखित 'भावचित्रावलि' मिली है, उसके २८ पृष्ठ पर लिखे पाठ को श्री शर्मा जी ने उद्धृत किया है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि उस सत्यार्थ-प्रकाश में किस प्रकार की रचना है, हो सकता है भावचित्रावलि का लेखक भी श्री शर्मा जी के समान ही साधारण हिन्दी भी न समझ सका हो अथवा छपते-छपते किसी मांस भक्षी ने अपनी लीला कर दी हो। दूसरी बात यह है कि सत्यार्थ-प्रकाश का दूसरा संस्करण सन् १८८४ में छपा उसकी भूमिका में ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा है हां-जो छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल' शोध कर ठीक करदी गई है।

इन शब्दों से प्रथम प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश का कोई महत्व नहीं रहता। आश्चर्य यह है कि आज तक सत्यार्थप्रकाश के अनेक संस्करण निकल चुके हैं शर्मा जी को उनमें से कोई नहीं मिला। उन्हें उनकी बनाई 'गोकरुणानिधि' पुस्तक भी नहीं मिली। उन्हें यजुर्वेद के १३ वें अध्याय में आये ४७ से ५१ तक मन्त्रों का भाष्य भी उनका देखने को नहीं मिला। मन में कोई अच्छी भावना होती, तो देखते। वे तो वेदों पर लांछन लगाकर हिन्दुवों को उनके धर्म ग्रन्थों से विमुख करना चाहते हैं। हम दोबारा फिर कहते हैं कि यदि श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों में से 'गोहत्या की जानी वैध है' निकाल कर दिखा दें, तो वे एक हजार रुपये से पुरुस्कृत किये जावेंगे।

श्री शर्मा जी को चाहिये कि यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय के कतिपय मन्त्रों का जो उन्होंने नरबलि दिये जाने में उल्लेख किया है, ऋषि दयानन्द द्वारा किये गये अर्थों को देखें, जिस से वे जनता के पथ-प्रदर्शक बन सकें। यदि किन्हीं टीकाकारों ने अर्थों का अनर्थ किया है, तो यह मन्त्र का दोष नहीं है, व्याख्याकार का दोष है। जैसा कि निरुक्त लिखता है।

'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति' यह खम्बे का दोष नहीं है, जो उसे अन्धा नहीं देख पा रहा है (निरुक्त १-५-१६)।

शर्मा जी की एक भ्रान्ति हम और निकाल देना चाहते हैं। मांस वा सुरा शब्द वेद में कहीं आया देखकर उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिये, और मांस प्रयुक्त शब्द सेवन किये जाने की ओर ही इंगित कर रहा है, यह एकदम मन से निकाल देना चाहिये। शरीर है, तो उसके अवयव मांस आदि का उल्लेख भी आयेगा ही। देखना यह होगा कि यह शब्द किस लिये प्रयुक्त हुवा है। वैसे वेदों में दृष्टिगोचर होने वाले लौकिक शब्द, लौकिक अर्थों के बोधक नहीं होते. यौगिक प्रक्रिया से उनके अनेक अर्थ हो जाते हैं जैसे-मन्यते ज्ञायते अनेन तन्मांसम् मनेर्दीर्घश्च। (देखिये उणादिकोष ३-६४) जिन पदार्थों के भक्षण से बुद्धि स्वच्छ वा ज्ञान वृद्धि हो, वह मांस है, जैसे बादाम, छुहारा, पिस्ता, दूध, मलाई दही आदि। वृक्ष आदि का गूदा भी मांस कहलाता है। 'मासं माननं वा मानसं वा मनो अस्मिन् सीदतीति वा' इस निर्वचन से मांस का अर्थ ज्ञान का साधन चित्त अथवा मन जिसमें प्रसन्न हो, है। बादाम छुहारे, लौंग, इत्यादि सब इसके अन्तर्गत आ जाते है। (देखिये क्षेमकरण भाष्य अथर्व ६-७०-१) सुरा के लिये भी वही स्थल द्रष्टव्य है। अपूपों (मालपूओं) व मांस वाले चरु को

वेदी पर लाओ। चरु जो विशेष आहुति के लिये बनाया जाता है, वह बादाम, छुहारा, किशमिश, इलायची, पिस्ता, घी, मीठे वाला हो, यह अभिप्रेत है। एक ओर तो मालपूए जैसी सुगन्धित सुन्दर वस्तु और दूसरी ओर शर्मा जी के कहे अनुसार लोक प्रसिद्ध मांस ये कैसे जचेंगे। इसकी पुष्टि में देखिये बृहदारण्यकोपनिषद् ६–४–१८ स्वामी नारायण, शिवशंकर काव्यतीर्थ, आर्यमुनि-भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर, सायणाचार्य अथर्ववेद १८–४–४२ अपूपवान् मांसवान् २० इति अन्नवान्, २१ इति च मन्त्रयोर्मांसान्नदानं विहितम्। उपलक्षणमेतत्– क्षीरोदनदध्योदनतिलमिश्रधानादेः यह दूध, दही, चावल, तिल मिश्रित धानादि का उपलक्षण है। श्री शर्मा जी आश्चर्य में पड़ जावेंगे, जब निरुक्त में वृक्ष इस शब्द का अर्थ 'धनुष' किया जाना पावेंगे। (देखिये निरु० २–१–६) (गोपथ ब्राह्मण ३–१८) का संकेत कर श्री शर्मा जी ने पशु बलि दिये जाने का वर्णन किया है। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से सम्बन्ध रखता है। अथर्ववेद कांड १० सूक्त ९ में इन्हीं सब अंगों का वर्णन है, जो गोपथ में है। सैकडों भोग्य पदार्थों को आर्द्र करने वाली गाय है, जिस का नाम शतौदना रक्खा गया है। १०–९–११,१२ में यह सर्वथा स्पष्ट है–घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी, देवान् गमिष्यति, पक्तारमघ्न्ये मा हिंसीः, दिवं प्रेहि शतौदने ।। ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि। तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथोमधु ।। पक्ता का अर्थ गौ को सर्वथा पुष्ट कर समृद्ध बनाना है, न कि हांड़ी में रख कर पकाना। जैसे सूर्य सभी वस्तुओं को पुष्ट करता है, वैसे यहां सभी लोग उस गौ की सेवा करने में कृत संकल्प है। गौ के प्रत्येक अंग को पुष्ट किया जाना आवश्यक है। अतः समझाने की दृष्टि से गोपथ ने पृथक्-पृथक् अंगों का अलग-अलग ऋत्विक के लिये विधान किया है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि यदि गौ केश नख तक सर्वथा हृष्ट पुष्ट हो तो, अकेली ही बहुतों को घी, दूध से तृप्त कर सकती है। १३ से २४ मन्त्र तक मन्त्र का अन्तिम वाक्य १२ वार यहां आया है। आमिक्षां दुह्रतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु। यहां गौ को चारा दाना देने वाले के लिये 'दात्रे' शब्द का प्रयोग आया है, उसके लिये दूध, दही आमिक्षा सब कुछ देने वाली गौ है। अब ऐसे सीधे से अर्थ में श्री शर्मा जी ने गोपथ ब्राह्मण का आशय भी नहीं समझा। हम मानते हैं कि श्री शर्मा जी को मांस से घृणा है, और एक ब्राह्मण को होनी भी चाहिये किन्तु उन्हें यह तो सोचना चाहिये कि जब मैं ही हत्या किये जाने का पक्षपाती नहीं हूं, तब मेरे पूर्वज कैसे हो सकेंगे? उस समय संस्कृत राष्ट्र भाषा थी, अब नहीं है। भाषा में भी कालक्रम से अन्तर आता है, ऐसी स्थिति में हम संस्कृत के अल्पज्ञ क्या उनके भावो को समझ सकेंगे। अतः एकदम पूर्वापर पर विचार किये बिना उलटे लेख लिख कर हिन्दू जनता को गुमराह करना उनके लिये शोभनीय नहीं है।

श्री शर्मा जी शतपथ (३–१–२–२१) का हवाला देते हुए लिखते हैं–पुरोहितों के इस पारस्परिक विवाद पर कि मांस बैल का खाना चाहिये कि गाय का? याज्ञवल्क्य निर्णय देते हैं–दोनों में से जो नरम हो वह खा लेना चाहिये। शर्मा जी की इन पंक्तियों को दृष्टिगत रखते हुवे शतपथ में से हमारे द्वारा उद्धृत किये जाने वाला पाठ देखें और फिर श्री सायणाचार्य का। तब स्वयं निर्णय करें कि शर्मा जी किस दिमाग के आदमी

हैं । मूलपाठ इस प्रकार है—'स धेन्वै चानुडुहश्च नाश्नीयात् धेन्वनडुहौ वा इदं सर्वं विभृतस्ते देवा अब्रुवन् धेन्वनडुहौ वा इदं सर्वं विभृतो हन्त यदन्येषां वयसां वीर्यं तद्धेन्वनडुहयोर्दधामेति स यदन्येषां वयसां वीर्यमासीत्, तद् धेन्वनडुहयोरदधुस्तस्माद् धेनुश्चैवानड्वांश्च भूयिष्ठं भुंक्तस्तत् सर्वाश्यमिव यो धेन्व नडुहयोरश्नीयादन्तगतिरिव तं हाद्भुतमभिजनितोर्जायायै गर्भं निरवधीदिति पापमकदिति पापी कीर्तिस्तस्माद् धेन्वडुहयोर्नाश्नीयात्, तदु होवाच याज्ञवल्क्यो अश्नाम्येवाम्यहमंसलं चेद् भवतीति' इस उद्धृत पाठ में मांस शब्द कहीं नहीं आया और न ही कहीं विकल्पित वाक्य है कि गौ का या बैल का । और न कहीं नरम शब्द आया है । इस पर श्री सायणाचार्य जी का भाष्य भी हम उद्धृत कर देते हैं, जो कहते हैं कि यहीं विवाद यह चला है कि गौ का दूध घी और बैल द्वारा की गई खेती से उत्पन्न अन्न खाया जाय वा नहीं ? सामान्यतया जो जगत् का उपकार किया करते हैं, उनकी वस्तु का लोग सेवन नहीं किया करते । याज्ञवल्क्य ने निर्णय दिया कि शरीर बलवान् होता है तो मैं गौ का दूध घी और बैल की कमाई खाता ही हूं और हम सब खावे । श्री सायणाचार्य के संस्कृत के शब्द इस प्रकार हैं—स धेन्ववेति । धेनोः क्षीरादिकम्, अनडुहः सम्बन्धि कर्षणसाध्यमित्यर्थः । तदुभयं नाश्नीयात्, धेन्वनडुहयोः सर्वजगदुपकारकत्वात् तदशनप्रतिषेध इत्यर्थः । एतदेवोपपादयति ते देवा इत्यादिना । अनयोः सर्वोपकारकत्वंविज्ञाय देवैः 'वयसाम्' अन्येषां च पशूनां वीर्यं सारमादाय धेन्वनडुहयोः स्थापितत्वात् तदश्नतः सर्वाशनं भवति । तस्य च जायायाः गर्भसम्भवेसति तत् सर्वाशनं तं रेतोरूपेण परिणतं गर्भं हिंस्यात् । तत् पापकीर्तिः स्यात् । तदुभयोरन्नं नाश्नीयात् । तत्र याज्ञवल्क्यपक्षमाह—तदुहोवाचेति । चेदिति यस्मादर्थे । यस्मादुभयाशने शरीरम् अंसलं भवति । तस्मादश्नाम्यहं तयोरन्नमश्नीयामेवेत्यर्थः ।

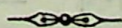
इसी तारतम्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कुछ वचन और उद्धृत कर देते हैं—राजर्षि जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा——याज्ञवल्क्य ! क्या आप अग्नि होत्र जानते हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया हां, सम्राट् ! जानता हूं । क्या है ? यही दूध ही । यदि दूध न हो तो किस से यज्ञ करें ? धान और जों से । धान और जों न हों तो । जो अन्य ओषधियां हैं उनसे । अन्य ओषधियां न हों तो किस से यज्ञ करें ? जो जंगल की ओषधियां हैं उनसे । जंगल की भी न हों तो फिर किससे करें ? वनस्पति (फूल जिसमें नल जैसे गूलर आदि) से । और यदि वनस्पति भी न हो तो किससे करें ? जल से, जल भी न हो तो ? तब श्रद्धा को अग्नि बनाकर सत्य की ही आहुति उसमें डालें (श्रद्धापूर्वक सत्य का पालन करें) देखें शत० ११—३—१—२ ।

यज्ञ किये जाने के इन प्रश्न और उत्तरों में कहीं भी तो मांस का जिक्र नहीं आया ऐसी स्थिति में महर्षियों पर मांस भक्षण वा यज्ञ में मांस डालने के दोष लगाना कैसी नीचता है।

नैरुक्त यास्क को तो शर्मा जी ने अकल के अन्धे तक कह दिया है, प्रतीत होता है, श्री शर्मा जी को संस्कृत वाङमय का किंचित् भी ज्ञान नही है, और लेखनी उठा बैठे ऐसे गम्भीर ग्रन्थों पर । जो व्यवहार एक साधारण व्यक्ति जानता है, शर्मा जी उससे भी शून्य हैं । एक डाक्टर बच्चे के फोड़े का वा अन्य रोगजनित शरीर भाग का आपरेशन करता है, अथवा ऐसी दवाई लगाता है, जो घाव आदि पर लगती है, बच्चे को कष्ट होता है, वह रोता है, बड़ों को भी

दुःख होता है। अब यदि इसे हिंसा माना जावे तो क्या यह तर्कसंगत होगा ? अथवा सैनिक शत्रु से जूझ रहे हैं, दोनों ओर खूनखच्चर हो रहा है, देश के हित में क्या इसे हिंसा का नाम दिया जावेगा ? अथवा शर्मा जी के यहां चोरी हो जावे, तो क्या चोर को दण्ड दिलाने हेतु कोई कार्यवाही की जाना हिंसा होगी ? छात्रों को अध्यापक उनके सुधार हेतु दण्ड दे, मारे, पीटे, धमकाये, क्या यह हिंसा होगी ? बस, इस प्रकार की अनुभूतियों में जो मूर्ख लोगों को हिंसा दीखती है, किन्हीं ने ये वाक्य बना दिये हैं 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' वेद में कही हुई हिंसा हिंसा नहीं है। अब हम निरुक्त का वह स्थल भी उद्धृत कर देते हैं, जहां महर्षि यास्क के बजाय श्री शर्मा जी स्वयं ही अन्धे बन गये हैं 'औषधे । त्रायस्वैनम् (निरुक्त १-५-१५ यजु० ४-१) स्वधिते मैनं. हिंसीः (निरुक्त १-५-१५ यजु० ४-१) इत्याह हिंसन्। यह पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है, यास्क ने उत्तर दिया—आम्नाय वचनादहिंसा प्रतीयेत। वेदवचन से यह हिंसा नहीं है।

वेद विरोधी वा जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, यह कहते हुए कि वेद में कहा है इस की हिंसा मत कर और फिर हिंसा की जा रही है। पूर्वपक्षी को प्रसंग का पता था, अतः यास्क के एक ही वाक्य से वह तो अवाक् हो गया। जिन्हें पता नहीं है हम उनके लिये महर्षि दयानन्द का भाष्य उपस्थित करते हैं, जैसे सोम लता आदि ओषधि गण सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे तू भी हम लोगों की रक्षा कर। रोग नाश करने में वज्र के समान होकर इस यजमान वा प्राणी मात्र को कभी मत मार। यहां यह दर्शाया गया है कि रोग निवारक दवाई दे, वह रोग को तो शमन करे, प्राण हरण न करे। यह अर्थ उपमालंकार से किया गया है, रोगी को ओषधि दी ही जावेगी और सम्भवत पीड़ा भी अनुभव वह करे, किन्तु यदि उसका परिणाम उत्तम निकलता है, तो यह हिंसा नहीं कही जा सकती। और आज तक किसी ने इसे हिंसा माना भी नही है, यदि इसे हिंसा माना जावे, तो सब औषधालय बन्द हो जावें। न उस्तरे से किसी की हजामत बने। सब रोगी रहें, और केशधारी होकर जुवों से सिर खुजाते रहें। न कोई देश की रक्षा कर सके, सेना पुलिस सब कुछ रखनी होगी। अब ऐसी सीधी सी बातें भी यदि शर्मा जी को नहीं सूझतीं, तो उन्हें अब हम क्या कहें। यास्क ने वहीं इसी प्रसंग पर कह दिया है—'यह स्थाणु का अपराध नहीं है जो इसे अन्धा नहीं देख पाता है। यह पुरुष का ही अपराध है। वह ही पुरुष प्रशंसा का पात्र होता है, जो अनेक विद्याओं में पारंगत होता है। और यह पारगामिता विविध हस्त-क्रियाकौशल से आती है।

महीधर आदि यदि शास्त्रों के रहस्य को नहीं समझ पाये, और शर्मा जी की भांति अनर्गल लिख गये, तो वे सब महर्षि यास्क की इसी कसौटी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

तृतीय परिच्छेद

तत्त्व-मीमांसा

श्री प्रो. जयदेव वेदालंकार एम. ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

अनादि सत्ता कितनी मानी जाये इस सम्बन्ध में दार्शनिकों में प्रारम्भ से लेकर आज तक मतभेद रहा है। महर्षि दयानन्द जी के अनुसार ऋषि प्रणीत षड् दर्शनों में तो इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं रहा परन्तु उन के भाष्यकारों और मध्य-कालीन दार्शनिकों में यह विवाद पराकाष्ठा तक पहुंच गया। पश्चिमीय दार्शनिकों में भी यह मत-भेद न्यून नहीं है। भारत में तो यह विवाद इतना विस्तृत हुआ कि इन वादों के आधार पर अनेकों मतों की सृष्टि हो गई। एक गांव का रहने वाला भले ही उस वाद के गहन और सूक्ष्म तत्त्वों को न जान सके परन्तु वह झट कह देगा कि मैं अद्वैतवादी हूं या द्वैतवादी। अस्तु। महर्षि दयानन्द जी त्रैतवाद को मान्यता देते हैं। उन के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों पदार्थ नित्य हैं। प्रत्येक कार्य के लिए तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह संसार एक कार्य है, घट की तरह। जैसे घट को बनाने के लिए कुम्भकार, को मिट्टी और चक्र आदि की आवश्यकता है इसी प्रकार संसार की रचना में भी तीन वस्तु कारण हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति। संसार के प्रत्येक पदार्थ में हमें तीन कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे घट में कुम्भकार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण और चक्र आदि साधारण निमित्त कारण हैं इसी प्रकार जगत् की रचना में ईश्वर निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण और जीव साधारण निमित्त कारण है। यदि इन में से किसी भी कारण की न्यूनता हो जाये तो विश्व की रचना सम्भव नहीं है। जैसे यदि कुम्भकार के पास मिट्टी न हो तो वह घट का निर्माण नहीं कर सकता है, चक्र, गधा आदि न हो तो भी वह घट का निर्माण नहीं कर सकेगा और यदि कुम्भकार ही नहीं हो तो भी घट का निर्माण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि जीव न हो तब भी संसार नहीं बन सकता है। प्रकृति न हो तो भी जगत् की रचना सम्भव नहीं है। ब्रह्म न हो तो तब भी विश्व का बनना सम्भव नहीं है।

प्रश्न--त्रैतवाद आदि कुछ भी नहीं है अपितु सर्वत्र हमें तो क्षणिकता ही दिखलाई देती है। स्थायी सता तो है ही नहीं अपितु जो भी सत् दिखाई देता है वह सब क्षणिक है।१ जैसे मेघ को आकाश में देखते हैं, कुछ क्षण बाद वह नहीं रहता इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है क्या जीव और संसार के दूसरे पदार्थ। हमें एक नियम दिखाई देता है कि व्यापक का निष्कासन करने से व्याप्य का भी निष्कासन हो जाता है। अर्थात् व्यापक में नहीं रहने वाली वस्तु व्यापक में भी नहीं रहती है इसी नियम के आधार पर व्यापक पदार्थ से क्रम और अक्रम का निष्कासन अथवा व्यावृत्ति करने पर, क्षणिक होने वाली वस्तुओं का भी निष्कासन हो जाता है। अभिप्रायः यह है कि व्यापक से किसी को अलग करना, व्याप्य से उसे अलग कर देना है। व्यापक से क्रम-अक्रम को पृथक् करने से, जिससे स्वभावतः

---

१ "यत् सत् क्षणकम्" यथा जलधरपटलम्। (सर्व दर्शन० बौद्धदर्शन प्रकरण)।

अक्षणिक वस्तुओं से सत्ता पृथक् करने से, जिससे स्वभावतः अक्षणिक वस्तुओं से सत्ता पृथक् हो जाती है। क्षणिक सत् है ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अक्षणिक से सत् व्यावृत्त होता है। असत् क्षणिक की सत्ता सिद्ध होती है।१ क्रम तथा अक्रम के बीच तीसरा विकल्प भी सम्भव नहीं है। क्योंकि क्रम और अक्रम परस्पर विरोधी हैं, दोनों के बीच में तीसरा विकल्प सम्भव ही नहीं है जो अर्थक्रिया कारित्व को व्याप्त कर सके। किसी भी वस्तु की सत्ता या क्रमिक होगी अर्थात् आगे पीछे कर के या अक्रमिक अर्थात् एक साथ। अतः जो अर्थमूल क्रिया की शक्ति है वह क्षणिक में ही निहित है। इस से यह स्पष्ट हो गया कि यदि सत्ता कोई स्थायी होती तो क्रम और अक्रम नहीं होता क्योंकि स्थायी होने पर क्रम और अक्रम का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। अतः अस्थायी पदार्थों में ही क्रम और अक्रम हो सकते हैं। जैसे एक सौ वर्ष पुराना वस्त्र, जो इस समय हमें जीर्ण-शीर्ण दिखाई दे रहा है, क्या वह इस अवस्था में आज ही आया है? यह नहीं अपितु उस में सौ वर्ष से प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहा था। यहां एक बात और द्रष्टव्य है कि स्थायी पदार्थ में अर्थक्रियास्तित्व भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि स्थायी कारण बन कर अपनी सत्ता के बाद नाश के अनन्तर कार्य उत्पन्न करे तभी यह सम्भव है परन्तु यह सम्भव नहीं है। यदि स्थायी है तो फिर नाश कैसे। अतः अर्थक्रिया की स्थायी पदार्थ से पृथक् करके स्वयं भी क्रम और अक्रम स्थायी से पृथक् रहते हैं, जिस से केवल क्षणिक वस्तुओं की ही सत्ता सिद्ध होती है।

एक बीज के दृष्टान्त द्वारा यह बात सहज ही समझ में आ जाती है। यदि बीज एक क्षण से अधिक स्थायी रहता है इस के प्रतिक्षण क्षण में कार्योत्पादन की शक्ति भी अवश्य रहनी चाहिये। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की सत्ता भी रहे किन्तु उस में कार्योत्पादन की शक्ति न हो अतः सत्ता के लिए क्रिया कारित्व आवश्यक है। जैसे बन्द बोरे में बीज क्यों नहीं पौदा उत्पन्न करता है। यहां पर यदि कोई यह कहे कि वहां पर जल मिट्टी आदि सहकारी कारण उत्पन्न होते हैं तभी वह शक्ति कार्य को उत्पन्न करती है। अतः बीज एक है। यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि बीज के पूर्व रूप से अर्थात् जब उस में मिट्टी जल आदि का संयोग नहीं रहता, पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है उसके पररूपसे अर्थात् जब उस में मिट्टी जल आदि से कुछ परिवर्तन आता है तभी उसमें पौधे की उत्पत्ति होती है। अतः बीज दोनों अवस्थाओं में एक सा नहीं रहता वरन् उस में परिवर्तन हो जाता है। बस यह परिवर्तन शीलता एक बीज में ही नहीं अपितु समस्त संसार में है क्योंकि किसी भी वस्तु से प्रतिक्षण एक ही प्रकार की सम्भावना नहीं रहती है। इसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक होगा क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के कारण परिवर्तनशील दृष्ट धर्मों के अतिरिक्त किसी अदृष्ट स्थायी द्रव्य को नहीं माना जा सकता है। अतः स्थिर आत्मा को भी नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार बौद्धों के इस क्षणिकवाद को ही मानना चाहिये क्योंकि कहा भी है बौद्धों का भगवान् बुद्ध ही पूजने योग्य है। जो जगत् को क्षण-

---

१ व्यापक व्यावृत्त्या व्याप्य० व्यावृत्तिरिति न्याप्येन व्यापक क्रमाक्रमवृत्तौ अक्षणिकात् सत्त्वव्यावृत्तेः सिद्धत्वाच्च। तच्चार्थक्रियाकारित्वं क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तं। न च क्रमाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भवति।
(सर्वदर्शन स० क्षणिक प्रकरण)

१ "बोद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षण भंगुरम्"
(विवेकविलास अष्टम विलास २६वां श्लोक, सत्यार्थप्रकाश द्वादश समुल्लास-पूर्वपक्ष) ।

भंगुर मानते हैं ? अतः क्षणिकवाद ही सिद्ध होता है न कि त्रैतवाद ।

उत्तर--यह क्षणिकवाद सर्वथा अनुचित है क्योंकि यदि क्षणिकवाद को माना जाये तो स्मरण नहीं बनेगा । हम देखते हैं कि कल या उस से पूर्व की घटना का हमें स्मरण हो जाता है । क्योंकि क्षणिकवाद के अनुसार तो हम कल थे आज नहीं हैं। अतः मैं कहता हूं कि यह वही देवदत्त है जो मैंने आज से पांच वर्ष पूर्व लवपुर में देखा था । यह व्यवहार कैसे होता है ।१ जो पहिले जलधर आदि के दृष्टान्त दिये हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि बौद्धों के अनुसार जो क्षणिकत्व है वह कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता है। बादल को हम जब देखते हैं तो स्थायी ही दिखाई देता है न कि क्षण-क्षण में बदला हुआ सा । क्योंकि बौद्धों के यहां क्षण का अभिप्राय: एक क्षण है न कि नैयायिकों के तीन क्षण नहीं हैं। बौद्धों का जो क्षण है उसे हम आंक नहीं सकते हैं जब हमारा दृष्टान्त ही अशुद्ध है तो अनुभव कैसे होगा ?

कपास के बीज अवयवों में भी जो कार्य से सम्बद्ध होने योग्य हैं उस में लाह के रस का सेचन होता है, उसी के फल निकलने तक सम्बन्ध होते होते लाली आ जाती है । परम्परा से कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि यह कैसे हो कि संस्कार कहीं और हो उस का फल कहीं दूसरी जगह । यह कैसे सम्भव है ? कारण वाली आत्मा में कर्म हो और कार्य आत्मा उस के फल का उपभोग । अतः क्षणिक वाद का सिद्धान्त बिल्कुल ही नहीं बनता है। सन्तान और परम्परा का जब तक मान्य नहीं किया जा सकता जब तक इसे परस्पर मिलाने वाली वस्तु न हो अर्थात् सन्तानों को संयुक्त करने वाला न हो । अतः उन सन्तानों में एक ही व्यक्ति सिद्ध होता है ।१ यदि क्षणिकवाद को माना जाये तो अध्यापक व शिष्य में अध्ययन अध्यापन भी सम्भव नहीं । इस में एक दोष तो यह है कि दूसरे क्षण शिष्य और अध्यापक ही नहीं रहेंगे । दूसरे अति-प्रसंग दोष आयेगा । इसी प्रकार किये गये कर्म का नाश तथा न किये गये कर्म को फल प्राप्त हो जायेगा। जो अध्यापक और शिष्य के उदाहरण से स्पष्ट है। एक दोष तो यह होगा कि किये गये कर्म का नाश दूसर नहीं किये गये कर्म का फल भोगना, तीसरा विश्व का विनाश चौथा मोक्ष का विनाश हो जायेगा क्योंकि यदि आत्मा क्षणिक है तो मृत्यु के अनन्तर सुखी होने के लिए भी प्रयत्न नहीं करेगा । स्मृति भंग दोष भी आ जायेगा जिस का वर्णन हम पूर्व ही कर आये हैं ।२

अहो ! कितना आश्चर्य है कि बौद्ध लोग एक ओर तो आत्मा को क्षणिक मानते हैं दूसरी ओर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चैतन्य की पूजा भी करते हैं, सभी संस्कार क्षणिक हैं, दूसरी ओर

---

१ "जो विश्व क्षण भंगुर हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही है" ऐसा स्मरण नहीं होना चाहिये । जो क्षण भंगर तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी क्षण-भंग होगा :. . . . (सत्यार्थप्रकाश १२ समुल्लास प्रकरण बौद्ध खण्डन) ।

---

१ सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्यसन्नाः परस्परम् ।
व्यक्तयस्तासु सन्तानः स चैक इति गीयते ।।
(सर्वदर्शन स० जैनदर्शन)

२ कृतप्रणाशाकृतकमभोग - भवप्रमोक्षस्मृतिभंग-दोषान् ।
उपेक्ष्य साक्षात्क्षणभंगमिच्छन्नहो महासाहसिकः परोऽसौ ।। (वी.स्तु०१८) ।

हजारों वर्षों तक रहने वाले विहारों का निर्माण हो रहा है। एक ओर सब कुछ शून्य है दूसरी ओर गुरू को धन देने का आदेश भी मिल रहा है। देखो इन का सैद्धान्तिक पक्ष कैसा और व्यवहार कैसा है? यदि क्षणिकवाद को माना जाये तो ज्ञान के समय ज्ञेय पदार्थ की सत्ता नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ के समय ज्ञान की सत्ता नहीं रहेगी। ज्ञेय पदार्थ कारण है और ज्ञान कार्य है, पहले ज्ञेय हो तब ज्ञान, दोनों एक क्षणिकवाद के अनुसार रह ही नहीं सकते क्योंकि पूर्वापर के क्रम से होते हैं। अतः इसी प्रकार न कोई ग्राहक रहेगा न कोई ग्राह्य। इस प्रकार यह क्षणिकवाद सिद्ध नहीं हो सकता है।

प्रश्न–क्षणिक पदार्थ ज्ञान पर अपने आकार की छाप छोड़ेगा।

उत्तर–यह कहना ही उचित नहीं है क्योंकि जिस पर छाप छोड़ेगा वह है ही नहीं। अतः ग्राह्य नहीं रहेगा।

प्रश्न – यदि क्षणिकवाद का खण्डन हो गया तो शून्यवाद तो ठीक ही है क्योंकि संसार का मूल कारण शून्य ही है। पूर्व भी शून्य था, आगे भी शून्य बन जायेगा। हम देख सकते हैं कि एक का अस्तित्व दूसरे पर आश्रित है। अभिप्राय यह है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि इन में से एक असत्य होगा तो शेष दोनों भी असत्य ही होंगे जब हम किसी रज्जु को सर्प समझते हैं तो वहां सर्प का अस्तित्व बिलकुल असत्य है। यदि सर्प ही असत्य है तो ज्ञाता और ज्ञान भी असत्य है। अतः इस उदाहरण द्वारा यह प्रतीत होता स्वप्न जगत् की तरह ज्ञाता, और ज्ञेय सभी असत्य हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आभ्यान्तर या बाह्य किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है। सब कुछ शून्य ही है। शून्य का अर्थ सत्, असत्, सदसत् और असन्तासत् से विलक्षण किया जाता है, जो अनिवर्चनीय है। व्यवहारिक वस्तुएं सभी असत् या शून्य हैं। किन्तु उन की पृष्ठ भूमि में ऐसी सत्ता है जो अनौप्पधिक और अविकृत हैं? कुछ इन के ही दार्शनिक बाह्य वस्तुओं को शून्य मानते हैं परन्तु चित्त जो सभी पदार्थों का बतलाते वाला है उस को शून्य नहीं मानते हैं। उन का कहना है कि मानसिक धारणायें ही बाह्यपदार्थों के रूप में भ्रमवत् दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात् विषय नहीं हैं अपितु विषयी ही अपनी तत् सम्बन्धी धारणाओं को आरोपित करता है। पाश्चात्य दर्शन में बर्कले भी बाह्य पदार्थों को असत् मानता है। बर्कले का कहना है कि चेतन्याशून्य जड़ पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है।२ इस के अनुसार सत्ता अनुभव मूलक हैं।३ इस का विशेष ज्ञानमीमांसा के प्रकरण में देखा जा सकता है।

उत्तर–यह शून्यवादभी समीचीन नहीं है क्योंकि बाहर के पदार्थ में सत् अर्थात् वे अपनी सत्ता रखते हैं और अन्य मन चेतन आदि भी अपनी सत्ता रखते हैं। संसार स्पष्ट रूप से हमें दिखलाई पड़ता है। जगत् की सभी वस्तुएं अपनी अपनी सत्ता रखती हैं। उनमें शून्यता का भाव लेशमात्र भी नहीं है। हम देखते हैं कि कार्य कारण का नियम काम कर रहा है। इस नियम के अनुसार

---

१. नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्यार्चनं, संस्काराः क्षणिकाः युगस्थितिभृतश्चैविहाराः कृता। सर्वं शून्यमिदं बसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते, बौद्धानां चरितं किमन्यदियतो दम्भस्य भूमि परा।
(न्यायमञ्जरी पृष्ठ ३९)।

2 Unthinking matter does not exist.

3 Esse of est Perceipi.

सत् कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति होती है। असत् कारण से कोई भी सत्ताधारी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। कहो कि असत् सर्प से सर्प सत् सर्प की उत्पत्ति देखी जाती है सो यह ठीक नहीं क्योंकि वहां उस प्रतीति काल अर्थात् हमें जब तक यह पता नहीं चलता कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है तब तक सत् कारण से सत् कार्य की ही उत्पत्ति होती है। यदि कहो कि भ्रान्ति दूर होने पर तो नहीं, परन्तु यह आप का उदाहरण भी तो भ्रम स्थल का ही है। जाग्रत और भ्रम रहित स्थल के दृष्टान्त सब सत् कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति वाले हैं। हमें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो गुण कारण में हैं वे गुण कार्य में भी किसी न किसी रूप में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के रूप में तिल से ही तेल की उत्पत्ति होती है बालू की रेत से नहीं। असत् से सत् की उत्पत्ति कदापि [न]हीं हो सकती जिस प्रकार मनुष्य के सींग असत् [है] उसी प्रकार असत् से सत् की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है।१ इसी प्रकार जब सब शून्य ही हैं तो ये गगनचुम्बी पर्वत मालायें, ये शान्त और गम्भीर समुद्र, गहरी खाइयां और यह विचित्र जगत् कैसे उत्पन्न हो सकता है? शून्यवादी से पूछना चाहिये कि जिस शून्य पर तुम विचार कर रहे हो, वह तुम विचार कर्त्ता तो शून्य नहीं हो सकते। फिर शून्य कहां रहा।२ इस प्रकार एक तो शून्य दूसरा उसका ज्ञाता, अतः ज्ञाता और ज्ञेय अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जब ये दोनों सिद्ध हो गये तो ज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाता है। जो योगाचार आदि बाह्य शून्य त्व को मानते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे बाहर पहाड़ हैं, वे अन्दर किस प्रकार हो सकते हैं? यदि आप माने तो भी उतना स्थान हृदय में नहीं हो सकता है।१ यही मानना समीचीन है कि पर्वत की सत्ता बाहर है उस का ज्ञान आत्मा में है।२

इसी प्रकार जो लोग पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं उनका अपना वचन भी अनुमेय ही मानना होगा। हम जो यह प्रयोग करते हैं "यह घड़ा" अथवा यह घड़े का एक देश इस इन सब का प्रयोग भी नहीं बन सकता है। "यह घड़ा" ये अनुमान से नहीं परन्तु प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है क्यों सब अवयवों में एक अवयवी रहता है, उस के प्रत्यक्ष होने से घट के सब अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं इस प्रकार सावयव घट प्रत्यक्ष होता है ३

शून्यवादी जो कहता है कि ज्ञाता, ज्ञेय और तीनों ही शून्य है इसका खण्डन हो गया। शून्यवाद द्वारा संसार की रचना सम्भव नहीं है। अतः त्रैतवाद द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि कारण तीन ही होते हैं।

प्रश्न—अनैकान्तवाद के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें छोड़ कर सभी लोग एकान्तवादी हैं। किसी वस्तु का ज्ञान

---

१. नासतः ख्यानं नृशृङ्गवत्"
२. शून्य आकाश, अदृश्य और बिन्दु को भी कहते हैं.......। शून्य का जानने वाला शून्य कभी नहीं होता है। (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास आठ, प्रकरण नास्तिक –)

---

१. जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य हो तो शून्य को शून्य नहीं जान सके। इसलिए शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो प्रकार सिद्ध होते हैं। और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये ... अवकाश कहा। (स०प्रकाश अष्टम् समु०)।
२. इसलिये बाहर पर्वत और पर्वत-ज्ञान आत्मा में रहता है। (स० प्र० स० १२)
३. देखो स० प्र०, बौद्ध प्रकरण।

हमें पूरा नहीं हो सकता है। उस के जानने के कई पक्ष होते हैं। उन सब पक्षों को एक साथ जानना बड़ा ही दुष्कर है। साधारण ज्ञान से हम उन्हें नहीं ज्ञान सकते हैं। हम किसी पक्ष विशिष्ठ को ही जान सकते हैं, वहीं तक उस की सत्यता भी माननी चाहिये सर्वतोभावेन सत्य नहीं है।१ सभी दार्शनिक ज्ञान की इस सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं कि अल्पज्ञ जीव किसी वस्तु के सभी पक्षों को कैसे जान सकता है? जैसे हम कहते हैं कि "घड़ा है" यह एक पक्ष से देश काल पात्र गुण आदि का विचार कर के हम घड़े की सत्ता मानते हैं। इस में नहीं पक्ष भी है। जैसे उस देश काल आदि की दृष्टि से नहीं है। अतः यही सिद्ध सिद्धान्त है कि अनैकान्तवाद अर्थात् स्याद्वाद मानना उत्तम है। किसी भी वस्तु की सत्ता या दूसरी बात के कहने में हमें (शायद शब्द का प्रयोग करना चाहिये। जैसे हम कहते हैं कि काला कपड़ा यहां उस में श्वेतपना नहीं है। अतः सम्भावना का प्रयोग करना ही सर्वथा उचित है। वास्तव में और सभी दार्शनिक अपने अपने दर्शनों के सिद्धान्तों को ऐसे ही वर्णन करने के समान हैं जैसे किसी ने कहा है कि कुछ अन्धे थे वे हाथी को छू कर देख रहे थे। एक ने कहा हाथी तो स्तम्भ के समान है, दूसरे ने कहा छाज के समान तीसरे ने दीवार के समान, सभी ने जैसा २ छूआ वैसा कहा। अतः वे सभी अधुरे हैं। सभी का बताया हुआ हाथी सम्पूर्ण हाथी है। किसी एक का नहीं। हमारा सप्तभंगी न्याय सब को मानना चाहिये। प्रत्येक वस्तु स्यात् है,१ स्यात् नहीं है,२ स्यात् है और नहीं भी है, ३ स्यात् अवक्तव्य है,४ स्यात् है और अवक्तव्य भी है५ स्यात् नहीं है अवक्तव्य भी है६ और स्यात् है, नहीं है, अवक्तव्य भी है७। सब के समुच्चय से सात भंग कहलाता है।८ इस को हम दूसरी प्रकार कह सकते हैं कि जैसे जीव चेतन होने से है। उसमें जड़ आदि न होने से नहीं है। अर्थात् वह अभावरूप है। यह प्रथम भंग हुआ। जीव जड़ नहीं है यह दूसरा भंग। इसी प्रकार सातों भंग होते हैं। अतः चित् और अचित् ये दो परतत्त्व हैं।

उत्तर – किसी भी वस्तु में एक ही प्रकार की पारमार्थिक सत्ता हो सकती है। उस सत्ता के अन्दर असत्ता नहीं रह सकती है। परस्पर विरोधी धर्म एक ही वस्तु में नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार जो पारमार्थिक सत्ता है उस में असत्ता आदि का समावेश किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। क्योंकि विकल्प क्रिया का तो हो सकता है परन्तु वस्तु का नहीं। वस्तुतः जैनियों का यह सिद्धान्त अन्योन्याभाव साधर्म्य और वैधर्म्य एक ही बात है, उस के समान है। हम यह देखते हैं कि जीव में अजीव और अजीव में जीव का अभाव होता है। जो जीव में चेतनत्व और अजीव में जड़त्व। एक ही धर्मी में एक सत् और असत् विरोधी धर्मो का समावेश नहीं हो सकता है। ये सात स्यात् है, स्यात् नहीं है, आदि सप्त भंग नय हैं ये ऐसे ही हैं जैसे शीतत्व और ऊष्णत्व एक ही समय एक ही वस्तु में एक ही स्थान पर रहें। वे

---

1. No Knhwledge is true in all its aspects (सर्वदर्शन मंग्रह)

---

१. स्याद् – अस्ति, २. स्याद् नास्ति। ३. स्यात् अस्तिनास्ति च। ४. स्याद् – अवक्तयम्।
५. स्यात् अस्ति च अवक्तव्यं च, ६. स्याद् नास्ति च अवक्तव्य च ७. म्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यं। च।

वैसे ही हैं या नहीं हैं। या और प्रकार से हैं, इस प्रकार से अनिश्चित ज्ञान संशय ज्ञान के समान अप्रमाण ही है। स्याद्वाद के मानने पर प्रत्येक वस्तु का लक्षण, स्वरूप अनिश्चित संशय ही रहेगा।[1]

हमने देखा कि युक्तियों और तर्कों के आधार पर भी अनैकान्तवाद टिक नहीं सकता है। यदि इस स्याद्वाद को माना जाये तो प्रत्येक व्यक्तित्व में प्रत्येक समय में संशय ही बना रहेगा। इनसे कोई पूछे कि क्या तीर्थंकर जब उपदेश देते थे उस समय भी ये इस स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं, कि यह उपदेश शायद ठीक है, शायद नहीं। यदि ये बुद्धि बनी रहेगी? मैं इस बतलाये गये अनुष्ठान आदि कर्मों में प्रवृत्त हूं या नहीं? स्यात् मोक्ष है स्यात् नहीं। भला बतलाइये यदि यह मान्यता हो तो कौन उधर प्रवृत्त होगा।

हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिस प्रकार एक ही वस्तु का एक साथ छोटा और बड़ा दोनों रूप रह सकता है।[2] उसी प्रकार संसार को अनैकान्त मान लें। अभिप्राय: यह है कि जैसे त्यणुक में ह्रस्व और दीर्घत्व दोनों हैं उस प्रकार जगत् सत् और असत् है यह मानना ठीक नहीं है। त्र्यणुक का छोटा बड़ा होना सापेक्ष है किसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है -- जैसे चतुरणुक और द्वयणुक। चतुरणुक की अपेक्षा वह छोटा है, द्वयणुक की अपेक्षा बड़ा है। परन्तु जगत् को सत् असत् मानने में यह बात नहीं घटती है। वहां प्रतियोगी नहीं जिसे मैं सत् असत् कह सकें। क्योंकि वहां किस की अपेक्षा से कहेंगे। ह्रस्वत्व और दीर्घत्व उतने विरोधी नहीं हैं

---

१. "नैकस्मिन् सम्भवात्" (वेदान्त दर्शन २।२।३३

२. न चैकस्य ह्रस्वत्वदीर्घत्ववदनेकान्तन्वं जगतः स्यादिति वाच्यम्"।।

सर्वदर्शन संग्रह रामानुज दर्शन।

जितनें की सत् और असत्। निष्कर्ष यह निकला कि प्रमाणों के अभाव में परस्पर विरोधी सत् और असत् को एक ही वस्तु में, एक ही साथ स्थित कहना उचित नहीं है। इसी प्रकार अन्य भङ्गियों का खण्डन भी स्पष्ट रूप से हो जाता है। अब हमें यह भी विचारना चाहिये कि जो इन समस्त प्रपञ्चों की जड़ सप्तभंगीनय है, वह स्वयं एकान्त है या अनैकान्त यदि प्रथम विकल्प माना जाये 'सब कुछ अनैकान्त है, "इस प्रतिज्ञा का ही विरोध होता है। यदि यह निश्चित स्वरूप वाला है तो फिर किस तरह से सब चीजों को अनैकान्त मानेंगे। क्या सप्तभंगी नय सब के अन्तर्गत नहीं है? यदि दूसरा विकल्प मानते हैं तो इष्ट वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि अनैकान्त हो जाने से सप्भंगी नय प्रामाणिक नहीं हो सकता।

अर्थात् किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकता। इस के अतिरिक्त इन के यहां तत्त्वों की संख्या नव या सात मानी गई है। इस प्रकार का निर्धारण करना फल है। और निर्धारण करने वाला प्रमाता है। उस के निर्धारण का साधन प्रमाण है और तत्त्व स्वयं प्रमेय है। यदि इन सबके स्वरूप निश्चित माने तो "सब कुछ अनैकान्त हैं कि प्रतिज्ञा कहां रही यदि इन का स्वरूप अनिश्चित है तो इतने बड़े प्रपञ्च की क्या आवश्यकता है? यह उपहासनीय वार्ता है कि इतने तत्त्व, प्रमाण, प्रमाता और फल आदि का वर्णन करके कहते हैं कि यह सब कुछ अनैकान्त है। अतः अनैकान्तवाद ही स्वयं अपनी जड़ें स्वयं खोद देता है।

प्रश्न--यह ठीक है कि अनेकान्तवाद से सृष्टि कैसे रची इस का कौन रचने वाला है? इस में कौन रहता है? इत्यादि समस्या का समाधान नहीं हो पाता, परन्तु अद्वैत वाद द्वारा इस का स्पष्ट समाधान हो जाता है। संसार में एक तत्त्व है जिस की

पारमार्थिक सत्ता है। है, वह है ब्रह्म। इस अद्वैतवाद में सब से अधिक विशेषता यह है कि इस के अंगीकार करने के अनन्तर एक तत्त्व से ही सृष्टि रचना हो जाती है। अतः इस के स्वीकार करने के पश्चात् आप द्वारा मान्य तीन कारणों की भी आवश्यकता नहीं है केवल ब्रह्म इस संसार का अभिन्ननिमित्तो-पादान कारण है। आप कहेंगे कि यह ठीक नहीं क्योंकि एक कारण से उत्पन्न वस्तु दिखाई देनी चाहिये। सो इस का उत्तर यह है कि क्या जब दूर से कुछ अन्धकार और प्रकाश में रस्सी में सर्प की उत्पत्ति हो जाती है। वहां पर केवल रस्सी सर्प का अभिन्ननिमित्त उपादान कारण है। यदि कहो कि वहां तो सर्प रस्सी में वस्तुतः नहीं अपितु आरोपित सर्प की उत्पत्ति होती है, तो इस में दोष क्या है? यह संसार भी ब्रह्म पर आरोपित है। अतः संसार मिथ्या है।

सत्ता में तीन प्रकार की होती हैं। एक वह जिस का तीनों कालों में बाध न हो[1] वह सत्। दूसर जिस का उत्तर काल में तो बाध हो जाये, परन्तु वर्तमान में हो उसे असत् तो नहीं कह सकते परन्तु वर्तमान काल में तो है इसे प्रातीतिक सत्ता कहते हैं। क्योंकि यदि संसार को सत् मान लिया जाये तो फिर यह तिरोहित कैसे हो जाता है? अतः संसार असत् तो नहीं 'परन्तु यह मिथ्या है। यदि संसार की तुलना हमें स्वप्न के पदार्थ या भ्रम से कर लेवें तो संसार आगे तिरोहित हो जाता है इसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यह संसार और जीव मिथ्या है।

उत्तर–यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है। अच्छा बतलाओ तुम्हारे मत मे मिथ्या अथवा झूठा किसे कहते हैं।

पूर्वपक्ष-वस्तु की सत्ता तो न हो परन्तु केवल प्रतीत हो रही हो जैसे सर्प होता तो नहीं परन्तु रज्जु में उसकी प्रतीति हो रही होती है।

उत्तरपक्ष–जो वस्तु नहीं होती है उसकी प्रतीति भी असम्भव है। तुम्हारा ऊपर वाला उदाहरण भी ठीक नहीं क्योंकि सर्प वहां भले न हो परन्तु अन्यत्र तो होता ही है।

पूर्व०–क्यों नहीं अध्यास द्वारा, यह प्रतीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अनेकों उदाहरण हमें देखने में आते हैं।

उत्तर०अच्छा आप बतलाइये आप के मत में अध्यास कहते किसे हैं? पूर्व–किसी दूहरे पदार्थ में अन्य पदार्थ को आरोपित करना, अध्यास कहलाता है। जब हम अध्यारोप का निराकरण करते हैं तो वही अपवाद कहलाता है। ब्रह्म इन दोनों से पृथक् अर्थात् ब्रह्म प्रपञ्च से भिन्न है।

उत्तर०–यह आप का सिद्धान्त अनुचित है क्योंकि जो यह मानते हो कि सर्प वस्तु नहीं है। यदि यह कहो कि वह वहां तो नहीं है सो भी ठीक नहीं क्यों अन्यत्र सर्प के संस्कार हमारे हृदय में तो हैं। वास्तविक सर्प दूसरे स्थान पर है ही। इसी प्रकार रज्जु में सर्प, शुक्तिका में रजत और स्थाणु में पुरुष, इन स्थलों पर भी समझ लेना चाहिये।

पूर्व०––स्वप्न में हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं, वे तो सब झूठे ही हैं। उसी प्रकार इस जगत् को समझना चाहिये।

उत्तर०––स्वप्न में भी वे ही पदार्थ हमें दिखाई देते हैं जिन को जाग्रत अवस्था में देखा अथवा सुना है।

(क्रमशः)

---

१. त्रिकालाबाधितं सत्।
२. "वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः" अध्यारोपा-पवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते।

कुलपति की डायरी

श्री धर्मवीर एम० ए०

१३ मई––आर्य विद्या सभा की बैठक दिल्ली में भाग लिया ।

२० मई––आर्य समाज कटारपुर (जि० सहारनपुर) के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता की ।

२३ मई––गुरुकुल इन्टर साइन्स कालेज की मीटिंग में भाग लिया ।

२५ से २८ मई––आर्यसमाज शताब्दी समारोह मेरठ में भाग लिया एवं शिक्षा-सम्मेलन में भाषण दिया ।

३० मई––विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो० जैकब तथा उपाध्यक्ष प्रो० सतीशचन्द्र जी से दिल्ली में गुरुकुल की प्रगति के एवं भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया ।

३१ मई––शिक्षा मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से दिल्ली में गुरुकुल के सम्बन्ध में भेंट ।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

पुस्तक	मूल्य
वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण को नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	.७५
वैदिक सूक्तियां	.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	.५०
सन्ध्या सुमन	.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	७.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषि रहस्य	२ ००
हमारी कामधेनु	७.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

पुस्तक	मूल्य
भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
ऐशियण्ट फीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	.२५
जल-चिकित्सा विज्ञान	.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२ ५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.६६
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथामाला	.७५
साहित्य सुधा संग्रह	.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	.२५
सरल धातु रूपावली	.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार । उपसम्पादक : ब्र० धर्मवीर एम०ए०, प्रबन्धक : सुखवीरसिंह ।
प्रकाशक : गंगाराम एम०ए० पी० एच०-डी० । कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।
मुद्रक : सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

मई १९७३, वैशाख २०३०

विषय-सूची

सं०	विषया:	लेखका:	पृष्ठांका:
१	में क्षमा मांगने आई हूं	स्व० माता चन्द्रवती जी	
२	श्रद्धाञ्जलि	श्री भीमसैन आर्य	
३	शोक-समाचार	श्री भगवद्दत्त वेदालंकार	
४	श्रुति-सुधा		३९७
५	वैदिक-साहित्य-सौदामिनी	श्री वागीश्वरो विद्यालंकार:	३९८
६	वसन्तं लब्ध्वाऽमुं. . . .	श्री शुकदेवदास शास्त्री	४०६
७	वसन्तोऽयम् वसन्तोऽयम्	विद्याभूषण श्री गणेशराम शर्मा	४०७
८	अकारादिध्वनीनां रेखाकृतिस्वरूपम् (लिपिम्)	श्री डा० रामनारायणदास:	४०८
९	राजगोपाल-मंजरी	काव्यतीर्थ ज० व्य० पल्लेवार एम०ए० एल० एल० बी०	४१३
१०	भारतस्य प्रधानमन्त्रिपदमलंकुर्वाणाया:श्रीमत्या इन्दिरादेव्या: करकमलयो: अभिनन्दनपत्रम्		४१६
११	सम्पादकीय टिप्पण्य:	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार:	४१८
१२	साहित्य-समीक्षा	,,	४१९
१३	वेदादि शास्त्रों में अहिंसा	श्री वेदानन्द वेदवागीश	४२०
१४	पूजनीया श्री माता का महाप्रयाण	श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार	४२४
१५	महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन	श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार	४२७
१६	कुलपति की डायरी	श्री धर्मवीर एम० ए०	४३४
१७	गुरुकुलोत्सव	श्री सुखवीरसिंह राणा सहा० मु० गु०कां०	४३५
१८	मानस चतुश्शती समारोह (हरिद्वारमें)	श्री धर्मवीर एम० ए०	४३७

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में - ४ रुपये, विदेश में – ७ रुपये, एक प्रति - ४० पैसे

स्व० माता चन्द्रवती जी अपने पति स्व० पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के साथ

मैं क्षमा मांगने आई हूँ !

(श्रीमती चन्द्रावती आदरणीया माता जी द्वारा स्वर्गीय श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के प्रति लिखी गई कविता जो उनके कफन के साथ प्राप्त हुई । --श्री धर्मवीर ।)

भक्ति सुमन ले मन-मन्दिर में, पूजा करने आई हूं !
श्रद्धा भक्ति के पुष्पों की मैं, झोली भरकर लाई हूं ।।
पावन चरणों में शीष झुका, भेंट चढ़ाने आई हूं ।
तुमको प्रतिक्षण मन में पाऊं, यह वर लेने आई हूं ।।
इस जीवन के तुम साथी थे, तुम बिछुड़ गये मैं जीती हूं ।
पानी बिन मीन जिये जैसे, वैसे ही अब मैं जीती हूं ।।
इस जग के प्राणी कहते हैं, तुम सुख निद्रा में सोये हो ।
तुम जग न उठो व्याकुल होकर, मैं धीरे २ रोती हूं ।।
करुणा के तुम सागर थे, निराश्रितों के तुम आश्रय थे ।
मुझ दु:खिया पर करुणा करके, फिर से आश्रय दो निज चरणों में ।।
विश्वास भरी आशा लेकर, मैं बिनती करने आई हूं ।
बन सकी न कुछ सेवा मुझसे, मैं क्षमा मांगने आई हूं ।।

श्रद्धाञ्जलि

श्री भीमसेन जी आर्य चाकरकर महाराष्ट्र

मैंने अपने जीवन में है मातृ-हृदय को फिर से पाया ।
कैसे संभव है माता का स्नेहामृत भी जाय भुलाया ।।
सेवा की हो मूर्तरूप मां मन-मन्दिर के आसन पर ।
भूलों को मेरी क्षमा करो मां हूं चन्द्र-लोक से दूर कहीं पर ।।
लूंगा तब आशीस शीस पर सत्पथ को त्यागूं न कदा ।
गाऊं गुण मैं नित्य ईश के सेवा-व्रत आचरूं सदा ।।

० ० ० ०

चंदन सी सुखदाई माता द्रव्य स्नेह का निर्मल सोला ।
वह मस्त सदा सेवा में रहती तीर्थ बनी दुख-दीनन बहती ।।
मा क्यों कर प्रभु ने तुम्हे बुलाया तात ने कहो क्यों हमें रुलाया ।
जा प्रभु से मिल शांति पान कर ओईश हमें भी धैर्य दानकर ।।

शोक-समाचार

गुरुकुल प्रेमी सज्जनों तथा आर्य जगत् के लिये यह बड़े दुःख का समाचार है कि स्व० श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति की धर्म परायणा पतिव्रता धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रावती जी का दिनांक २९ अप्रैल १९७३ की रात्रि १२ बजकर २० मिनट पर गुरुकुल भूमि की अपनी वाटिका में स्वर्गवास हो गया। जब तक श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति जीवित रहे तब तक अपने शरीर सुख की परवाह किये बिना रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहीं, छाया की तरह सदा उनका अनुगमन किया। पं० जी की मृत्यु के पश्चात् भगवान तथा उनके नाम की माला जपती रहीं। उनका अतिथि सत्कार सभी गृहस्थ जनों के लिये अनुकरणीय था। ऐसी पतिव्रता साध्वी विदुषी स्त्री के देहावसान का समाचार सभी गुरुकुल प्रेमी जनों तथा सम्बन्धियों के लिये बहुत दुःखप्रद है। भगवान् ऐसी दिव्य आत्मा को सद्गति तथा कुटुम्बी जनों को शान्ति व सान्त्वना प्रदान करे। यही हमारी परम प्रभु से प्रार्थना है।

— सम्पादक

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

वैशाखः, २०३०, मई १९७३, वर्षम्-२५, अङ्कः ९ पूर्णाङ्क २९३

हंसैरिव सखिभि र्वावदद्भिरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन् ।
बृहस्पतिरभिकनिक्रददगा उत प्रास्तौदुच्च विद्वां अगायत् ॥

ऋ. १०।६७।३

(वावदद्भिः) निरन्तर स्तुति करने वाले (हंसैः इव सखिभिः) हंसों के समान श्वास प्रश्वास रूपी मित्र मरुतों से (अश्मन्मयानि) पत्थर समान कठोर (नहना) बन्धनों को (व्यस्यन्) शिथिल करता हुआ वह (विद्वान्) विद्वान् बृहस्पति (गाअभि कनिक्रदत्) गौओं अर्थात् दिव्यशक्तियों की ओर क्रन्दन करता है (उत) और (प्रास्तौत्) उनकी स्तुति करता है, (उत् अगायत्) ऊपर की ओर ऊंचा गान करता है।

नोट:--श्वास प्रश्वास पर हंस ध्वनि—उच्छ्वासे चैव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्वयम् ।
अर्थात्:—इन श्वास प्रश्वासों का वह बृहस्पति निरन्तर सेवन करता है इस कारण वह परम हंस योगी हैं।

अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ ।
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुस्रा आकर्वि हि तिस्र आवः ॥

ऋ १०।६७।४

(द्वाभ्यां अवः) दो से इधर और (एकया परः) एक से परे (अनृतस्य सेतौ गुहा) अनृत के बांध में एक गुहा है। जहां (गाः तिष्ठन्तीः) गौएं ठहरी हुई हैं बृहस्पति (तमसि) उस अन्धेरी गुफा में (ज्योतिः इच्छन्) प्रकाश चाहता हुआ (उस्राः) उन गौरूपी किरणों को (उत् आकः) ऊपर निकालता है और (तिस्रः) तीनों गौओं (किरणों-वाणियों) को (वि आवः) आवरण रहित कर देता है अर्थात् खोल देता है।

वाणी के चार रूप हैं, वैखरी, मध्यमा, परा पश्यन्ती। इन चारों वाणियों में दो (परा पश्यन्ती) से इधर और एक (वैखरी) से परे जो मध्यमा वाक् है वहां अनृत का बांध है और उस बांध से दिव्य किरणें रुकी हुई है। बृहस्पति उन किरणों को दिव्य ज्योति को ऊपर बाहिर की ओर निकालता है।

गतांकतोऽग्रे —

वैदिक-साहित्य-सौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

जीवनयज्ञं निर्वर्तयन्ति । अथवा पुरुषो वाव यज्ञः[1] इति छान्दोग्योपनिषदाह–(३-१६-१) षोडशाधिकवर्षशतव्यापि मानवजीवनमेव दैवयज्ञस्तं क्रमशो वसुरुद्रादित्यरूपेणावस्थिताः प्राणा एवाहरन्ति । कर्मयोगिनः पुनस्त्यक्तफलाभिलाषाः कर्त्तव्यभावनया यत् कर्म समाचरन्ति तदपि यज्ञपदाभिधेयम् । 'एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।' भग. गीता ४-३२ । एते यज्ञा एव प्रथमानि धर्माणि मानवस्य प्रधानानि कर्तव्यानि । प्रथममितिपदमिह न कालप्राथम्यवाचकम् प्रत्युत गुणैः कर्मभिर्वा श्रेष्ठस्य वाचकम् । 'प्रथमः स्यात् प्रधानाद्योः ।' इति नेकार्थसंग्रहे हेमः । धर्मश्च धारणात्'धारणाद् र्ममित्याहुः' इति मनुः । ये देवाः पूर्वोक्तानां यज्ञामन्यतमं समाचरन्ति ते महिमानः=महिमवन्तः । नाकं सचन्ते=स्वर्गलोकं प्राप्नुवन्ति । महिमपदमिह महिमवन्तं लक्षयति । महिमातिशयव्यंजनं प्रयोजनम् । कम्=सुखम् । तत्प्रतिषेधोऽकम् । न अकं=दुःखं यत्र स नाकः । सुखिजीवनम्, सुखी परिवारः, सुखीसमाजो वा । तं नाकमेव विवृणोति यत्र नाके पूर्वे=पुण्यवतां प्रथमे श्रेष्ठा इत्यर्थः । साध्याः=साधनापूतान्तकरणाः सन्ति निवसन्ति । यथा यागेष्वग्नौ हविरर्प्यते तथाऽत्रोक्तेषु आत्मयज्ञादिष्वपि अहं भावस्य इन्द्रियाणाम्, विषयरसानां वा त्यागः क्रियते अतः प्रदानसाधर्म्येणैषां यज्ञत्वम् । तेनात्र गौणीलक्षणा । एवम् लौकिकसाहित्येऽपि वेणीसंहारे--

चत्वारोवयमृत्विजः स भगवान् कर्मोपदेष्टा हरिः
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता ।
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥

अत्र संग्रामे तदङ्गेषु पाण्डवादिषु यज्ञतदङ्गत्वाद्यारोपात् साङ्गं रूपकम् । सारोपा गौणीलक्षणा अस्य रूपकस्य मूलम् इति साहित्यदर्पणादौ स्पष्टम् ।

तथैवाध्वरपदमपि व्युत्पत्या हिंसारहितसर्वानुष्ठानवाचकमपि रूढ्या यागमात्रवाचकम् । किन्तु--

अत्र–ब्रह्माग्नौ, संयमाग्नौ, इन्द्रियाग्निषु–इत्यादि गीतावचनेषु सर्वत्र सारोपा गौणी लक्षणा । मनुस्तु--

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।
पंच क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।
होमो दैवो वलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

मनु. ३।६९,७० ।

---

[1] ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौब्रह्मणाहुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥
दैवमेवाऽपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोप जुह्वति ॥२५॥
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।२६
सर्वाणीन्द्रियकर्माणिप्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ।२७
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।२९

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।
स इद्देवेषु गच्छति ।। ऋ. १।१।४ ।

देवता=अग्निः । ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । छन्दः=गायत्री । अत्र यज्ञाध्वरपदयोरुभयोर्यौगार्थकत्वे पुनरुक्तिः । अभिधयाऽन्यतरस्य यौगिकार्थपरिग्रहे च योगाद् रूढिर्बलीयसीति सिद्धान्तव्याकोपः । तत्का गतिरितिचेत्–

गीष्पतिरप्याङ्गिरसो गदितुं ते गुणगणान् सगर्वो न ।
इन्द्रः सहस्रनयनोऽप्यद्भुतरूपं परिच्छेत्तुम् ।।

इह यथा 'लक्षणायां (स्वीकृतायां) योगरूढेन गीष्पतिरितिपदेन (गिरां पतिरिति) योगार्थमात्रप्रतिपादने न किंचिद् बाधकम् ।' (इति रसगङ्गाधरे श्रीजगन्नाथाः) तथा योगरूढेनाध्वरपदेनाऽपि हिंसारहित इति योगार्थमात्रपरिग्रहे न काचित् क्षतिः । ततः एकेनैव यज्ञपदेन कृतार्थतायां पुनर्यज्ञपर्यायाध्वरपदपुनरुक्तौ केनाऽपि प्रयोजनेन भवितव्यमिति जिज्ञासायाम् 'गीष्पतिरि'त्यादौ यथा राज्ञोऽलोकिकगुणरूपयोः कश्चिदतिशयो व्यज्यते तथाऽत्रापि यज्ञस्य सर्वथा हिंसारहित्यप्रतिपादनं प्रयोजनमिति प्रतीतिर्जायते । न तु योगरूढेनाऽध्वरपदेन प्राग् एकपदवाच्यत्वसम्बन्धाद् हिंसारहितत्वाऽभिन्नयागार्थबोधः । ततश्च तेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धात् (एकविभक्त्यन्तत्वात्) यज्ञपदेनाऽभेदसंसर्गे हिंसारहितयज्ञाऽभिन्नयज्ञ इति बोधः । प्रक्रियायामस्यां वृथागौरवादनुभवविरोधाच्च । तस्मादत्रलक्षणामूलस्य अविवक्षितवाच्यध्वनेरर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो नामभेदोऽभ्युपेयः । इहाध्वरपदं स्वकीय एव नितरां हिंसारहिताध्वररूपेऽर्थेसंक्रमितम् । श्रीमतामरविन्दचरणानामभिप्रायमनुसरन् श्रीकपालिशास्त्रिमहोदयस्तु मन्त्रमिममन्यथा व्याख्याति । तथाहि–अग्ने=साधनाऽध्वनि साधकानग्रे नयतीति तत्सम्बुद्धिपदमिदम् । अध्वानं=परमपदप्राप्तेर्मार्गं साधकाय राति ददातीत्यध्वरः । तथ विधं य यज्ञं हे अग्नेनेतः त्वं सर्वतः परिवृत्य तिष्ठसि स ज्ञानयज्ञ एव देवेषु गच्छति । तेनैव साधकः स्वात्मानं विन्दतीति । देवाः दिव्याः शक्तयः प्रवृत्तयो वा । अत्रापि यज्ञाध्वरपदयोर्योगरूढयोरर्थबोधप्रकारः पूर्ववदेव ।

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र
हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।
ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं
स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ।।
ऋ. ४।४७।११

एतादृशेषु समानार्थकाऽनेकयोगरूढपदप्रयोगस्थलेषु प्रायः सर्वत्रेयमेवाऽर्थावबोधसरणिरनुसरणीया । मन्त्रेऽस्मिन् इन्द्रशक्रपुरुहूतमघवत्पदानां सह प्रयोगादाभासमाना पुनरुक्तिस्तेषां यौगिकार्थेन प्रतिषिध्यते तस्मात् पुनरुक्तवदाभासोऽलङ्कारः ।

नन्वेवं पूर्वोदाहृतेषु समानार्थकानाम् असमानव्युत्पत्तीनां योगरूढपदानां सह प्रयोगस्थलेषु अन्यतमस्य यौगिकार्थस्वीकारेण भवतु समाधानम्––

सोमं मन्यते पपिवान् यत् सं पिशन्त्योषधिम् ।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ।।
ऋ. १०।८५।३

ईदृशेषु असमानार्थकानाम् समानाकृतीनां रूढानां पदानां सह प्रयोगे का गतिरिति चेत् ? तत्र श्लेषः शरणम् । इह प्रथमं सोमपदमौषधविशेषार्थं द्वितीयं च चन्द्रार्थे रूढम् । तदुक्तम् नानार्थसंग्रहे सोमस्तु हिमदीधितौ । वानरे च कुबेरे च पितृदेवे समीरणे । वसुप्रभेदे कर्पूरे नीरे सोमलतौषधाविति ।

पर्वतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतंगहनम् ।
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतन्नमत ।
ईदृशलौकिकसंस्कृतसाहित्योदाहरणेष्वपि श्लेष

एत्र ।

सकृत्प्रयुक्तमेकमेव पदं यत्राऽनेकार्थवाचकं तत्रापि श्लेष इत्युदाहरति--

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।
शं योरभि स्रवन्तु नः ॥　　ऋ. १०।९।४

देवता आपः । ऋषिः--त्वष्टृपुत्रस्त्रिशिराः । छन्दः--गायत्री । देवीः आपः दिव्या आपः । नः= अस्माकं सन्तापापनोदद्वारेण । शं भवन्तु=सुखाः सन्तु । अभिष्टये=अस्माकं यज्ञादिसंपादनाय अभिमतसाधनाय वा भवन्तु । ता नः पीतये= पानाय तृप्तये वा भवन्तु । तथा च नः शं भवन्तु= उत्पन्नानां रोगादीनां शमनकारिण्यो भवन्तु । योः भवन्तु=यावनाय=अनुत्पन्नानां कष्टानां भाविनामित्यर्थः प्रागेव दूरीकरणाय च भवन्तु । नः अभि स्रवन्तु=अस्मान् अभिलक्ष्य सर्वतः सुखवृष्टिमिव कुर्वन्तु । ब्रह्मयज्ञे सन्ध्योपासनकर्मणि विनियुक्तं मन्त्रमिमं पठन् उपासकस्त्रिराचामति । आचमनाङ्गभूतत्वादिह 'आपः' पदं जलार्थकम् । किन्तु मन्त्रस्यास्य ब्रह्मयज्ञे विनियोगात् परमात्मदेवताकत्वाच्च तदेवापः पदं परमात्मार्थकम् । तदुक्तं यजुर्वेदे--तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु. ३२।१ । देवताः=परमात्मा । ऋषिः=स्वयम्भु ब्रह्म । छन्दः=अनुष्टुप् । एवमुभयोरर्थयोः प्रासङ्गिकत्वात्पदमिदमुभयार्थकम् । तेनाऽत्र श्लेषः । यथा--सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । नयोपकारसांमुख्यमायासि तनु वर्तनम् । साहि. द. १०।११ । राजपुरुषैर्निगृहीतस्य चौरस्य शिवं प्रति तदैव संमुखागतं स्वपुत्रं प्रति च वचनमिदम् । जलार्थकेषु परमात्मार्थकेषु च पृथक् पृथक् पदेष्वनेकेषु सत्स्वपि 'आपः' इत्येकपदप्रयोगे किं प्रयोजनमिति चेत् यथा शीतलानि जलानि शरीरमभिव्याप्य तत्रत्यं सकलसन्तापं शमयन्ति तथा आपोरूपः स भगवान् नो बाह्यमाभ्यन्तरं च सर्वं सन्तापं शमयतीत्यापःपदेन व्यज्यते । अत एव कश्चिदाह--

निराकारं भजन्त्येके नराकारमथाऽपरे ।
वयं संतापसंतप्ता नीराकारं भजामहे ॥

इह आपः पदं जलार्थे रूढम् । आपः स्त्रीभूम्नि वा वारि सलिलं कमलं जलम् । इत्यमरः । भगवदर्थे तु व्याप्नोते यौगिकम् । अत्र परिकराङ्कुरालंकारः--'साभिप्राये विशेष्ये तु, भवेत् परिकरांकुरः । चतुर्णां पुरुषार्थानां दातादेवश्चतुर्भुजः । इति । कुवलयानन्दः ॥'

नाम राम इति तुल्यमात्मजे
वर्तमानमहिते च दारुणे ।
हृद्यमस्य भयदायि चाऽभव-
द्रत्नजातमिव हारसर्पयोः ॥

रघुवंश. ११।६८ ।

अत्रापि रामपदं प्रकरणप्राप्तयो राघवजामदग्न्ययो रुभयोर्वाचिकम् तेनात्र श्लेषः । यत्र त्वन्यत्र कृतसंकेतैश्चन्द्रनेत्ररामादिभिः स्वस्वार्थेषु रूढैः पदैरेकद्वित्रिप्रभृतयः संख्याः सूच्यन्ते तत्र लक्षणैव न श्लेषः । तादृशस्थलेषु रामादिभिः पदैः प्रथमं स्वमुख्यार्थानां राघवादीनाम् अभिधयोपस्थितिः । ततस्तद्बाधे राघवादिव्यक्तित्रयगोचरत्रित्वस्य प्रतीतिः । इह रामपदेन त्रित्वावगमे तत्पदाभिधेयव्यक्तीनां प्रसिद्धं त्रित्वमेव हेतुः । रामादिभिः पदैस्त्रित्वादिबोधने तादृशं किञ्चित्प्रयोजनं नास्ति यदर्थं गङ्गायां घोषः इत्यादिषु स्थलेषु प्रयोजनवती लक्षणाश्रीयते ।

अथ चतुर्थः पदभेदो यौगिकरूढाख्यः--

समुदायस्य शक्त्यैकोऽवयवानां तथा परः ।
यत्रार्थो बोध्यते तत्तु पदं यौगिकरूढकम् ।।९९।।
प्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्त्योद्भेदकृदर्थकम् ।
पदमुद्भिद् यथा रूढ्या यागभेदस्य वाचकम् ।।१००

उत्पूर्वकाद् भिदेः क्विपि निष्पन्नम् उद्भित्पदम् अवयवानां शक्त्या ऊर्ध्वभेदन कर्तृणामङ्कुरादीनां बोधकम् । ते हि भुवमुद्भिद्योत्पद्यन्ते । तदुक्तम् उद्भिदस्तरुगुल्माद्याः । इत्यमरः । तदेव रूढ्या यागविशेषस्य वाचकम् । 'उद्भिदा यजेत' इत्यादिना विषयोऽयं मीमांसायाः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादे निरूपितः । एवम् निशान्तपञ्चाननाश्वगन्धादिपदैरपि केवलावयवानां शक्त्या क्रमशो रात्र्यवसानपञ्चसंख्यकमुखवद् व्यक्तिवाजिगन्धयुक्तमन्दुरादयः केवलसमुदायशक्त्या च भवनसिंह-भेषज-विशेषादयो रूढार्था बोध्यन्ते । तदुक्तं रसगङ्गाधरे "अन्ये तु अश्वकर्णादिशब्देषु न अभिधायाः प्रथमद्वितीययो विधयोः (यौगिकस्य रूढेश्च) प्रसक्तिः कैवल्यविरहात् परन्तु सङ्करस्य द्वौभेदौ योगरूढि यौंगिकरूढिश्चेति । तत्राद्यस्योदाहरणं पंकजादिशब्दाः द्वितीयस्याश्वकर्णादयः इत्याहुः चतुर्थ एवाऽयमभिधाया भेदः (यौगिकरूढिः) इत्यन्ये ।' यथा—

द्राग्वारुणीभजननिह्नुतराजतेजो,
निष्क्रान्ततारमुपशान्ततमोविकारम् ।
पूर्वाशयाविशति सत्पथभाजि मित्रे,
सत्यं निशान्तसमयस्य निशान्तमासीत् ।।

चम्पूरामायणे सुन्दरकाण्डे

अत्र प्रथमं निशान्तपदमवयवानां शक्त्या निशावसानबोधकं द्वितीयं तु रूढ्या भवनवाचकम् । एवम्—

आ नोभद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो-
ऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः ।
दवा नो यथा सदमिद् वृधे अस-
न्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ।।

ऋ. १ । ८९ । १

देवता=विश्वेदेवाः । ऋषिः=गोतमो राहूगणः । छन्दः जगती ।

भद्राः = कल्याणकारिणः । क्रतवः = दृढ़संकल्पाः । अदब्धासः=असुरैरहिंसिताः । अपरीतासः=अ+परि+इण्गतौ+क्तप्रत्यये रूपम् । शत्रुभिरप्रतिरुद्धागमनाः । उद्भिदः=सत्कर्मसु विघ्नोत्पादकानाम् उद्भेदनकर्तारः । अथवा यथा बीजाङ्कुरा जातमात्रा अपि भुवःपृष्ठमुद्भिद्य उत्तिष्ठन्ति तथा विघ्नान् विनिवार्य सर्वदाऽभ्युत्थानशीलाः । अप्रायुवः=अप्रमाद्यन्तः सततजागरूका इत्यर्थः । रक्षितारश्च देवाः दिव्यगुणयुक्ताः सत्पुरुषाः । सदमित्=सदैव । दिवे दिवे=प्रतिदिनम् । अस्माकं यज्ञमायन्तु=आगच्छन्तु । नः वृधे च असन् अस्माकं वृद्धयेऽभ्युदयाय च भवन्तु । क्रतुः संकल्पः । इह क्रतुपदं लक्षणया क्रतुमतः पुरुषान् लक्षयति । नितरां दृढ़संकल्पवत्त्वबोधनं प्रयोजनम् । वृधे=वर्धतेर्भावे क्विपि स्त्रियां चतुर्थी । विभक्तौ रूपम् । अदब्धासः, अपरीतासः='आज्जसेरसुक्, इत्यनेन जसोऽसुक् (पाणि० ७.१.५०) । उद्भित्पदमिह यौगिकरूढम् ।

निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ।
साम्राज्याय सुक्रतुः ।। ऋ० १।२५।१०

देवता=वरुणः । ऋषिः=आजीगर्तिः शुनःशेपः । छन्दः=गायत्री ।

धृतव्रतः=धृतं प्रजापालनव्रतं येन तथाविधः । सुक्रतुः=शोभनसंकल्पः शोभनकर्मा वा । क्रतुपदमिह संकल्पार्थकं कर्मार्थकं वा । यत्क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते इति बृहदारण्यकोपनिषदि (४.४.५) । यज्ञोऽपिक्रतुरुच्यते । यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः । इत्यमरः । वरुण=प्रजाभिः कृतवरण इत्यर्थं

साम्राज्याय=साम्राज्यस्य रक्षार्थम् । पस्त्यासु आनिषसाद=प्रजासु सिंहासनमधि चक्रे अधि-करोतिवा । वरुणपदमिह यौगिकम् । वृणोतेः । कृवृदारिभ्य उनन् (उणा. ३.५३) व्रियते प्रजा-भिर्वृणोति वा स्वगुणैर्जनानां हृदयानि । सम्राजो भावः साम्राज्यम् । सम्राट्तु-येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट् इत्यमरः । साम्राज्यादिपदान्तर-सान्निध्यादिह वरुणपदं नृपार्थकम् । वरुणपदमिह यौगिकं न तु 'अपां मध्ये०' इति मन्त्रे देवतार्थक-पदवत् रूढम् । एवं वरुणपदं क्वचिद् यौगिकं क्वचिच्च रूढमिति यौगिकरूढम् । यथा वा--

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः,
सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।
अभि वीरो अभि सत्वा सहोजा,
जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित् ॥
ऋ० १०।१०३।५

इह वाजीति पदम् इन्द्रस्य विशेषणम् । वाज पदं वेगबलान्नपक्षस्वनाद्यर्थकम् । "· · · · वाजो निः स्वनपक्षयोः । वेगे पुमानथ क्लीबे घृतयज्ञान्न-वारिषु" इति मेदिनी । वाजो वेगो बलं वाऽस्या-स्तीति व्युत्पत्या पदमिदं यौगिकम्--

उद्धर्षय मघवन्नायुधानि,
उत्सत्वनां मामकानां मनांसि ।
उद् वृत्रहन् वाजिनां वाजिनानि,
उद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥
ऋ० १०।१०३।१० ।

देवता--इन्द्रः ऋषिः-ऐन्द्रोऽप्रतिरथः । छन्दः त्रिष्टुप् । इह बाजिपदमश्वार्थे रूढम् । तेन यौ-गिकरूढम् ।

एवम् "जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ ऋ०-१।६६।४ अत्र जार पदं जारणकर्त्रर्थे यौगिकम् । "जार आ भगम्० ऋ. १०।११।६ ।" जारपदमत्र पारदारिकार्थे रूढम् । सोऽग्निरेव कन्यानां कन्या-भावस्य=कौमार्यस्य जरयिता वर्तते । विवाहाग्नौ लाजादिद्रव्येण होमे तासां कौमार्यं निवर्तते । स एव जनीनां कृतविवाहानां जायानां पतिः=भर्ता च । इति श्री सायणः । पतिः पालनात् । पातेर्डतिः । उणा (४६७) 'जार आभगम्' ऋ. १०।११।६ । जार इवभगम् । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेर्जर-यिता । तथापि निगमो भवति 'स्वसुर्जारः शृणोतु नः" ऋ. ६।५५।५ । इति । उषसमस्य स्वसारमाह । अपित्वयं मनुष्यजार एवाभिप्रेतः । स्यात् ।" इति निरुक्ते श्रीयास्कः ३ अ०।३ पा०।१६ ख. । एवम्--

शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु,
शं नोऽहिर्बुध्न्यः शं समुद्रः ।
शं नो अपां नपात् पेरुरस्तु,
शं नःपृश्निर्भवतु देवगोपाः ॥
ऋ० ७।३५।१३

इह रूढे बलाद् अजपदस्य छागाख्यः पशु-विशेष इति, एकपाद् इति पदस्य एकचरणवान् कश्चित्=खञ्ज इतिरूपोऽर्थश्च पाठकचेतसि प्रथमं पदं कुरुते, किन्तु प्रकरणेऽनुपपद्यमानत्वात् सविध एव देव इति विशेषणपदसत्त्वाच्च अजपदस्य अजनः=सततगतिमान् तमसामधिक्षेप्ता, अजन्मा अज्ञातजन्मा वेति, एकपात्पदस्य च एकः पाति पालयति विश्वम् , एकः पिवति भौमं जलं स्वर-श्मिभिरिति, एकः पादोऽस्येतिरूपो वा यौगिकोऽर्थः स्वात्मानमुपस्थापयति । सायणभाष्ये तु अत्रत्यानां सर्वेषां कर्तृपदानाम् देवताविशेषः" इत्यभिधाय व्याख्या विहिता । एवमेतानि पदानीह यौगिक-रूढानि । सूर्यस्य एकपात्त्वम्-एकं पादं नोत्खिदति सलिलादुधंस उच्चरन्नित्यादि (अथ०११।४।२१) मन्त्रेऽपि वर्णितम् । अपि च--

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् । दोग्ध्री धेनु र्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम् । (यजु० २२।१२ ।

हे ब्रह्मन्, अस्माकं राष्ट्रे ब्राह्मणः=ब्रह्म वेदम् अधीते वेद वा, तथाविधो जनः । ब्रह्मवर्चसी आजायताम=ब्राह्मतेजःसंपन्नो भूयात् । तदुक्तम्-धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजः परं बलम् । राजन्यः क्षत्रियः । शूरः=पराक्रमी । इषव्यः=शरप्रयोगे साधुः । अतिव्याधी=रिपूणामतिशयेन वेद्धा; महारथश्च आजायताम् । नः धेनुर्दोग्ध्री = प्रचुरपयो दानशीला । सप्तिः आशुः=अश्वः शीघ्रगामी । योषा पुरन्धिः=नारी च पुरं=परिवारं रूपादिगुणसंपन्नं वपुर्वा दधातीति तादृशी आजायताम् । नो राष्ट्रे रथेष्ठाः=रथारूढः सैनिकः । जिष्णुः=जयनशीलः स्यात् । किञ्चास्य नो यजमानस्य युवा वीरः सभेयो जायताम्=तरुणस्तनयः सभासु प्रभाववान् तत्र साधुर्वा भूयात् । स बाल्य एव न म्रियेत वार्धकेऽपि युवेव समर्थश्च स्यात् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु=मेघो नः कामवर्षी भवेत् । न ओषधयः फलवत्यः पच्यन्ताम्=सस्यसंपदः प्रचुर फलशालिन्यः सन्तु । ओषध्यः फलपाकान्ताः इत्यमरः । मनुश्च १।४६ । नः योगक्षेमश्च कल्पताम् अप्राप्तस्य अभीष्टस्य प्राप्तिर्योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं च क्षेमः । तयो र्द्वन्द्वसमासः । इहैकवचनं पुंस्त्वं च छान्दसम् । वर्धते वर्धयति प्रजा वेति-ब्रह्म । बृंहेर्नोऽच्च (उण. ५८५) बृहिवृद्धौ इति-धातोर्मनिन्, नुमा निष्पन्नस्य नकारस्याकारश्च । 'ब्रह्म तत्त्वं तपो वेदो ब्रह्मा विप्रःप्रजापतिः ।' इति-मेदिनी । ब्रह्म अधीते वेद वेति ब्राह्मणः । तदधीते तद्वेद (पाणि ४-२-५९) इति सूत्रेण अण् प्रत्यये-रूपम् । वेदाध्येतरि वेदविदि वा विवक्षिते यौगिकमपि पदमिदं कालान्तरे ब्राह्मणकुलोत्पन्नपुरुषार्थे निरूढम् । राजन्यः=राज्ञोऽपत्यमित्यर्थे 'राजश्वशुराद्यत्' (पाणि. ४.१.१३७) इति सूत्रस्थ 'राज्ञोजातावेवेति वाच्यम्' इति वार्तिकेन केवलक्षत्रियकुलोत्पन्नस्य राज्ञोऽपत्यार्थे नियन्त्रितोऽयं शब्दस्तेनास्य योगरूढता । तदुक्तम् सि. कौ. टीकायां श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वतीमहोदयेन 'एवं च पङ्कजादिवद्योगरूढ इति फलितोऽर्थ इति । राजन्यपदस्याग्निवाचकत्वे तु 'राजेरन्यः (उणा ३८०)इति सूत्रेण राजृदीप्तौ धातोः अन्य प्रत्ययेन सिद्धिः । महांश्चासौ रथः, महान् रथो वा यस्येति व्युत्पत्तिभ्यां लभ्ययोरर्थयोः कारणाद् यौगिकोऽपि महारथशब्दः 'एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च स विज्ञेयो महारथः ।' इति वचनानुसारं तथाविधवीरार्थे निरूढत्वाद् यौगिकरूढः । शूर वीर विक्रान्तौ धातुभ्याम् अच् प्रत्यये शूरो वीरश्च । अथवा अजगतिक्षेपणयोः धातोः अजति=अभ्यमित्र गच्छति क्षिपतिवाऽस्त्राणीत्यर्थे 'स्फायितञ्चिवञ्चिशकिक्षिपिक्षुदिसृपितृपिदृपिवन्द्युन्दिश्वितिवृत्यजिनीपदिमदिमुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदम्भिवसिवाशिशीङ्हसिसिधिशुभिभ्यो रक् (उणा-१७०) रक् प्रत्यये अजेश्च 'अजे र्व्यघञपोः (पाणि. २-४-५६) इति सूत्रेण वीभावे वीरः । विशेषेण ईरयति कम्पयति शत्रूनिति वा वीरः । एवं वीरपदं यौगिकमपि क्वचित् पुत्रार्थे रूढम् यथा 'अधा स वीरैः दशभिर्वियूयाः ऋ. ७-१०४-१५ अथवा अवीरामिव मामयं शरारु रभि मन्यते. ।। ऋ. १०-८६-९ । लोकेऽपि वीर पदं क्वचित्पुत्रार्थेऽन्यत्र भ्रात्रर्थे जिनविशेषार्थे च रूढम् । सभेयः=सभासु भागग्रहणार्ह इत्यर्थे ढश्छन्दसि (पाणि. ४-४-१०६)इति सूत्रेण ढप्रत्यये कृते सिध्यति । तेन यौगिकः । एवम् इषव्य-अति

व्याधी-दोग्ध्री-वोढृ-आशु-जिष्णु प्रभृतिषु पदेषु अवयवशक्त्या स्वकीयार्थसमपर्कत्वमति स्पष्टमेव।

ननु भवतु लोके यौगिकत्वादिनिमित्तं पदानां चतुर्विधत्वम्, येषां तु मीमांसकानाम् अपौरुषेया अत एव च नित्या वेदाः, येषां वा पुनरपरेषाम् वैदिकानाम्–'तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे (ऋ. १०।९०।९। यजु. ३१।७। अथर्व. १९।६।१३। इत्याद्यनुसारं वेदा मानवोत्पत्तेः पूर्व मेव तस्मात् परमपुरुषादाविर्भूताः इत्यभिमतं तेषां मते वेदेषु व्यवहारमूलिकाया रूढेः कथं संभवः, व्यवहारस्य वेदेभ्योऽर्वाचीनत्वादिति निरूपयति––

मीमांसामांसलप्रज्ञा जैमिन्याद्या विपश्चितः।
अपौरुषेयतां तावद् वेदानां प्रत्यपादयन् ॥१०१॥

वैदिका ये च सर्गादौ लोकानुग्रहकाम्यया।
मन्यन्ते तान् समुत्पन्नांस्तस्मात् परमपूरुषात् ॥१०२

उभयोरपि शब्दानां चतुष्ट्वं पूर्ववर्णितम्।
कथं नामोपपद्येत, तत्र रूढेरसंभवात् ॥१०३॥

इति चेद् युक्तमुक्तं हि विमृश्य भवता न्विदम्।
मनीषिणामति प्राचां चेदमेव मनीषितम् ॥१०४॥

यतः सर्वेषु वेदेषु शब्दाः सर्वेऽपि यौगिकाः।
रूढेः प्रयोगतन्त्रत्वाद् बहूनां बहुशश्चिरम् ॥१०५॥

पित्रादिकृतसंकेताद् व्यवहाराच्च तादृशात्।
प्रवर्तते पदार्थेषु रूढिर्योगापहारिणी ॥१०६॥

नित्ये सर्गादिजे वाऽपि वेदे रूढिः कथं भवेत्।
मानवव्यवहारस्य तदनन्तरसंभवात् ? ॥१०७॥

अनित्यस्येतिहासस्य भूगोलस्याऽपि वर्णनम्।
न चास्ति तत्र नामापि विशिष्टव्यक्तिवाचकम् ॥१०८

ये तु विष्णुवसिष्ठाऽत्रिदधीचिच्यवनादयः।
तथा सरस्वतीगंगा विपाशायमुनादयः ॥१०९॥

देवर्षिनदीवाचिशब्दा मन्त्रेष्वनेकशः।
दृश्यन्ते यौगिकास्तेऽपि तदगुणातिशयार्थकाः ॥११०

शब्दान् वेदेभ्य आदाय तद्गुणख्यापनेच्छया।
पश्चात् संज्ञाः कृता येषां, न तेषां वर्णनं श्रुतौ ॥१११

तदुक्तं भगवता मनुना–

सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥
मनु. १.२१

यत्तु––

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋ. १।१२।१७

द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र,
बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्।
उत्तानयो श्चम्वोर्योनिरन्त-
रत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥
ऋ. १।१६४।१३।

इन्द्रो दधीचो अस्थभि र्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः।
जघान नवतीर्नव ॥ ऋ. १।८४।१३।

उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्व-
मश्वं राये प्रमुञ्चता सुदासः।
राजा वृत्रं जङ्घनत् प्रागपाग् उदग्,
अथा यजाते वर आ पृथिव्याः ॥
ऋ. ३।५३।११

मन्त्रेष्वेषु पौराणिकाख्यानानां प्राचीननृपतीनां यज्ञादेर्दानानाम् इतिहासस्य च संकेतो न केनाऽप्यपलपितुं शक्य इत्युच्यते, तत्राह––

यद् विष्णुर्वामनो भूत्वा चक्राम भुवनत्रयम्।
बलि मूर्ध्नि पदं धृत्वा पाताले प्राक्षिपच्च तत् ॥११२

यद् दधीचोऽस्थभि र्वृत्रासुरमिन्द्रो जघान च।
निजां दुहितरं यच्च प्रजापतिरधर्षयत् ॥११३॥

यत् सुदासः क्षितीशस्योत्स्रष्टुं यज्ञाय तद् ययुम् ।
वर्णितं कुशिकाख्यानामृत्विजां च प्रबोधनम् ।।११४।।

एतदाद्यखिलं वेदरहस्याऽज्ञानजृम्भितम् ।
सत्यार्थविद्भिराचार्यैरिदं प्रागेव दर्शितम् ।।११५।।

तथाहि--

बालसूर्यो भुवः पृष्ठादन्तरिक्षं ततो दिवं ।
क्रामन् पादैर्बलिध्वान्तं प्रापयत्यधरं जगत् ।।११६।।

सूर्यः पिताऽन्तरिक्षंच योनि, भूर्दुहिता तथा ।
दूरे विनिहिता यस्माद्, वृष्टिस्तद् गर्भधारणम् ।।११७

द्युलोकेन सम्बन्धात् सूर्यो द्यौरित्येतन्मन्त्रव्याख्यायां श्री सायणः । अत्र तात्स्थ्यलक्षणा मञ्चाः क्रोशन्तीतिवत् । श्री सायणोऽपि मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां यौगिकार्थसरणिमेवानुससार । तथा--

इन्द्रो विद्युद् घनो दध्यङ् तदस्थीन्यस्थिरा अपः ।
दुर्भिक्षादेः क्षयो वृष्ट्या वृत्रासुरवधो मतः ।।११८।।

इन्द्रपदं निरुक्ते मध्यस्थानदेवतासु पठितम् । इरां = जलं दृणातीति तद् व्युत्पत्तिश्च प्रदर्शिता । 'इरा तु मदिरावारिभारत्यशनिभूमिषु ।' इति-विश्वः । जलं हि विद्युद्धाराप्रवेशेन स्वघटकयो र्द्वयोस्तत्त्वयोः ओषजनोदजनयो र्विभक्तं भवति । जलं दधद् अञ्चतीति दध्यङ् = मेधः । पदमिदं दधत्पूर्वकस्य अंचतेः क्विन् प्रत्यये, दधतो दधिभावे च पृषोदरादित्वात् साधु । प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानम् इति यास्कः। मेघे हि वृष्टिकामानां जनानां ध्यानं प्रत्यक्तं भवति । अनवस्थानाद् अस्थिरा आप एव तस्यास्थीनि । तस्य जलस्य कदाचित्करकाकार ग्रहणाद् अस्थित्वं सुव्यक्तं भवति धवलत्वकठिनत्वसामान्यात् । मेघजलानामस्थिरत्वं मन्त्रान्तरेऽप्युक्तम्--

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् ।। ऋ. १।३२।१० ।

अस्थावराणां काष्ठाः कास्थाः तासामिति, निरुक्ते २।५।१६ वृत्रो वृणोते र्वा वर्तते र्वा वर्धतेर्वा । आवृण्वन्ति लोकमनावृष्टिजन्यानि विविधानि कष्टानि । किं च मन्त्रेऽस्मिन्नस्थिपदस्य स्थानेऽस्थपदं दृश्यते । वृत्रपदमत्र नपुंसकलिंगकम् । तस्य संख्या च नवतीर्नवोक्ता । तेनास्य व्यक्तिविशेषवाचकत्वं न संभवति । अपि च--

सुदासो नृपतेरश्वमेधस्य नाऽत्र वर्णनम् ।
कोऽपि परन्तपो यज्वा सुदाः शोभनदानवान् ।।११९

ये गोतमभरद्वाजविश्वामित्रपुरोगमाः ।
प्रसिद्धा ऋषयः सन्ति सप्तलोकपुराणयोः ।।१२०।।

देहे सप्तेन्द्रियत्वेन यजुर्वेदे तु वर्णिताः ।
तथा शतपथे तेषां यौगिकत्वं निरूपितम् ।।१२१।।

तथाहि–

सप्त ऋषयः प्रति हिताः शरीरे,
सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयु
स्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ।।
यजु. ३४।५५

अयमेव विषयो बृहदारण्यकोपनिषदि प्रकारान्तरेणोक्तः--

अर्वाग् बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न्य-
स्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् ।
तस्य ऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ।।

(क्रमशः)

वसन्तं लब्ध्वाऽमुं............,

शुकदेवदासः शास्त्री नव्यव्याकरणाचार्य, एम०ए० प्रथम वर्ष (दर्शन)

व्यतीतं तच्छीतं शशशशशशेतिस्वनकरम्,
प्रभातोत्थाने नोऽनुभवति तनुस्तीक्ष्णमनिलम् ।
तुषारापातोऽसौ पथगमनरोधः प्रतिमुखः,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।१।।

रविर्धत्ते शीघ्रं प्रखरतरदीप्तिं समुदयन्,
हिमस्यांशं नाशं नयति च गृह्णन्नुत्तरदिशम् ।
निरभ्राकाशे च भ्रमति दधदेकाधिपतिताम्,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।२।।

समाधत्ते वातस्त्रिविधगुणतां लोकरुचिराम्,
श्रमं हृत्वा शैत्यादभि भरति गन्धेन मुदिताम् ।
अपि स्वीयान्मान्द्यान्नुदति हृदि काञ्चिन्मधुरिमाम्,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।३।।

तरुर्जीर्णं पत्रं त्यजति गतकालं मतमिव,
नवान्युद्भाव्यन्ते किसलयमतानि प्रतिभया ।
प्रसर्यन्ते तावत् कुसुमयशसां गन्धनिवहाः,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।४।।

प्रकृष्यन्ते लोका उपवनवने कोकिलरवैः,
कृषिक्षेत्रे रम्ये परिलसति शस्यञ्च विविधम्।
निसर्गः कल्याणं विरचयति नेत्रोत्सवमहो!
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।५।।

धरण्याः प्रत्यंगं स्फुरति नवशोभाविलसितम्,
तरङ्गिण्यां नूत्नः प्रवहति रसो नाडिषु यथा ।
शशीसूर्यौ नेत्रे खलु च पिबतो निर्भरमिदम्,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।६।।

फलं लब्धुं स्वीयं यतति नितरां छात्रकृषकम्,
प्रतीक्ष्ये सम्प्राप्ते भवति किमिवाऽकल्पितसुखम् ।
नवं वर्षं चायव्ययमपि नवं भोजननवम्,
वसन्तं लब्ध्वाऽमुं भवति मुदितं विश्वमखिलम् ।।७।।

वसन्तोऽयम्, वसन्तोऽयम् !

विद्याभूषण: श्रीगणेशराम शर्मा, डूंगरपुरम् (राज०)

अये, भो:! दृश्यताम्! वसुधातले व्याप्तो वसन्तोऽयम्!
नवीनां मोहिनीं मधुमाधुरीं तेने वसन्तोऽयम् !!१।।

प्रसन्ना भान्ति दिग्देशा, नभो नीलं च सुस्फीतम्;
चकासच्चारुवासन्ती प्रभापूर्णो दिगन्तोऽयम् !२।।

वनीनां प्रान्तरेष्वथ शाद्वलेषूद्यानवाटीषु;
द्रुमाणां पत्रपुष्पैर्मञ्जरीमाधुर्यनन्तोऽयम् !३।।

विधत्ते सर्वलक्षणसुन्दरीं नवयौवनां सृष्टिम्;
किरत्यानन्दलीलाह्लादमुत्फुल्लो वसन्तोऽयम् !४।।

पलाशा: पूरिताशाश्चित्रभास्वद्रयशोभाढ्या:;
स्फुटं विज्ञापयन्त्याविर्बभौ सर्वर्तुकान्तोऽयम् !५।।

समन्तात् पुष्पपल्लववैभवै: शृङ्गारिता भूमि:;
तनोति स्वागताचारांश्च ब्रूते प्राणकान्तोऽयम् !६।।

प्रफुल्लैश्चित्रवर्णोद्भासुरैस्तै: किंशुकैरेतै:;
स्फुटं जोधुष्यते–'लोके वसन्तोऽयम्, वसन्तोऽयम् !७।।

कलं कूजन्त्यमी पुंस्कोकिला कर्णेषु पीयूषम्;
विहङ्गानां रुतैर्ज्ञातं 'हिमर्तोर्मञ्जुलान्तोऽयम् !'८।।

सुखस्पर्शा: सुगन्धा वान्त्यमी मन्दानिला भूमौ;
समाप्याययन्ति जीवनचेतनां सद्य: स्पृशन्तोयम् !९।।

वनश्रीर्दिग्वधूदेवाङ्गनानां मण्डलै: साकम्;
नरीनर्तीव, पश्यन् मोदते हर्षन् वसन्तोऽयम् !१०।।

अमन्दामोदमुग्धा मञ्जुला माला मिलिन्दानाम्;
रसोन्मत्ता रणन्त्येता 'वसन्तोऽयम्, वसन्तोऽयम् !११।।

मनोभूर्विश्वदिग्विजये प्रयुङ्क्ते मान्मथास्त्रं भो: !
तत: शान्तादिश: सर्वा निशीथश्चन्द्रकान्तोऽयम् !१२।।

सुधांशो: कौमुदी पीयूषवर्षै: स्नापयत्येनम् !
उपादत्ते च शस्यश्यामला भूर्निर्मलं तोयम् !१३।।

अजस्रं ताइमा वर्षन्ति वासन्तीलता मुग्धा:,
निकुञ्जे पुष्पसम्पत्सौरभोद्गारान् हसन्त्योऽयम् !१४।।

मधूकै: सर्षपैराख्यायतेऽशोकै: पलाशैर्वा;
वसन्तोऽवातरद्भूमौ मिथो नव्यो ह्युदन्तोऽयम् !१५।।

स्तुवन्तो यं मनोमोदं लभन्ते काव्यगुम्फेषु;
कवीन्द्रा भारतश्रीमञ्जुलो व्याप्तो वसन्तोऽयम् ।।१६।।

न तावद्भावनोद्रेका न रम्यार्था न चातुर्यम्;
प्रशंसेयुर्न यावत् काव्यबन्धं साधु सन्तोऽयम् !१७।।

—०—

अकारादिध्वनीनां रेखाकृतिस्वरूपम् (लिपिः)

(भाषाविज्ञान–भौतिकविज्ञान–तन्त्रशास्त्रसमन्वितम्)

श्री डा० रामानारायणदासः नव्यव्याकरणाचार्य विद्यावारिधिः (पी-एच. डी.) वाराणसी

वैदिकयुगे लिपेरास्तित्वस्वीकारेऽपरञ्च प्रमाणं श्री दाशरथिरामस्य वैदिकयुगीयत्वरूपं विद्यते ।(न वयं मन्यामहे प्रमाणाभावात् प्रमाणाभासानां च स्वीकारे नैके दोषां आपतन्ति-सम्पादकः) केषाञ्चिद् विदुषां मतानुसारेण दशरथसुनुः श्रीरामो वैदिकयुगे प्रादुर्बभूव१ ऋग्वेदस्य दशममण्डले श्रीदाशरथिरामस्य चर्चा दृश्यते । अत्र प्रमाणमधस्ताद् अङ्कितम्––

प्र तद् दुःशीमे पृथवाने वेने प्ररामे वोचमसुरे मघवत्सु ।
ये युक्त्वाय पञ्चशतास्मयु यथा विश्राण्येषाम् ।।

प्रमाणरूपेण अत्रोद्धि्रयमाणमन्त्रस्य भाष्यं सायणाचार्यो निम्नोक्तप्रकारेण कृतवान्––

'ये देवाः पञ्चशतानि रथानि युक्त्वाय अश्वैर्युक्त्वाअस्मद्युः अस्मत्कामाः सन्तः यथा यज्ञमार्गिणो गच्छन्ति, तेषामेषां देवानां विश्राणि । देवानां लोके वा विशेषेण श्रावकगुणयुक्तं तत्स्तोत्रं दुःशीमे दुःशीमनाम्नि पृथवाने पृथवानः पृथिः तस्मिन्वेने च असुरे बलवति रामे च एतेषु राजसु प्रवोचं प्रब्रवीमि प्रख्यापयामीत्यर्थः ।'

अत्र भाष्ये दुःशीमेत्यादिव्यक्तिचतुष्टयस्य कृते राजशब्दो विशेषणतया प्रायुज्यत । त्रयो रामाः प्रसिद्धाः सन्ति ते यथा परशुरामः, दाशरथी रामः, बलरामः । एतेषां मध्ये श्री दाशरथीराम एव राजा बभूव नान्यः । तेन अत्र मन्ये तस्यैव ग्रहणं वेदितव्यम् । श्री दाशरथिरामस्य वैदिकत्वेऽकारादिध्वनीनां रेखलिप्यात्मकस्वरूपमपि वैदिककालिकं निश्चप्रचं जातम् । यतो हि अयं भगवान् श्री रामः स्वनामाङ्कितमुद्रां दधाति स्म । तथा चोक्तं वाल्मीकीयरामायणे––

रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्१'

किं बहु व्याहारेण । ऋगादिवेदेषु एवं भूतां अपि पदार्था दृष्टिपथं समायान्ति, येषां वैदिक कालानन्तरं प्रादुर्भावः, परन्तु तेऽपि वैदिककालिकसत्तावन्तो दृश्यन्ते । तद्यथा––

---

१. ऐसी भी परम्परागत श्रुतियां हैं कि वेदों की रचना के बाद 'रामायण' की रचना हुई और उसकी कलेवर वृद्धि के लिये लगभग ५०० ई० पूर्व तक उसमें अनेक क्षेपक जुड़ते गये । विद्वानों की परम्परा राम और वाल्मीकि को समकालीन मानने के पक्ष में है । **श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य का मत है कि ऋग्वेद के दशवें मण्डल, में जिसमें राम का उल्लेख हुआ है, उसका नायक कोई दूसरा नहीं था-दाशरथी राम ही थे ।** श्री वाचस्पति गैरोला 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ. सं. १५६ । अत्र रेखांकित वाक्येन मूलोक्तस्य पुष्टि र्जायते कस्यचिन्मते तु वेदेषु अनत्यैतिह्यदर्शनं भ्रान्तिधारणा सायणाचार्येणापि भाष्यभूमिकायामन्यत् लिखितं, भाष्येचान्यत्, अतोऽस्मिन् विषये तस्यापि मतिविभ्रम आसीत् ।

१. वाल्मीकीयरामायणम्, सुन्दरकाण्डे सर्गः ३६, श्लोक सं० २

'इमं मे गङ्गे यमुने शुतुद्रि[1]'

एवं पवित्रतमानां गङ्गादिनदीनां वैदिकयुगत्वे 'प्रतद्दुःशीमे' इति मन्त्रे श्री रामस्योल्लेखात् तस्य वैदिकयुगीयत्वस्वीकारे न काऽपि क्षतिः। स्वनामाङ्कित[2]मुद्राधारणस्योल्लेखाच्च लिपेरस्तित्वं वैदिककालत एवं स्वीकर्तुमापतति। अत्र विषयेऽपरञ्च प्रमाणमथर्ववेदीय एको मन्त्रो दृष्टिपथं समायाति। स च मन्त्रो यथा—

यद्वो मुद्रं पितरः सोम्यञ्च ते नो सचध्वम्,
स्वयशसो हि भूतम्[3]

'हे पितरः यत् सोम्यं सोमयागं कर्तुं योग्यं (पवित्रमित्यर्थः) मुद्रं धनं विद्यते, तादृग् धनमस्मभ्यं प्रयच्छत, न तु अन्यायसमर्जितमशुद्धं मुद्रं=मुद्रां=धनं वा' इति पूर्वार्द्धमन्त्रस्य तात्पर्यं विद्यते। अस्मिन्मन्त्रे मुद्रं पदं वैदिकयुगे लिपेरस्तित्वं प्रमाणी करोति। मुदं हर्षं रातीति विग्रहे मुदकर्मकराधातोः '[4]आतोऽनुपसर्गेकः' इति कप्रत्ययेऽनुबन्धलोपे 'आतो लोप इटि च' इति राधातुघटकस्य आकारस्य लोपे सति 'मुद्र' इति स्थिते 'छन्दसि सर्वे विधयोविकल्प्यन्ते' इति नियमानुसारेण टावनुपपत्तौ च मुद्रमितिरूपम्, टाप् प्रत्यये च 'मुद्रा' इतिरूपं संसिद्ध्यते। इदञ्च मुद्रपदं (मुद्रा पदम्) वैदिक युगे कथं प्रमाणमिति ज्ञानात्पूर्वं मुद्रापदस्य रूप्यकार्थे (धनार्थे) अद्यापि वैदिकयुगवत् प्रयोगः क्रियते।' तत्कथमिति ज्ञानमावश्यकम् विद्यते। मुद्रांशब्दस्य अपभ्रष्टः 'मुहर' इति शब्दोऽधुना बहुशः प्रयुज्यते। अपभ्रष्टमुहरशब्दवाच्यार्थरूपे काष्ठादिफलके रेजर्वबैङ्काध्यक्षस्य पदसङ्केतसहितानि नामाक्षराणि अङ्कितानि भवन्ति। कर्गलपत्रनिर्मितं चतुष्कोणात्मकं यद्वा वृत्ताकारात्मकं धातुनिर्मितं यद् रूप्यकं दृश्यते, तद् रेजर्वबैङ्काध्यक्षनामाङ्कितमुद्रया अपि च राष्ट्रचिन्हेन (अशोकस्तम्भेन) चिन्हितं भवति।' अतो रेजर्वबैङ्काध्यक्षनामाङ्कितमुद्रया रूप्यकमपि (धनं द्रव्यंवा) मुद्रापदेन व्यवह्रियते।

मुद्राया इयं प्रथा न आधुनिकी। अपि तु अस्याः प्रथायाः परम्परा अविच्छिन्नरूपेण वैदिकयुगादेव प्रचाल्यमाना विद्यते। 'यद्वो मुद्रं पितरः इत्यथर्ववेदीयमन्त्रे धनार्थे (रूप्यकार्थे द्रव्यार्थेवा) मुद्रमिति पदस्य प्रयोगाद् ज्ञायते यत् पुराकाले (वैदिकयुगे) राष्ट्रशासका राजान आदानप्रदानव्यवहारे सौविध्यर्थं स्वनामाक्षराङ्कितमुद्रया अर्धवालिस्तमात्रं यद्वा ततोऽपि न्यूनं चतुष्कोणात्मकं भूर्जादिपत्रं चिन्हितं कृत्वा धनरूपेण व्यवहर्तुमाज्ञापयाञ्चक्रुः। यतो हि यो मया व्यवहारः क्रियते, स केनाऽपि शिक्षितः,येन शिक्षितः, तस्यापि कश्चिद् शिक्षक इति रीत्या सर्वोऽपि व्यवहारः परम्परामूलः। तदित्थं राजनामाक्षराङ्कितमुद्रायाः प्रामाण्यबलेन वैदिकयुगे लिपेरस्तित्वं विश्वासपदवीमाटीकते। वैदिकयुगीयापेक्षया अद्यतनमुद्राया (मुहरपदार्थस्य) स्वरूपे वैलक्षण्यं स्यादिति तु अन्यत्। परन्तु वैदिकयुगेऽपि राजनामाङ्कितमुद्रायाः प्रचलनमासीत्। एवं भाषाविज्ञानदृष्ट्या, आधुनिकैतिह्यविदां मतानुसारेणच लिपिकलायाः प्रादुर्भावं विकासञ्च निरूप्य वैदिकमन्त्रदृशा

---

१. ऋग्वेदः १० मण्डलम् १० सूक्तम् ७५, मन्त्र ५
२. मुद्रा शब्दोऽङ्गुलीयकस्य पर्यायवाची। श्रीमदमरसिंह विरचित अमरकोषे द्वितीय काण्डे मनुष्यवर्गे १०८ तमे श्लोके एतदीयोऽशोद्रष्टव्यः।
३. १८।३।१६ अथर्ववेदः।
४. —पाणिनीयंसूत्रम्।

तत्र विचारः समुपस्थापितः । भौतिकध्वनिशास्त्र दृशा तु अकारादिध्वनेश्चिन्हं विलक्षणं विद्यते ।

वस्तुतस्तु अकारादिध्वनीनां लिप्यात्मकं यद्वा चित्रात्मकं स्वरूपं भौतिकशास्त्रं विना निर्णेतुं दुरूहम् । भाषावैज्ञानिकैर्ध्वनीनां यल्लिप्यात्मकं स्वरूपं प्रतिपाद्यते, तत्तु देशस्य भाषायाश्च भेदानुसारेण विभिन्नरूपत्वाद् अवैज्ञानिकम् । यथा अकारोदेवभाषायां 'अ, अ' इत्येवम्, आंग्लभाषायां रोमनलिप्यां A' इत्येवं रेखया अङ्कीक्रियते । एवञ्च अत्र एकस्यैव अकारस्य भिन्नं लिप्यात्मकं स्वरूपं दृश्यते । भाषाविज्ञानं खलु अकारादिध्वनेः सामान्यं मानवेषु व्यवहृतञ्च रेखयाऽङ्कितं स्वरूपं व्याख्याति, रासायनिको यद्वा भौतिक इव ध्वनेश्चित्राङ्कनकार्यं कर्तुमक्षमम् । वैज्ञानिकं वास्तविकञ्च ध्वनेश्चित्रमेतद्भिन्नम् । ध्वनीनां यथार्थं स्वरूपं ज्ञातुं मानवीयबुद्धिहृदयादितत्वस्य, अथच भौतिकशास्त्रस्य ज्ञानमपेक्षितम् ।

सर्वत्र देशे यस्याङ्कनमुच्चारणञ्च समाने, तदेव वैज्ञानिकं भौतिकशास्त्रसमन्वितञ्च ध्वनेश्चिन्हं (लिपिः) चित्रं वा स्वीकर्तव्यम् । यथाऽस्माकं मूर्तिश्चित्रपटे क्रियते, तच्छायाचित्रं दृष्ट्वा उच्यते 'अयं देवदत्तः, अयं यज्ञदत्तः, इति । तथैव रीत्या ध्वनेरपि मूर्तिर्ध्वन्यभिलेखना१दियन्त्रेषु यान्त्रिकक्रियया निष्पाद्यते, तदेव च ध्वनेर्वास्तविकं रेखयाङ्कितं स्वरूपम् । वक्तुर्मुखान्निःसृता ध्वनयो ध्वन्यभिलेखनयन्त्रस्य परिवृत्तात्मके मण्डलके२ लिपिरूपेण स्थायिनः३ क्रियन्ते । ध्वन्यभिलेखनयन्त्रस्थतनुपटसंश्लिष्टा एका सूचिका तीक्ष्णाग्रभागेन ४मण्डलकं संस्पृशति । ध्वन्यभिलेखनक्षणे मण्डलकं शनैः शनैः परितोभ्राम्यति ।

---

1. Into the phonograph
2. Record=मण्डलकम्,
3. Recorded
4. The plate of a gramophone

यदा ध्वन्यभिलेखनयन्त्रस्थस्य तनुपटस्य पुरःसराणि गायकेन यद्वा वक्त्रा गीतं वाद्यं वा गीयते, समुच्चार्यते च तदा तनुपटोऽपं ध्वन्यनुरूपि परिस्पन्दं कुरुते । ततस्तत्संश्लिष्टसूचिकाऽपि ध्वन्यनुरूपपरिस्पन्दिततनुपटस्पन्दनानुरूपं क्षुभ्यमाणा परिभ्राम्यमाणे मण्डलके ध्वन्यनुरूपमुच्चावचं वक्राकृतिकगर्तं क्रमेण रेखया निर्माति । तदेव ध्वनेर्वास्तविकं रेखयाऽङ्कितं 'स्वरूपम् । 'ध्वनेः आकृतिः, तस्य वक्रता वा कीदृशी ?' इत्येतज्ज्ञानं ध्वनिवक्रताङ्१कनयन्त्रेण कर्तुं शक्यते, नान्यथा । उच्चार्यमाणा अकारादिध्वनयो लोहादिफलकानामुपरि पतितेषु रजः कणेषु, सिकतासु, द्रवीभूतेषु जतुषु च स्वानुरूपं चित्रं निर्मान्ति ।

एवमुपर्युक्तं रेखयाङ्कितं ध्वनेः स्वरूपं यथार्थं प्रतिभाति अस्माकं हृदः समुदभूताः विचारा वायौ स्वानुरूपाम् आकृतिं रङ्गञ्च गृह्णाति । एतच्च वैज्ञानिकैः सुष्ठुरूपेण परीक्षितम्२ । यद्येवमस्ति

---

१. मिलर ने फोनोडाइक नामक एक यन्त्र बनाया, जिससे ध्वनिवक्रखींचा जाता है । श्री ललित किशोर सिंह ध्वनिविज्ञान पृ. सं. १८५

२. जब हम विचार करते हैं, तब वायु में आकार और रङ्ग उत्पन्न होते हैं । उन विचारों को हमारे स्थूल नेत्र नहीं देख सकते । पेरिस के डाक्टर बेरडुक ने विचारों से वायु में जो चित्र बनते हैं, उनके फोटो लिये हैं । ले० स्वामी ज्ञानाश्रमः, प्रकाशकः डा० बालकृष्ण नागरः "सङ्कल्पसिद्धिः पृ. सं. ४७ विचारों का असर केवल फोटो प्लेट पर ही चित्र बनाना मात्र नहीं है, किन्तु विज्ञान से यह भी ज्ञात हुआ है कि विचार के समय विद्युत उत्पन्न होती है और उसका असर भी मिकनातीसी सुई द्वारा नापा गया है । जहां बिजली होती

तर्हि विचार्यमाणानां चिन्तनविषयीभूतानाम् अकारादिध्वनीनामपि वायौरूपम् रङ्गश्च समुत्पद्येते। किं बहुना यदाऽस्माकं बुद्धिः चिन्तनशीला, तदा मस्तके बुद्धिकेन्द्रे विद्युत् समुत्पद्यते । तया विद्युता च द्रवीभूते जतुजइव बुद्धिकेन्द्रे यद्वा बुद्ध्यवच्छिन्नाकाशे समेषां विचाराणामाकृतिरपि अङ्किता भवति । यद्येवं तर्हि अकारादिध्वनीनां विषयेऽपि सा क्रिया भवति ।

अकारादिध्वन्यनुरूपा आकृतिः बुद्धिकेन्द्रे ध्वन्यभिलेखनयन्त्र इव अवश्यमेव विलिख्यते। एतच्च तथ्यम् अस्माकं तन्त्रशास्त्रमपि पोषयति। मूलाधाराद् आब्रह्मविलं विलसन्ती विसतन्तुतनीयसी विद्युत् पुञ्जपिञ्जरा विद्यते१ । विवक्षायां सत्यां तया विद्युता द्रवीभूता अमृतधारा सौषुम्णाध्वना यदा शिरसि निपतति, तदा सा अमृतधारा एव ध्वन्यनुरूपां लिपिमयीम् आकृतिं दधाति । ध्वन्यनुरूपां ताञ्च लिपिम् ऋषयो ज्ञानचक्षुषा दृष्टवन्तः । ऋषीणामतीन्द्रियं यज्ज्ञानम्, तदस्माकं प्रत्यक्षमिव । तच्च ज्ञानं किमपि प्रमाणं प्रबाधितुं न शक्नोति । कण्ठताल्वादिस्थानेषु अकारादिध्वन्यनुरूपा रेखाकृतयो विद्यन्ते । ताश्च वर्णानां रेखाकृतयोऽमृतधारया निर्मिताः । तात्पर्यदीपिकायां कामधेनुतन्त्रे२ च अयं विषयः पुष्कलरूपेण प्रतिपादितः । यथा अकारस्य आकृतिः पञ्चकोणात्मिका, ककारस्य च कुण्डलीत्रयसंयुता । यद्वा ध्वनिविलेखन३यन्त्रे ध्वनयो विलिख्यन्ते, तथैव ताल्वादिस्थानस्य ऊर्ध्वपटले तेषामङ्कनं जायते । मानवकृतानिध्वन्यभिविलेखयन्त्राणि ईश्वरप्रणीत हृदयमस्तिष्कमुखादियन्त्रानुकृतिकानि तत्र निर्मिता लिपिरेव ध्वन्यनुरूपा । साच लिपिः अस्माकं चित्रमिव ध्वनीनामाकृतिं तदनुरूपतया व्यक्ती करोति ।

अत्र संक्षेपतः एवं बोद्धव्यम् । मुखान्निः सृता ध्वनयः अन्तःकरणाद् वहिर्देश त्रिविधं रेखयाङ्कितं स्वरूपं निर्मान्ति । तद्यथा--

१ घटपटादयो ध्वनयो यादृशं घटपटादिकं मनसि निधाय प्रोच्चारितास्तादृशं कम्बुग्रीवादिबिशिष्टं घटपटाद्यात्मकं चित्रं वायौ यद्वा काष्ठादिफलकेषु निर्मान्ति । वायौ ध्वनिभिरेतादृशं यच्चित्रं निर्मीयते, तद् अस्माकं चक्षुषा न प्रत्यक्षी क्रियते, तादृशचित्रस्य अतीवसूक्ष्मत्वात् । काष्ठादिफलकेषु

है, वहां आकाश के परमाणुओं में कम्पन होता है । इससे सङ्कल्प द्वारा प्रत्येक मनुष्य आकाश में परमाणुओं की गति को बदल देता है । परमाणुओं की गति पलटने से आकाश में रूप बनते हैं ।

अयमंशः 'सङ्कल्पसिद्धिः' इति पूर्वोक्ते ग्रन्थे द्रष्टव्यः ।

१. आधारादिषट्कमलदलेषु पातिता द्वादशन्तस्थितचन्द्रमण्डलात्सृता अमृतबिन्दवोऽकारादिक्षकारान्तवर्णात्मना परिणताः । उक्तं ह्याचार्येण--

मूलाधारात् स्फुरिततडिदाभा प्रभा सूक्ष्मरूपोद्गच्छन्त्यामस्तकमणुतरा तेजसां भूता ।
सौषुम्णाध्वचरणनिपुणा सवित्रानुविद्धाध्याता सद्योऽमृतमथ रवः स्रावयेत् सार्धसोमात् ।
शिरसि निपतिता या बिन्दुधारा सुधायाः भवति लिपिमयी सा पाभिरङ्ग मुखाद्यम् ।।

तात्पर्यदीपिका

२. श्रृणुतत्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने ।
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चकोणमयं सदा ।।

कामधेनुतन्त्रम् ।

3. In to the gramophone

च घटपटादिध्वनिभिस्तत्तदाकारं यच्चित्रं निर्मीयते, तत्तु चक्षुरिन्द्रियविषयार्हम् । परन्तु साधनद्वारा शब्दं तन्निष्ठां शक्तिञ्च साधुतया ये समुपासितवन्तः, तेषामेव घटपटादिध्वनिषु तादृशी शक्तिर्विद्यते, नान्येषाम् । एतादृशीशक्तिः आंशिकरूपेण अद्यतनेऽपि काले 'वायसफिगर्ज़' इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लेखिकायाः मिस वट्सह्यूजादेः ध्वनिषु दृष्टा१ ।

२ द्वितीयं रेखयाऽङ्कितं स्वरूपं संदेशाङ्कनयन्त्रेषु२ दृश्यते । सन्देशाङ्कनयन्त्रेषु रोमनलिप्यां ध्वनयः अङ्किता भवन्ति । यदा युष्मद् अस्मदाद्यर्थका 'आई, यू' इत्यादयो ध्वनयः समुच्चार्यन्ते, तदा ते ध्वनयः यन्त्रस्य तद्देशं स्वतरङ्गशक्त्या अभिहतं कुर्वन्ति, यत्र ते रोमनलिप्यामङ्किता भवन्ति । 'आई, यू' इत्यादिध्वनितरङ्गशक्त्या अभिहतो यन्त्रस्य स भागः कर्गलपत्रेषु तं ध्वनिं मसिद्वारा अङ्कितं करोति ।

३ ध्वनिविलेखनयन्त्रस्य मण्डलके१ ध्वनयो रेखयाऽङ्कीक्रियन्ते । अस्य व्याख्यानमितः पूर्वं कृतम् अतो नास्त्यस्य व्याख्यावसरः ।

अपरा च ध्वन्यनुरूपा आकृतिः बुद्धिकेन्द्रे ध्वन्यभिलेखनयन्त्र इव विलिख्यते । अस्यापि विवरणं पूर्वं सम्पादितम् ।

एषु रेखयाऽङ्कितेषु स्वरूपेषु ध्वनिविलेखनयन्त्रस्य मण्डलके, बुद्धिकेन्द्रे च अकारादिध्वनेर्यद अङ्कनम् तदेव ध्वन्यनुरूपम् । 'तत्कथं ध्वन्यनुरूपम्, अन्यच्च कथं न स्वीक्रियते ?' इत्येतत्सर्वं पूर्वमेव ध्वनिविलेखनयन्त्राकितस्य अथ च अमृतधारयाऽकितस्य स्वरूपस्य प्रतिपादनावसरे व्याख्यातम् । साधनद्वारा शब्दं तन्निष्ठां शक्तिञ्च सामुपासितवद्भिः प्रोच्चारितैः घटपटादिध्वनिभिः चित्रफलके यद् घटपटादि चित्रम् अङ्कीक्रियते तदपि ध्वन्यनुरूपतां न आवहति । घटपटादि चित्रं दर्शं दर्शं घटस्य चित्रं सुन्दरम्, अयं घटः' इत्येवं विभिन्नस्य वाक्यात्मकध्वनेः स्मरणात्, न तु 'घटः पटः, इति ध्वनिद्वयस्य । ध्वनिविलेखने यन्त्रे तु एकेन ध्वनिचिन्हेन सर्वस्मिन् काले एक एव ध्वनिरभिव्यज्यते ।

इतिशम् !

---

१. 'वायसफिगर्ज' पुस्तक की लेखिका मिसवट्सह्यूज ने शब्द के विज्ञान का चमत्कार क्रियात्मक रूप से लन्दन के लार्डलिटन शिल्पसदन में दिखाये थे । वह अपने बनाये सङ्गीत यन्त्र 'इडोफोन' को विधिपूर्वक बजाती थी, जिससे अनेकों प्रकार के रूप बन जाते थे । एक वार उसने डेजीनामक सुन्दर पुष्प की आकृतिः बनाई और उसकी व्याख्या भी की कि सङ्गीत यन्त्र को किस विधि से बजाने से ऐसा हुआ ।

फ्रांस की एक महिला · · विद्यार्थी ने कालभैरवाष्टक के स्तोत्र का गान किया । इससे एक भयङ्कर मूर्ति और कुत्ते की रेखायें अङ्कित हो गई ।

ले० पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, डा० गौतमलाल चमन 'तन्त्र महाविज्ञान पृष्ठ सं० ४५६।

2. In to the telly printer

1- Into the record of the Phonograph, or Taperecord

राजगोपाल-मंजरी

काव्यतीर्थ ज. व्यं. पल्लेवार एम. ए. एल. एल. बी. उपाख्य: जयेश पुसद (महाराष्ट्र)

प्रथमो गुच्छ:-नमनम्

आचार्य राजगोपालं - गोपालराजमेवहि
कृत्स्नजनहृदानंदं नमामि चक्रवर्तिनम् ॥१॥
शीर्षं यस्यास्ति सुविलसितं शुभ्रकेशावशेषैः
स्कन्धाजानू परिविलसितं शुभ्रवस्त्रं विशालम्
भाले गन्धं कृशतरतनु सक्तकृष्णोपनेत्रम्
तं राजानं नृवरकुलजं चक्रवर्तिं नमामि ॥२॥

द्वितीयो गुच्छ:-वंश:

चक्रवर्ति अय्यंगार: सनातनमतप्रिय:
आसीत्तस्य पिता पूज्य: वैष्णवधर्मपालक: ॥३॥
असामान्यगुणै: श्रेष्ठ: सामान्यकुलज्यपोऽसौ
वर्णधर्मे दृढा श्रद्धा आदर्शगृहमार्मिक: ॥४॥

युग्मकम्

सालेम मंडलाधीने अय्यंगारेन भूषिते
भोरापल्लीलघुग्रामे पवित्रे स्वस्वनिकेतने ॥५॥
आचार्यराजगोपाल-रूपेण खलु भारते
ब्राह्मणस्य कुले जात: चक्रवर्ती नृपो ननु ॥६॥
धर्मपरायणापत्नी अवमेल्मन्गम्मला
जननी पंचबालानां गृहलक्ष्मीस्तु मंगला ॥७॥
तस्य नमागिरी नाम्ना ज्येष्ठ कन्यास्ति सोज्वला
यां ह्यपालयत्राजाजी नि:सीममातृमायया ॥८॥

तृतीयोगुच्छ:-संस्कारा:

राजोचितै: गुणैर्युक्त: शैशवे लालितो गृहे
क्रमश: वर्धिता वुद्धि: शुक्लचन्द्रकलायथा ॥९॥

युग्मकम्

महाविद्यालये तेन बेंगलोरपुरे स्थिते
'सेन्ट्रल' इति विख्याते मद्रास पत्तने तथा ॥१०॥
महाविद्यालये चापि कृत्वाध्ययनमूर्जसा
व्यवसायं विधिज्ञस्य प्रविवेश नवोजसा ॥११॥

चतुर्थोगुच्छः–व्यक्तिदर्शनम्

वयसा वर्धितश्चापि युवाभवद्धि चेतसा
श्री चक्रवर्तिराजाजी वृत्तिना सात्विको सदा।।१२।।
बहुधा पुरुषाः लोके प्रकटं प्रियवादिनः
विरलाः पुरुषाः लोके प्रखरसत्यवादिनः ।।१३।।
प्रियान लोकप्रियताहि तस्य-तत्वप्रियोऽस्ति प्रखरःप्रकामम्
देशाभिमानी मतिमानतीव-सेवासुसाध्यान च मन्यते वै।१४।।
महतां जीवने स्वप्नः सत्येन जीवनायते
स्वप्नासत्येन किंच्चिन्न स्वप्नायते तु जीवनम् ।।१५।।
राजसवृत्तिभूतेन राजयज्जनमानसे
सः राजाजीपदे नीतः 'राजा' राजा' इति ब्रुवन् ।।१६।।
वाचा यदुक्तममलं विशृद्धबुद्ध्या
भावेन धर्मचरितं खलु सर्वभक्त्या
भेदः सदा विगलितः पटु वाग् प्रयुक्त्या
कार्येषु देहः निहितः खलु सर्वशक्त्या ।।१७।।
वात्सल्यपूर्णहृदयः किल चक्रवर्ती
सुस्नेहभावभरितो भवति प्रकामम्
प्राराधितः प्रतिदिनं जनतान्तरात्मा
विस्फारितं निखिलभारतमानधाम ।।१८।।
विशद्धपक्षैः प्रतिपादितानि ।
निशम्य सर्वाणि मतानि सम्यक्
विरोधिभावं यदि वास्ति तस्य ।
तथापि चेतो न चचाल तस्य ।।१९।।

युग्मकम्

स्वदेशभक्तोऽपि हि विश्वमित्रम्-
पौराणिकोऽसौ हि सुधारकोऽयम्
स्नेहेन तप्तहृदयोऽपि शीतः
विज्ञानवादी हि कलारसज्ञः ।।२०।।
पारंपरीयोऽपि नवप्रवक्ता-
नीतिज्ञऽषोऽपि हि धर्मनिष्ठः
सुसंगतिः किन्न गुणेषु तस्य
भिन्नस्वराणामिव गायकस्य ।।२१।।

विधूतवैराणि विरोधनानि
विचारवैशिष्ट्य-विवेचनानि
विनोदवैपुल्यविलासनानि-
विन्यस्तवैष्णवविवेचनानि ।।२२।।
धीयो न्यासश्च राजाजी ।
कृत्स्नभारतवासिनाम्
संज्ञानस्य तथा गान्धेः सदा भवतु रक्षकः ।।२३।।
मोहनस्यासीद्राजाजी-संज्ञानस्य सुरक्षकः
तथा विश्वासपात्रोहि सर्वकार्येषु सर्वदा ।।२४।।
धन्योऽसि राजाजी विचारवित्तैः ।
यैश्च समाकृष्यत मोहनोऽपि
इतः स्तुतिः ते किमु न प्रयोज्या ।
यत्गांधिमप्युच्चतरो विभासि ।।२५।।
सुसंस्कृतत्वेन निवेदितं वपुः ।
विचारवित्तेन निवेदितं वयः
विद्याविलासेन निवेदितं वसु ।
मनोहरत्वेन निवेदितं मनः ।।२६।।
नेदं नभो मंडलचन्द्रचक्रं ।
नेदं च तारागणतेजचक्रम्
नासौ मुरारिधृतहस्तचक्रः
एषोऽहि राजाजी धृतनामचक्रः ।।२७।।
ये मानवाः देश विकासकार्ये ।
कर्तुं निकामं सततं यतन्ते
स्वजीवनं चंदनमेव कर्तुं ।
ते वा महान्तो न कथं भवन्ति ।।२८।।

पंचमगुच्छ—जीवनकार्यम

एनीबिझंटस्य हि होमरूले ।
आरंभिता तेन जनस्य सेवा
विशालरूपेण परिस्फुटासा ।
नदी यथा सागरसख्यमेले ।।२९।।
आंग्लीयहस्ते पतितोऽस्तिदेशः ।
आंग्लैस्त्यजेतभारतभूमखंडम्
इत्येव घोषेण महात्मनावै ।
आन्दोलनं सन्निहितं जनस्य ।।३०।।

क्रमशः

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तमहोत्सवे

भारतस्य प्रधानमन्त्रिपदमलंकुर्वाणायाः श्रीमत्या इन्दिरादेव्याः करकमलयोः

अभिनंदन–पत्रम्

विश्ववन्द्ये प्रधानमन्त्रिमहाभागे !

पुण्योऽयं दिवसः खलु यस्मिन् गिरिराज-हिमालयस्योपत्यकायां परमपावन्या भागीरथ्याः शुभ्रशीतलपयसा धौतचरणायामस्यां तपोभुवि विराजितस्य गुरुकुलकांगड़ी विश्वविद्यालयस्य वयं समेऽपि कुलवासिनः श्रीमत्याः शुभागमनं हृदयेनाभिनन्दामः। भवत्या महनीयव्यक्तित्वानुरूपं स्वागत-सम्भारसमर्जने न क्षमा वयमिति नितरां संकोच-मनुभवामः। तथापि भावग्रहणप्रवणया श्रीमत्यास्माकं 'पत्रं पुष्पम्' अङ्गीकृतमिति नूनं कृतज्ञाः स्मः।

अयि दिव्यज्योतिर्मयि !

श्रीमत्यास्तेजस्विनि नेतृत्वे राष्ट्रस्य वीर-सैनिकैर्दुर्दान्तोऽपि रिपुः पराक्रान्तः, क्रूरतमानामाक्रान्तृणां हस्ताद् बंगलादेशो मोचितः, स्वाधीन-भारतस्य च कोटिकोटिजनमनःसु राष्ट्राभिमानस्य नवद्युतिः प्रद्योतिता। एतेन पूतेन कृत्येन लंका-विजयप्रसंगे रामस्यौदार्यं संस्मरामो वयम्। अत्रभवत्याः सत्यं न्यायं च प्रति परिनिष्ठिता नीतिःसर्वत्र भारतस्य प्रतिष्ठां शिखरमारोपितवती। गरिमान्वितायाः श्रीमत्याः प्रतिभा कर्तृत्वशक्तिश्च राष्ट्रं सर्वतोमुखसमृद्ध्याः स्वात्मनिर्भरतायाश्च नवीनं मार्गं प्रादर्शयत्। चिरान्निद्रिते पद्दलिते चापि वर्गे नूतनाया आशायाः स्फूर्तेश्च संचारः सञ्जातः।

विशिष्टशिक्षादीक्षयोर्यैस्तत्त्वैः श्रीमत्याम् असाधारणकर्तृत्वशक्तिर्विकसिता, तेषु वर्तते नूनमिदमप्येकं यद् भारतस्याध्यात्मिकी संस्कृतिः पाश्चात्यदेशानां च भौतिकविज्ञानविद्येत्युभयमपि समन्वितरूपेण भवन्मनसि पदं निधत्ते। उभय-विधोऽप्यादर्शो भवत्या स्वजीवने चरितार्थतां नीतः। प्रभोरस्या वेदवाण्या उच्चारणस्य यत्सत्यं भवती पात्रतां प्राप्ता——

'कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।'
'अहं राष्ट्री संगमनी।'
'अहं जनाय समदं कृणोमि।'
'एतावती महिना संबभूव।'

इतः एकसप्ततिवर्षपूर्वं श्री स्वामिश्रद्धानन्दवर्यैः प्रतिष्ठापितोऽयं गुरुकुलविश्वविद्यालयोऽपि भवत्या स्वीकृतान् समन्वयपोषकान् आदर्शान् शिक्षाक्षेत्रे प्रसारयति। आधुनिक-वैज्ञानिकविषयैः साकं प्राच्यभारतीयसंस्कृतेरपि शिक्षणं प्रारम्भत एव गुरुकुलस्य लक्ष्यभूतम्। एतां शिक्षापद्धतिमनुसृत्य बालकानामिव बालिकानामपि शिक्षणे भृशं दत्तावधानोऽयं विश्वविद्यालयो यथास्मिन् हरिद्वारनगरे बालकानां तथैव देहरादून-नगरे बालिकानां महाविद्यालयान् सुव्यवस्थितरूपेण प्रचालयति। उभयत्रापि भारतस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यश्छात्रा विविधज्ञानविज्ञानजातं सदाचारं च शिक्षितुमागच्छन्तीति नूनमियं राष्ट्रीयस्तरस्य संस्था विद्यते।

गुरुकुलस्य स्थापनाकाले देशेऽस्मिन् वैदेशिकानां प्रभुताऽवर्तत। परं संस्थेयं देशभक्ते राष्ट्राभिमानस्य च बीजात् प्रादुर्भूता। अत एव ब्रिटिश-

शासकैः स्वयमागत्य पुरत उपहृतमपि प्रभूतवित्त-राशिम् एतत्संचालकास्तिरश्चक्रुः, नैकविधं संकटं काठिन्यं च वहन्तोऽपि स्वाभिमानव्रतं न विजहुः। एतद्व्रतानुरूपमेव गुरुकुलमिदम् आदित एव राष्ट्र-भाषामाध्यमेन ज्ञानविज्ञानानां शिक्षां प्रयच्छति। गुरुकुलस्य विकासो निरन्तरं विशुद्धराष्ट्रियवाता-वरणे भवतीति कृत्वैव महात्मागांधी, दीनबन्धु एंड्रूज, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, राधाकृष्णन् प्रभृ-तीनां राष्ट्रकर्णधाराणां स्नेहाशिषोप्येतेन समा-सादिताः। स्वाधीनतासंग्रामस्य सर्वेष्वेवान्दोलनेषु गुरुकुलेन विशिष्टः सक्रिययोगो दत्तः। श्रीमत्यापि तस्मिन् महति कुले जनिर्लब्धा यद् राष्ट्रनिर्मातृणां गौरवास्पदं कुलमिति प्रख्यातिं लभते। एवं गुरुकुलमिदं भवत्या यशस्विकुलेन परमं साम्यं भजते। अतएव भवत्कुलजानां भवत्याश्च स्नेहो-ऽप्येतेन लब्धः, स चास्माकम् अमूल्यो निधिः।

शिक्षायाः क्षेत्रे सर्वविधं साम्प्रदायिकं भेद-भावमपाकृत्य विशुद्धसमताया व्यवहारो गुरुकुल-जीवनस्य मूलभूता नीतिः। स्पृश्यत्वास्पृश्यत्वम्, उच्चत्वनीचत्वम्, धनित्वनिर्धनित्वम् इत्यादिप-क्षपातैर्न कदाप्येतस्य कुलस्य वातावरणं विकृतम्।

राष्ट्रस्य गम्भीरसमस्यासु सततं निरतयाप्य-त्रभवत्याऽस्य विश्वविद्यालयस्य नवस्नातकान् निवासिनश्च निजेनाशीर्वादेन कृतार्थयितुं स्वकीयो बहूमूल्यः समयो व्ययीकृत इति सत्यमेव गुरुकुलस्य गौरवं वृद्धिं गतम्। सुखदेयं स्मृतिः सदैवास्माकं हृत्पटलेष्वंकिता स्थास्यति, सदैव चास्मभ्यम् उच्चादर्शाननुसर्तुं प्रेरणां स्फूर्तिं च प्रदास्यति। श्रीमत्या दिव्यज्योतिषा प्रालोकितेन भावाभिभूतेन च हृदयेन समस्ता अपि कुलवासिनो वयं पुनरपि भवतीं हार्देनाभिनन्दनेन सभाजयामः, कामयामहे च भवत्कृते दीर्घायुष्यम् अक्षयां च शक्तिं, येन राष्ट्रमिदं भवदाचरितैर्गुरुभिः क्रियाकलापैः सुचिरं लाभान्वितं भूयादिति।

वयं स्मो,

दिनांक : १३ अप्रैल १९७३ भवद्गुणानुरक्ताः

शुक्रवासरः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

कुलवासिनः

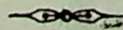
सम्पादकीय टिप्पण्यः

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तमहोत्सवे

प्रधानमन्त्रिमहोदयायाः श्रीमत्या इन्दिरादेव्या आगमनं दीक्षान्तभाषणम् च

त्रीसप्तत्युत्तरैकोनविंशतिशततमे ईस्वीये अप्रेल-मासस्य त्रयोदशतारिकायां तदनुसारं वैशाख-मासस्य प्रथमदिने प्रातः दशवादनसमये भारत-वर्षस्य प्रधानमन्त्रित्वमलंकुर्वाणा श्रीमती इन्दिरा देवी गुरुकुलस्य नवस्नातकेभ्यो विविधोपाधि वितीर्य दीक्षान्तभाषणमददात् । तां दर्शं दर्शं मनसि विचार गतं समुत्पन्नं यत्र सा केवलं स्त्रीजनसुलभोचितं सुकुमारं शान्तं कान्तं वपुर्धत्ते प्रत्युत तस्या अन्तस्त-लात् प्रबला अग्ने. स्फुलिंगा अपि परितः परिस्फु-रन्ति । तां च परितः प्रेरकमत्युग्रं प्रभावोत्तेजकं राजनीतिकवातावरणमपि पर्यवारयत् यच्च यत्र कुत्रापि सा गच्छति तया सह तत् वाता-वरणमपि प्रचलति । सत्यं सा दुर्गा चण्डी काली-त्यादि नामभिः स्मर्तुं शक्यते । न सा सामान्या स्त्री । जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्त्रा परमात्मना राजनीतिक्षेत्रे युगपरिवर्तनाय जड़धियामनुदारवृत्ति परायणानां पर्यवरोधस्यापवारणाय दृढोत्साहसंकल्प-वती सा देवी पृथिव्यां सम्प्रेषिता । अन्यैरतर्कितं यथोचितसमयानुरूपं सा पदं धत्ते इति चिन्तं-चिन्तं महदाश्चर्यं भवति । गुरुकुले हरिद्वारे च यत्र यत्र सा पदं धृतवती तस्या आवागमनस्य यो मार्गो निर्धारित आसीत् तस्यैव कायाकल्पः समजायत । अस्य तात्पर्यमेतत् यत् देशे यत्र मार्गादीनां पण्य-वीथीनां ग्रामाणां वा दुर्दशा स्यात्, श्लथनिर्माणं वा जायेत उद्योगादीनां निर्माणसंरम्भे सर्वकार कार्यकर्तॄणामुपेक्षा दृगोचरीभवेत् तत्रैवास्या देव्याः चरणारविन्दरजः पतत्वित्येष प्रयत्नो विधेयः ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त-पद्धतिः प्रारम्भादेवापूर्वाऽन्यत्राप्रचलिता विलक्षणा च विश्रुता लोके । यज्ञात् प्रारभ्यते सा । प्राक्तन कालात्समायात औपनिषदर्षीणां सत्योपदेश आदेशो वा नवस्नातकेभ्यः संश्राव्यते काश्चन प्रतिज्ञाः कार्यन्ते च । अस्मिन् वारे प्रधानमन्त्रिमहाभागया ऽपि यज्ञे घृताहुतिप्रदानं विहितम् । अस्मिन् गुरुकुले प्रारम्भादेव पाश्चात्यपौरस्त्यसमन्विता शिक्षा-पद्धतिः प्रचलतीति सर्वैः बोध्यम् । श्रीमत्या देव्या ऽपि स्वकीयभाषणे तस्या एव परिपोषणं विहितम् । श्रीमतीमिन्दिरादेवीं विलोक्य सहसा सूक्तिरेषा प्रतिबभौ "महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठतीति" परमेतदपि वयं निस्संकोचं ब्रूमो यद् भारते ये भ्रष्टाचारादिदोषाः समुत्पन्नाः देशस्य चारित्र्यभ्रंशः सञ्जातस्तेषामुन्मूलनमस्या देव्या भाग्ये न प्रती-यते । काऽप्यन्या महती देवता समुत्पत्स्यते या देशस्य सत्यं शिवं सुन्दरं रूपं जनिष्यतीति । अन्ते वयं श्रीमत्या इन्दिरादेव्या अभिनन्दनं कुर्मः ।

भगवद्दत्तो वेदालंकारः

साहित्य समीक्षा

सविता (सुपर्णाङ्क)

सम्पादक--श्री विश्वदेव ।

प्रकाशक--वेदसंस्थान, बाबू मोहल्ला, व्यावर रोड, अजमेर ।

पृष्ठ संख्या १३३, प्रस्तुत अंक का मूल्य--३)

वेद-संस्थान की सविता पत्रिका के २५ वर्ष पूरे हो चुके हैं । २६वें वर्ष में पदार्पण करते हुए प्रथम बार सुपर्णाङ्क के रूप में यह विशेषाङ्क प्रकाशित किया गया है । इस विशेषाङ्क में वैदिक-साहित्य में समुपलब्ध सामग्री को मुख्यता दी गई है । इस विशेषाङ्क के १३३ पृष्ठों में से ९३ पृष्ठ श्री अभयदेव जी तथा उनके सहयोगी श्री बद्रीप्रसाद पंचोली के ही सुपर्ण सम्बन्धी विचारों व विवेचनों से ओत-प्रोत हैं । दोनों ही विद्वानों के सह विवेचन में प्रौढ पाण्डित्य तथा सूक्ष्म विवेचन शक्ति का आभास मिलता है । इनकी भाषा व शैली परिमार्जित, सुललित व प्रवाहपूर्ण है । अन्य विद्वानों के लेख भी उच्च कोटि के हैं । एक प्रकार से यह सुपर्णाङ्क पठनीय व संग्रहणीय है । सम्पादकमण्डल बधाई का पात्र है ।

इस सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य हमारा यह है कि किसी एक देवता व एक शब्द को लेकर विशेषाङ्क निकालना अति कठिन है । यह कठिनाई हमें कई वर्ष पूर्व गुरुकुल पत्रिका के विष्णु-अंक के प्रकाशन के समय अनुभव में आयी थी ।

हल्दी (घरेलु औषध-१)

लेखक- स्वामी ओमानन्द सरस्वती ।

प्रकाशक-हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर (रोहतक) ।

पृष्ठ संख्या ५३ मूल्य ५० पैसे ।

सामान्य मनुष्य चाहे जंगल, ग्राम, कसबे और बड़े नगर किसी भी स्थान में निवास करते हों प्रायः सभी छोटे मोटे रोगों पर वैद्य हकीम व डाक्टर का द्वार नहीं खटखटाते । अपने घर खेत आस पड़ोस में सुगमता से जो भी घरेलु उपयोगी वस्तु मिल जाये झट उसी का उपयोग वा सेवन करते हैं । किन्तु दैनिक प्रयोग में आने वाली हल्दी, नमक, धनियां, अदरक जीरा आदि वस्तुओं के यथोचित गुणों का ज्ञान न होने से अनेक रोगों की चिकित्सा इनके द्वारा भली भांति वे नहीं कर सकते । जिन हल्दी, नमक आदि का सभी लोग प्रतिदिन सेवन करते हैं, उनके द्वारा उनके रोगों की वे स्वयं चिकित्सा भी कर सकें इसी कल्याण की भावना से स्वामी जी महाराज ने घरेलु औषध नामक ग्रन्थ माला का प्रथम पुष्प 'हल्दी' आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है । इस में सामान्य रूप से रोगों के निदान वा पहचान, चिकित्सा उपचार पथ्य और अपथ्य पर भी प्रकाश डाला है ।

स्वामी जी महाराज ने सामान्य जनोपयोगी 'ब्रह्मचर्य साधन' दस पुष्पों में प्रकाशित किया, हरियाणा के योधेयों का इतिहास लिखा, मुद्राओं सम्बन्धी सचित्र महान् ग्रन्थ के प्रकाशन की भी तैय्यारी है । उधर घर-घर जाकर आर्यसमाज से सम्बद्ध उपयोगी पुस्तकों की बिक्री भी कर रहे हैं । यह सब देखते हुए हमें महान् आश्चर्य होता है कि इस घुमक्कड़ फक्कड़ स्वामी को लिखने का समय कहां से मिल जाता है ।

यह इनकी तप त्याग संवलित साधना तथा संकल्प शक्ति का परिणाम है, सब को इनकी पुस्तकों का अवश्यमेव अध्ययन करना चाहिये । ★

वेदादि शास्त्रों में अहिंसा

वेदानन्द वेदवागीश, महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर (रोहतक)

सरिता मासिक पत्रिका के फरवरी (द्वितीय) १९७३ अंक ४२९ में श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा "अज्ञात" का एक लेख प्रकाशित हुआ, लेख का शीर्षक है– "रक्त सने पृष्ठ बुद्ध और महावीर के, "अहिंसा परमो धर्मः" के देश में इतनी हिंसा क्यों? लेखक के इस लेख में जनता के हित की बात दृष्टिगोचर नहीं होती। पाठकों को उनके लेख में धर्म ग्रन्थों पर कुठाराघात किया जाना प्रतीत होगा। लेखक अपने लेख को इस चालाकी से लिख रहा है कि वह स्वयं लेख के दोष से बच सके। अन्यथा अपने लेख का मोड़ वे दूसरी ओर भी कर सकते थे, कह सकते थे, आमिष भोजी लोगों ने कुछ धार्मिक ग्रन्थों में मांस मदिरा का प्रक्षेप किसी काल में बहुत किया है, इस लिये वे "रक्त सने पृष्ठ" बन गये। इनका शोधन आवश्यक है।

श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा "अज्ञात" ने सबसे पहले वेदों को ही अपनी लेखनी का विषय बनाया है। वेदों को भारतवर्ष में रहने वाले सभी आर्य वा सनातन धर्मी ईश्वर की वाणी मानते हैं और इस दशा में वेदों में मांस मदिरा का प्रतिपादन किया जाना एक अनोखी बात होगी।

श्री शर्मा जी के उल्लेख का उत्तर देने से पूर्व हम पाठकों को वह कसौटी देना चाहते हैं, जिसे वे भी स्वीकार करेंगे। वह यह है– मांस खाने वाला लेखक अपने ग्रन्थों में कभी भी मांस न खाने का प्रतिपादन नहीं करेगा, और इसी तरह मांस न खाने वाला, मांस सेवन किये जाने की वकालत नहीं करेगा। कोई भी लेखक अपने प्रणयन में परस्पर विरोधी बातें नहीं लिखेगा। जब मानवकृतियों में यह नियम है, तब ईश्वर व ऋषि कृत ग्रन्थों में परस्पर एक दूसरी बात को काटने का प्रसंग कैसे उपस्थित हो सकता है। पशुपति–ईश्वर का नाम है, यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान–के पशु की रक्षा कर (देखिये यजु० १-१) मा हिंसीः तन्वा प्रजाः,–शरीर से प्रजा की हिंसा मत कर। (देखिये यजु० १२-३२) स्वधिते मैनं हिंसीः–वज्र के समान ए अध्यापक इसकी हिंसा मत कर (देखिये यजु० ६-१५) घृतेनाक्तौ पशूंस्त्रायेथाम्–घृत चाहने और यज्ञ करने वाली गौ आदि पशुओं की रक्षा करो (देखिये यजु० ६-११) अभयं न पशुभ्यः–पशुओं के लिये अभय दान हो (देखिये यजु० ३६-२२) द्विपादव चतुष्पात् पाहि – दो पैर वाले मनुष्यादि और चार पग वाले गौ आदि पशुओं की रक्षा कर (देखिये यजु० १४-८) अन्तकाय गोघातम्–गो–हत्या करने वाले को यमलोक पहुंचाओ (देखिये यजु० ४०-१८) इमं मा हिंसीः द्विपादं पशुम्–इस दो पैर वाले पशु की हिंसा मत कर (देखिये यजु० १३-४७) स्वस्ति गोभ्यः– गौवों का कल्याण हो (देखिये अथर्व० १-१३-४) यूयं गावो मेदयथाः कृशं–तुम सब कमजोर गायों को पुष्ट करो (देखिये अथर्व० ४-२१-६) अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः– निरपराधी की हत्या करना भयंकर है, इस कर्तव्य में गौ, घोड़े और पुरुष को मत मार (देखिये अथर्व० १०-१-२९) पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता करत्– गोशाला में मेरे पशुओं की वृद्धि ईश्वर करे। (देखिये अथर्व० १९-३१-१,५,६)

किन वस्तुओं के खाने का वेद विधान करता है वह भी सुनिये– व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्–धान, जौ, उड़द और तिल खाओ

(देखिये अथर्व० ६-१४०-२)त आमं मांस मदन्ति पौरुषेयं च ये क्रिविः । गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि––जो पुरुष में और पशुवों का मांस तथा गर्भों को खाते हैं, उनको मैं नष्ट करूं (देखिये अथर्व० ८-६-२३) मा गामनागामदितिं वधिष्ट––निरपराध गाय को मत मारो (देखिये ऋ० ८-१०१-१५) किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्रे न तपन्ति धर्मम्–अनार्य प्रदेशों में तुम्हारी गौवें क्या करती हैं, वे न दूध ही दुहते हैं और नहीं घी बनाते हैं। ऐसे मनुष्यों का धन हर लो (देखिये ऋ० ३-५३-१४)

उदाहरण मात्र से ये इतने और इसी प्रकार के अन्य बहुत से प्रमाण होते हुए श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा "अज्ञात" की दृष्टि से ये सब अज्ञात होगये, यह बड़े आश्चर्य का विषय है, इसी से उनकी भावना लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में आगई है। उनका लक्ष्य हिन्दुओं को उनके ग्रन्थों से घृणा कराना है, भला वे अपनी चेष्टा में कैसे सफल होंगें। उन्होंने अपने लेख में महर्षि दयानन्द पर भी आक्षेप किया है। हमने ऊपर जो यजुर्वेद के प्रमाण दिये हैं, उस पर श्री शर्मा जी उनका भाष्य उठाकर देखें तब उन्हें पता चलेगा कि वे किस दुनियां में रह रहे हैं। स्वामी दयानन्द के भाष्य में मांस मदिरा सेवन और गो हत्या निकाल कर दिखावें।

श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा ने कालक्रम के अनुसार पहले वेदों को लिया है उन्होंने ऋग्वेद १-२-१२ से १५ का उल्लेख किया है और कहा है कि इन मन्त्रों में शुनःशेप नामक पुरुष का वर्णन है, जिसे नरमेध में बलि चढ़ाने की तैयारी है। हम श्री शर्मा से कहना चाहते हैं कि वेदों में इतिहास नहीं है, इसकी जानकारी के लिये उन्हें इस प्रकार के उपलब्ध ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये। इससे उनकी जानकारी बढ़ेगी, अन्यथा अज्ञान रूप पोखरों में ही गोते लगाते रहेंगे। तनिक इन मन्त्रों में आये शुनःशेप पर महर्षि दयानन्द का भाष्य देखें, वे लिखते हैं–शुनो विज्ञानवत इव शेपो विद्यास्पर्शो यस्यः सः। श्वाशुपायी शवतेर्वा स्याद् गतिकर्मणः।। (निरुक्त ३-१८)शेपः शपतेः स्पृशति कर्मणः। (निरुक्त ३-२१)विज्ञानवान् के समान जिसने विद्या का स्पर्श किया है, विद्या ग्रहण की है, वह शुनःशेप है। यह अर्थ करते हुये निरुक्त का प्रमाण भी दिया है। इसलिये मन्त्र में शुनःशेप कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा शुनःशेप को ऐतिहासिक पुरुष मानकर आगे जो कुछ लिख रहे हैं,–वह वह सब अनर्गल है, वेद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हां ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण ऋषि ब्राह्मणों ने किया है इसलिये वे ग्रन्थ ब्राह्मण कहलाये, वे वहीं तक प्रमाण कोटि में आते हैं, जहां तक वे वेदानुकूल हैं। ऋषि लोग मन्त्र बनाने वाले नहीं हैं, मन्त्रों के अर्थों का साक्षात् करने वाले हैं। उनकी व्याख्या करने की शैली आख्यान वा इतिहास रूप में करने की है। ऋषेर्दृष्टार्थस्य प्रीति र्भवत्याख्यानसंयुक्ता (देखिये निरुक्त १०-१०-४६) इसी बात को निरुक्त टीकाकार स्कन्द भाष्य स्वीकार करता है। एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या। एष शास्त्रे सिद्धान्तः। आपचारिको मन्त्रेषु आख्यान समयः, परमार्थेन नित्यपक्ष इति सिद्धम्। सब मन्त्र आख्यान स्वरूप नहीं हैं, किन्तु जो भी हैं, उन आख्यानों स्वरूप मन्त्रों की योजना यजमानपरक और नित्य पदार्थों में कर लेनी चाहिये। यही शास्त्र में सिद्धान्त है। मन्त्रों में इतिहास-आख्यान

का सिद्धान्त गौण (औपचारिक) है (देखें निरुक्त –स्कन्द टी० २-७८)।

औपचारिकोयं मन्त्रेषु आख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात् । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः। मन्त्रों में इतिहास गौण है। उनमें इतिहास मानने से नित्यत्व से विरोध होगा (क्योंकि मन्त्र ईश्वरप्रसूत होने से नित्य हैं) परमार्थ से तो नित्य पक्ष ही नैरुक्तों का सिद्धान्त हैं (देखें निरुक्तसमुच्चय पृ० ७१) इतिवृत्तं परकृत्यर्थ-वादरूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वार्थः आख्यायते दिष्ट्युदिताविवक्षितस्वार्थः, तदर्थप्रतिपत्तॄणामुपदेशपरत्वात् । अर्थ का बोध कराने के लिये परकृति को अर्थवाद [रू]प से आध्यात्मिक आधिभौतिक वा आधिदैविक [उ]द्धृत करना इतिहास कहाता है। यह सब [प्र]कार का इतिहास नित्य है और उसमें इतिहासका अपना अर्थ विवक्षित नहीं होता । क्योंकि वह केवल अर्थ का दूसरों का बोध कराने हेतु होता है (देखें निरुक्त १०-२७ दुर्गाचार्य टीका पृ० ७४४) मनुस्मृति मन्वर्थमुक्तावलि टीका में श्री कुल्लूकभट्ट ने भी यही बात दर्शायी है (देखें अवतरणिका अ० १० श्लो० १०५)।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ।। वेद से ही सब नाम और कर्म आदि सृष्टि में लिये गये हैं (देखें मनु० १-२१) इससे वेदों का पूर्वत्व सिद्ध है और इतिहास (जो किन्हीं घटनाओं से चलता है) का अपरत्व। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की आई कथा में श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा को भ्रान्ति है। उत्पत्ति काल में सब मनुष्यों के बालक पशु समान ही होते हैं । उन्हें अच्छे बुरे का कोई विवेक नहीं होता। अवस्था प्राप्त होने पर विद्याध्ययन हेतु वे आचार्य को भेंट किये जाते हैं। जहां उनका उपाकर्म उपनयन संस्कार होता है । (बलि का अर्थ मारना ही नहीं होता, भेंट करना भी होता है) यज्ञ में बालकों को मारकर हवन करने का कहीं विधान नहीं है। हरिश्चन्द्र का लड़का आचार्य के पास जाने को तैयार नहीं हुआ, शुनःशेप हो गया। उसे अलग अलग आचार्यों ने शिक्षित किया, और बुरे संस्कार रूप बन्धनों से वह मुक्त हो गया, उसके बन्धन खुल गये । ऐतरेय में उसका बांधा जाना भी लिखा है, और अलग-अलग देवताओं के पास दौड़ना भी। भला बंधा हुआ आदमी दौड़ेगा कैसे ? फिर देवताओं के पास जाने से उसके बन्धन क्रमशः खुले हैं। इससे स्पष्ट है कि यहां बालक को जीवन से अलग करके उसकी बलि देने का कोई वर्णन नहीं है। नटखट बालकों को ठीक ढंग पर लाने के लिये माता-पिता अनेक प्रकार से उसे डर दिखाते हैं, तलवार भी दिखाई जा सकती है। मारने का अर्थ जीवन से वियुक्त करना ही नहीं है, ताड़ना देना, पीटना भी है। यही रूपक शुनःशेप के साथ ऐतरेय ब्राह्मण में प्रदर्शित है । ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रन्थ है और व्याख्या करने में व्याख्याकार की शैली अलग-अलग होती है, उसमें कथानक का आश्रय भी लिया जाता है। व्याख्या के इस प्रसंग में मूल वेद उठाकर देखिये हरिश्चन्द्र रोहित आदि नाम नही हैं। अतः कथानक काल्पनिक है। ऋग्वेद ५-२-७ में शुनःशेप न आकर शुनश्चिच्छेपं आया है। शुनः और शेप के बीच में चित् शब्द डाला गया है । इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि शुनःशेप व्यक्ति विशेष नहीं है । और निरुक्त के अनुसार जैसा यौगिक अर्थ ऋषि दयानन्द ने दर्शाया है, ठीक है। ऐसे पाप बन्धन प्रायः सभी आदमियों के हैं और वरुण आदि अध्यापक ही खोलते हैं, (जैसा कि मन्त्र

में स्पष्ट है-- इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय, त्वामवस्युराचके । हे श्रेष्ठ अध्यापक जी ! मेरा पाठ सुन लीजिये, और मुझे आज सुखी कर दीजिये, मैं आप से रक्षा चाहता हूं (प्रतिदिन विद्यार्थी का पाठ सुनना ही उसकी रक्षा है) अतः श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा की उक्तियां उचित नहीं हैं । जब हम आरम्भ में ही अहिंसा का प्रतिपादन वेद मन्त्रों द्वारा कर आये तब उससे विपरीत मन्त्रों में उल्लेख कैसे सम्भव है ?

वेद में हिंसा प्रदर्शित करने के लिये शर्मा जी ने ऋग्वेद १०-८६-१४ मन्त्र उपस्थित किया है। इस में आया उक्षा शब्द का अर्थ उन्होंने बैल ही ले लिया, या उन जैसों ने ले लिया, ठीक है जैसी समझ वा अध्ययन गति थी, वैसा किया, और अपनी इस अल्प मति के सहारे दूसरों की श्रद्धा उनके ग्रन्थों में से हटाना चाहते हैं, यह कैसे सम्भव है ? एक मन्त्र में उक्षा दाधार पृथिवीम्–उक्षा ने पृथिवी को धारण किया यदि यहां उक्षा का अर्थ बैल लें, तो क्या वैज्ञानिक अर्थ कहलायेगा । अतः अर्थ की योग्यता देखकर यहां उक्षा का अर्थ सूर्य करना होगा । सूर्य पृथिवी को अपने आकर्षण से धारण करता है और उक्ष (सेचने) वृष्टि द्वारा सिंचन करने से भी धारण करता है । इसी प्रकार १०-८६-१४ में आया उक्षा शब्द रस वाली औषधियों का वाचक है । १५,२० रसवाली ऐसी ओषधियां हैं, जो हृदय वा शरीर की रग-रग को तृप्त करने वाली हैं पीछे से इस सूक्त में वीरता का वर्णन चला आता है । और यह बड़ी उपहासास्पद बात है कि एक व्यक्ति एक बार में १५-२० बैलों का मांस खा जाये । क्योंकि यहां 'में' और 'साकम्' शब्द आये हैं जो एक साथ एक व्यक्ति के आहार का निर्देश करते है । दूसरे इस प्रसंग में यह भी कह देना चाहते हैं कि मानव सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्य हैं, वेद ने श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य और उनसे उलटे चलने वालों को दस्यु नाम दिया है। देव और राक्षस इन दो भेदों से भी उन्हें पुकारा जा सकता है । ये सब जानते हैं कि रक्तपा, मांसादाः, पिशाचाः, क्रव्यादाः, राक्षसाः ये पर्यायवाची शब्द हैं, जिनका अर्थ है--मांस खाने वाले, ये सब राक्षस हैं, जो मांस भक्षण में प्राणी पर दया नहीं करते । भला राक्षसों को ईश्वर कैसे अच्छा मान सकता है, और मांस खाने का विधान कैसे कर सकता है ? इनके लिये तो (अथर्व० ८-४-२) मन्त्र में आया है– ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने– वेद, ब्रह्म, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी से द्वेष करने वाले व्यक्ति के लिये, मांस भक्षण करने वाले के लिये, क्रूर दृष्टि वाले के लिये और कमीने के लिये अप्रीति धारण करो । जब वेद ऐसा कहता है तो वह मांस–भक्षण का विधान कैसे कर सकता है ।

ऋ० १०-८६-१४ मन्त्र भी अल्प बुद्धि के कारण गोहत्या में प्रस्तुत किया है, इसमें "शसने न गावः" पद देखकर अनर्थ कर दिया, क्योंकि निरुक्त का गहरा मनन नहीं है । सर्वेपि आदित्यरमयो गावः उच्यन्ते– आदित्य सूर्य की सभी रश्मि गावः कही जाती हैं । सूर्य के किरण जैसे मेघ का हनन करते हैं, अथवा सन्ताप देते हैं' वैसे– (देखिये निरुक्त २-२-६) ऋ० ५-२९-७ में कहीं हिंसा का वर्णन नहीं है (देखें महर्षि दयानन्द भाष्य) ।

(क्रमशः)

पूजनीया श्री माता का महाप्रयाण

श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार

गुरुकुल की स्थापना की पृष्ठभूमि का आधार त्याग और बलिदान था। संसार में कुछेक ऐसे परिवार होते हैं जिन का प्रत्येक सदस्य अपना सम्पूर्ण जीवन बलिदान, त्याग और सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है। परन्तु ऐसे परिवार संसार भर में अंगुलियों पर गिने जाने वाले होते हैं। जिनका जीवन "सर्वभूतहितेरता:" और "परोपकाराय सतां विभूतय:" की उक्तियों को चरितार्थ करता है। ऐसा ही एक परिवार स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का था। जिन का स्वयं का जीवन आर्यसमाज की सेवा करते हुये, आर्यसमाज की यज्ञवेदी पर समर्पित हुआ। स्वामी जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरिश्चन्द्र का बलिदान राष्ट्र की सेवा करते हुए विदेशों में हुआ। वे एक महान् क्रान्तिकारी थे। स्वामी जी के द्वितीय पुत्र श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति जो कि सुप्रसिद्ध पत्रकार, देशभक्त थे और जिनका समस्त जीवन गुरुकुल की सेवा में लगा। ऐसे सुयोग्य स्व० पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति की सुयोग्या पत्नी श्रीमती चन्द्रवती जी का भी समस्त जीवन परोपकार में बीता। माता जी के समस्त जीवन के सभी पहलु आदर्शमय थे।

आदर्श पुत्री–

स्वर्गीया माता चन्द्रवती वाचस्पति का जन्म एक धनधान्य से परिपूर्ण त्यागी परिवार में लगभग ७० वर्ष पूर्व हुआ था। यह परिवार जमींदार और सामन्तवादी परिवार था। चन्द्रवती के पिता के पास कई गांव थे, कई हजार बीघे भूमि, सैकड़ों बाग और कई किले जैसे मकान थे। संसार की समस्त भोग और विलास की सामग्री वहां विद्यमान थी। यदि यह कहा जाय कि समस्त ग्राम इनका भृत्य का कार्य करता था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वह युग था जिस समय भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन महात्मा गान्धी के नेतृत्व में जोर पकड़ता जा रहा था। बालिका चन्द्रवती अपने पिता तथा माता के श्रीमुख से क्रान्तिकारियों के विषय में कहानियां सुनती रहती थी, इस छोटी सी बालिका के मन में बार-बार आता था कि मैं भी क्रान्तिकारिणी बनकर बम हाथ में लेकर अंग्रेजों के ऊपर फेंक दूं। चन्द्रवती के पिता उस समय आर्यसमाज के सम्पर्क में आ चुके थे इसलिए वे सामन्तवादी विचारधारा को छोड़कर जनसेवक के रूप में अपने आपको परिवर्तित कर चुके थे। गुरुकुल कांगड़ी के पवित्र वातावरण में अपने समस्त परिवार के साथ आकर महीनों रहते थे। चन्द्रवती आर्यसमाज के इस पवित्र वातावरण में रह कर चन्द्रमा की कला के समान ज्यों २ बढ़ने लगी त्यों २ देशभक्ति, धार्मिकता, अछूतोद्धार और गरीबों के प्रति दया, इत्यादि गुण भी बृद्धि को प्राप्त हो गये। बचपन में घुड़सवारी और तैरने में विशेष रुचि थी।

चन्द्रवती जब १५ वर्ष की ही हो पायी थी कि एक सम्भ्रान्त परिवार में इनकी शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। परन्तु भाग्य की विडम्बना यह हुई कि कुछ दिनों के बाद ही इन के पति ने नश्वर शरीर को छोड़ कर सदा सदा के लिए चन्द्रवती का साथ छोड़ दिया।

आदर्श पत्नी––

चन्द्रवती को कुछ और शिक्षा दिलाकर ट्रेनिंग के लिए मैडिकल कालेज भेज दिया गया।

पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति की पहली पत्नी का स्वर्गवास एक भयंकर बिमारी के कारण हो चुका था। पण्डित जी की पहली पत्नी ने मरते समय कहा था "आपका केवल एक फेफड़ा है, आपको

किसी साथिन की हमेशा आवश्यकता है । अतः आप दूसरा विवाह अवश्य कर लेना" । चन्द्रवती के पिता ने पण्डित जी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया । चन्द्रवती को मैडिकल कालेज से बुलाया गया और एक सादे समारोह में विवाह हो गया ।

चन्द्रवती के जिन गुणों का हम ऊपर संकेत कर आये हैं, उन गुणों ने पण्डित जी को बहुत ही प्रभावित किया । सदैव छाया की तरह श्रीमती चन्द्रवती, पण्डित जी के साथ रहती थी । उन की सेवा में ही समय बीतने लगा । ऐसी पतिव्रता, सेवा में रत, मधुर-भाषिणी और दया की मूर्ति पत्नी को पाकर श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति अपने आपको कृतकृत्य समझने लगे और पूर्ण रूप से निश्चिन्त होकर आयु भर देश सेवा में लगे रहे ।

देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में श्रीमती वाचस्पति तीन बार जेल गईं । एक बार लाहौर जेल में रखा गया । जहां अनेक प्रकार की यातनायें सहन कीं परन्तु मुख पर कभी आह तक न आने दी ।

श्रीमती चन्द्र वाचस्पति का आतिथ्यसत्कार भी स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है । श्री पण्डित जी के जीवन काल और उनके देहावसान के पश्चात् कोई भी इनके घर से खाली नहीं लौटा, सदैव मिश्री एवं इलायची सौंफ से परिपूर्ण इलायचीदाना अतिथि के सम्मुख आ जाता था, वे कहा करती थी कि यदि आप और कुछ न भी लें तो आप को कम से कम इलायची और मिश्री तो लेनी ही होगी, बिल्कुल खाली घर से नहीं लौट सकते । २८-४-७३ को प्रातः ७ बजकर २० मिनट पर दिल का दौरा पड़ा, उस समय भी वे कुछ अतिथियों को अपने हाथ से सेव काटकर खिला रही थीं, इतना ही नहीं अपितु जिस समय उनकी अवस्था चिन्ताजनक होने लगी तब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान रघुवीरसिंह जी शास्त्री उनके दर्शनार्थ वहां पधारे और हो रही चिकित्सादि का निरीक्षण कर जब वे वहां से आवश्यक कार्यार्थ चुपचाप उठकर जाने लगे तब श्रीमती चन्द्रवती वाचस्पति ने पूछा कि कौन गया ? तब लेखक ने कहा—श्रीशास्त्री जी आवश्यक कार्यार्थ घर जा रहे हैं । तब माता जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि क्या? श्री शास्त्री जी का कुछ आतिथ्यसत्कार नहीं किया? तत्काल ही सेवक को इलायचीदाना देकर श्रीशास्त्री के पीछे दौड़ाया, यद्यपि श्री शास्त्री जी पर्याप्त दूर निकल चुके थे । धन्य है ऐसी देवी जिन्हें अपने प्राणों की चिन्ता नहीं अपितु अपने अतिथि की चिन्ता है, अपने कर्त्तव्य की चिन्ता है । इस आतिथ्य सत्कार के कारण ही अनेकों बार श्रीमती वाचस्पति को वञ्चकों ने ठगा भी था ।

आदर्श माता--

यदि संसार को परीक्षास्थली कहा जाये तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह विधि की ही विडम्बना कहनी चाहिये कि श्रीमती वाचस्पति के स्व-शरीर से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी परन्तु फिर भी वात्सल्यमयी मां ने छः बच्चों का पालनपोषण किया जिनमें तीन बच्चे थे, पण्डित जी की पूर्वपत्नि श्रीमती विद्यावती वाचस्पति से उत्पन्न और शेष तीन बच्चे श्री वाचस्पति की बहिन के जो कि इन दुधमुहे बच्चों को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी थीं । श्रीमती वाचस्पति के जीजा श्री महावीर-त्यागी उन तीनों बच्चों को लाये और माता चन्द्रवती के हाथों में सौंपकर कहा कि "आप ही इन बच्चों की मां हैं ।" मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि इस प्रकार की दो माताओं के शरीर से उत्पन्न बच्चों का पालन पोषण करना तीसरी मां के लिए कितना दुष्कर कार्य एवं मनो-वैज्ञानिक समस्या है । और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि विमाता होना भी स्वयं में एक अपराध है । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि

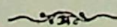
ऐसे बच्चों का प्रायः समाज में समायोजन (Good Adjustment) नहीं हो पाता और ऐसे बच्चे प्रायः अपराधी बन जाते हैं। परन्तु धन्य है स्नेहमयी एवं वात्सल्यमयी मां चन्द्रवती जिसने सभी बच्चों को अधिक से अधिक योग्य बनाकर उच्च शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त सब को अपने २ कार्य में लगाकर अपने हाथों से सबके विवाह रचाकर और एक सुनागरिक बनाकर समाज को सौंप दिये। इन बच्चों को कभी भी और किसी भी अवसर पर यह अनुभव नहीं हुआ कि हमारा पालन पोषण किसी दूसरी मां के हाथों हो रहा है, सदैव एक ही शब्द उनके होठों पर रहता था चाहे वे संसार के किसी भी कोने के रहने वाले बच्चे क्यों न हों "आओ मेरे चन्दा।"

आदर्श महाप्रयाण--

योगी योगीसमाधि इसीलिये लगाते हैं कि जिस समय वे संसार से विदा हों तो परमपिता का स्मरण कर सकें और इसलिए ही तपस्वी तपस्या करते हैं, भगत भक्त भजन करते हैं, कर्मयोगी यज्ञ और सेवा करते हैं, ध्यानी ध्यान लगाते हैं, तत्त्व-ज्ञानी विवेकज्ञान प्राप्त करते हैं, यह सब उपरोक्त मनुष्य इसलिए करता है कि मृत्यु के समय उसके समस्त जीवन का चित्र सम्मुख आता है और मनुष्य मृत्यु के समय वही कर और कह पाता है जो उसके समस्त जीवन का अभ्यास रहा हो या समस्त जीवन में कर पाया हो। माता चन्द्रवती के अन्तिम समय का दृश्य लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जिस समय उनको यह अनुभव होने लगा कि यह मेरे जीवन की अन्तिम घड़ियां हैं उस समय से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक का दृश्य एक नास्तिक मनुष्य को आस्तिक बनाने वाला था, माता चन्द्र-वती ने सैकड़ों बार एक श्लोक का पाठ किया, जो इस प्रकार है--

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्॥

इस उपरोक्त श्लोक के साथ २ ओं शंनो देवी, ओं विश्वानि देव०.. ओं वाक् वाक्.., गायत्री मन्त्र का अनेक बार पाठ और उक्त मन्त्रों का अर्थ तब तक करती रहीं जिस समय तक उनको चेतना रही।

जो भी उनसे मिलने आता था सबसे एक ही बात कहती थी कि "मेरे नौकर मनोहर की दो बच्चियां हैं, उनके पढ़ाने का प्रबन्ध अवश्य करना यह मेरी अन्तिम इच्छा है" जिस समय शास्त्री जी उनसे मिलने आये और जब तक वहां रहे तब तक माता जी यही उनसे कहती रहीं कि "शास्त्री जी इस गुरुकुलरूपी उद्यान के इस समय आप ही मालिक हैं इसे उजड़ने न देना, आपका प्रबन्ध अति उत्तम है, और मैं इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से विदा ले रही हूँ कि जिस गुरुकुलरूपी वाटिका को मेरे श्वसुर ने लगाया और मेरे पतिदेव ने सींचा उस की आप लोग दिन-दुगनी और रात-चौगुनी उन्नति करते रहें"।

फरवरी मास से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

द्वितीय परिच्छेद

ज्ञान-मीमांसा

श्री प्रो. जयदेव वेदालंकार एम. ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

इन्द्रिय आदि का संयोग होना चाहिये ।१ एक स्थान पर ऋषि दयानन्द जी केवल बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं, जैसा कि कान्ट ने बुद्धिवाद का खण्डन करते हुए कहा था कि अब भी कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो ईश्वर का नाम तक नहीं जानती हैं। यदि बुद्धि के प्रत्यय ही सब कुछ होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिये था ।

इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति प्रकरण में ऋषि दयानन्द जी लिखते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है'कि ज्ञान किसी शास्त्र को पढ़ के अथवा व्यवहार से तथा अनुभव आदि द्वारा होता है, वैसे नहीं हो सकता । यदि किसी बालक को युक्ति पूर्वक एकान्त स्थान में रखा जाये, उस को किसी प्रकार कीशिक्षा न दी जाये तो वह किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्तन हीं कर सकता है' ।२ यदि बुद्धि ही द्वारा ज्ञान होता तो उसे ज्ञान अवश्य होना चाहिये । इस समय भी मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों इस प्रकार के परीक्षण किये हैं । आगरा म्यूजियम में एक इस प्रकार का बालक लाया गया था जिस को भेड़िया उठा ले गया था। वह भी भेड़िये के समान जिह्वा से पानी पीता था, वैसे ही चलता था । उस के सभी व्यवहार भेड़िये के समान थे । इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य को ज्ञान के लिए व्यवहार एवं अनुभव की अत्यन्त आवश्यकता है । ज्ञान प्राप्ति में उस की उपेक्षा नहीं की जाती है । क्योंकि इन्द्रिय संवेदन और व्यवहार द्वारा हमें कम से कम यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह ज्ञान प्राप्ति में सहायक है । यदि ऐसा न हो तो एक बच्चा गर्म पानी में हाथ डालता है, उस का हाथ जलता है तो वह उसे निकाल लेता है । इस प्रकार कुछ बार करने के बाद बालक इस बात को सीख लेता है कि इस जल में हाथ नहीं देना चाहिये ।

---

१ अब विचारना चाहिये कि इन्द्रिय और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी है उस का आत्म युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है । (स०प्र०स० सप्तम) ।

२ परस्पर व्यवहारों को देख के ज्ञान होता है अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रख के... उसके साथ भाषादि का लेशमात्र व्यवहार न किया करे; कि जब तक उसका मरण न हो.. मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे वन में......किन्तु पशुओं नाईं उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है । (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका वेदोत्पत्ति विषयक) ।

इस प्रकार हमने देखा कि ऋषि दयानन्द जी दोनों को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। ऋषि जी ने उन का भी खण्डन किया है जो कहते हैं कि हमें पदार्थों का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। शंकर जो कहता है कि विषय विषयी में प्रकाश और तम के समान अन्तर है।१ इस का भी खण्डन हो जाता है। विषय को विषयी जान सकता है, उस का प्रत्यक्ष कर सकता है।

जब यह सिद्ध हो जाता है कि हम पदार्थों को जान सकते हैं और उनका ज्ञान कैसे होता है? अब यह शेष रहा कि वह ज्ञान कितने प्रकार का है। उस को कितने प्रमाणों में विभक्त किया जाता है। इस विषय में भी दार्शनिक एकमत नहीं हैं। परन्तु भारतीय दर्शनों में ज्ञान को आठ प्रकार का अधिक से अधिक विभक्त किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्त, ऐतिह्य अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव।२ इन का विभाजन इस प्रकार है कि चार्वाक प्रत्यक्ष को, कणाद दो, सांख्यदर्शन शब्द सहित तीन, न्याय चार, उपमान सहित प्रभाकर पांच, भट्ट अभाव-सहित षष्ठ और पौराणिक आठों को मानते हैं।३

चार्वाक अनुमान का खण्डन करता है। हम उस अनुमान की सिद्धि करते हैं--इस चिदचिद् अनन्त जगत को देखकर हम सोचते हैं कि इसका कोई न कोई कर्त्ता अवश्य होगा। बिना कर्त्ता के अगर कोई कार्य हो तो संसार की स्थिति नहीं चल सकती है। लोक में भी घट-पट आदि कार्य को किसी न किसी कारण से होते देखते हैं। उसी प्रकार इस अनन्त ब्रह्माण्ड का भी कोई कारण होना चाहिये। वह कारण कौन हो? अल्पज्ञान शक्ति, अल्प क्रिया शक्ति वाला पुरुष आप और हम इस जगत के कारण नहीं हो सकते। इससे अतिरिक्त ऐसा कोई चेतनतत्त्व है जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वही इस जगत् का कारण है। उसी को ईश्वर कहा जाता है। अनुमान का स्वरूप इस प्रकार है-- "पृथिवी, अंकुर आदि किसी कर्त्ता से पैदा हुए हैं, कार्य होने से घट की तरह।१" जिस प्रकार कुम्भ-कार घट का कर्त्ता है और घट कार्य है, वैसे ही पृथिवी आदि का भी कोई न कोई कर्त्ता अवश्य मानना होगा, क्योंकि वह भी अन्यों की तरह कार्य है। वह कर्ता साधारण जीव नहीं हो सकता, ईश्वर ही है, ऐसा सभी अनुमान करते हैं।

इस पर यदि कोई कहे कि इसके विरुद्ध हम अनुमान उपस्थित कर सकते हैं जिससे कि यह अनु-मान बाधित हो जाता है। वह इस प्रकार है-'पृथिवी, अंकुरादि किसी कर्त्ता से उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि ये शरीर से उत्पन्न नहीं हुए, जो शरीर से उत्पन्न नहीं होता वह किसी कर्त्ता से भी उत्पन्न नहीं होता, जैसे आकाश२।" जिस प्रकार तुम यह कहते हो

---

१ युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणो--स्तमः प्रकाशवद् विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभाव .....भावानुपपत्तिः। (शांकरभाष्य भूमिका)।

२ १प्रत्यक्ष २अनुमान ३उपमान ४शब्द ... (हम आठ का दर्शन मानते हैं) भाष्यभूमिका।

३ प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः।
अनुमाञ्चतच्चापि सांख्याः शब्दञ्चतेऽपि॥
न्यायैकदेशिनोऽप्येवम्, उपमानञ्च केचन।
अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः॥
अभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा।
संभवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः॥

१- क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्।

२- क्षित्यंकुरादिकमकर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वात्। आकाशवत्॥

कि--घट-पटादि कार्य को किसी कर्त्ता के द्वारा होता हुआ देखते हैं। इसी प्रकार यह संसार भी कार्य होने से किसी कर्त्ता के द्वारा मानना होगा। तुम्हारे इस अनुमान में आये हुए जो दृष्टान्त है उनमें बड़ा भेद है। घट-घटादि कार्य को हम सशरीर कुम्भकारादि से होते हुए देखते हैं, पर तुम्हारा ईश्वर जिसे कि तुम इस जगत् का कारण मानते हो, उसे यदि अनुमानादि द्वारा सशरीर मानोगे तो अनित्य, सावयव होने से तुम हमारे समान हो जाओगे। फिर ऐसा सावयवादि उपाधियों वाला ईश्वर भला इतने बड़े संसार की सृष्टि कैसे कर सकता है? तब अशरीर मानने पर दृष्टान्त और दार्ष्ट्रन्ति में भेद आ जाता है, अतः कार्यत्व हेतु से "क्षित्यंकुरादि" को कर्तृ जन्य समझकर उस कर्त्ता के रूप में अनुमानादि से ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते।

पूर्वपक्ष के इस अनुमान के अन्दर कोई भी तत्त्व नहीं है, क्योंकि यह अनुमान "व्यभिचार शंका निवर्त्तक" तर्क उपस्थित होना चाहिए। अगर कोई कहे कि पर्वत में धुआं रहे वन्हि न रहे, तो उसका उत्तर यह होगा कि धुआं वन्हि जन्य नहीं होगा, क्योंकि कोई कार्य अपने कारण को छोड़कर नहीं रह सकता। अगर धुआं वन्हि के बिना भी है तो इसका मतलब हुआ कि धुआं वन्हि का कार्य नहीं है, लेकिन यह बात प्रत्यक्ष बाधित है। अतः "धूम वन्हि का व्यभिचारि है या नहीं?"[१] इस आशंका का उत्तर "यदि धूम वन्हि का व्यभिचारि है तो वन्हि से उसकी उत्पत्ति नहीं होगी" इस तर्क से होगा।[१] इस प्रकार तुम्हारा तर्क व्यभिचार से युक्त है और हमारा तर्क सत्प्रतिपक्षत्वादि दोष से रहित है।

अनुमान प्रमाण से ईश्वर के सिद्ध हो जाने के बाद श्रुति आदि को भी प्रमाण रूप में रखा जा सकता है कि इस [२]द्युलोक और पृथिवीलोक को एक परमेश्वर ने बनाया है, जो कि विश्व का कर्त्ता तथा संसार का रक्षक है।

उपर्युक्त ईश्वरसिद्धि के बाद अनुमान, प्रमाण को सिद्ध करते हैं। जब ईश्वर की सिद्धि हो चुकी तो चार्वाक दर्शन ने पूर्वपक्ष के रूप में पुनः कहा है कि आपने ईश्वर को सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण की सहायता ली है। हमारा ऐसा मत है कि प्रत्यक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं है। धूम को देखकर वन्हि के लिए प्रवृत्ति, वन्हि के अनुमान से नहीं, अपितु सम्भावना मात्र से होती है।

इसके समाधान में कहा है कि देखने और न देखने में सम्भावना का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि देखने के पक्ष में भाव, और न देखने के पक्ष में अभाव का निश्चय ही है। दूसरी बात आंख भी तो हमको दिखाई नहीं देती, तब आंख का भी अभाव हो जायेगा।

---

१ धूमवन्हि व्याभिचारि न वा? न्या० सि. मु. पृ०१८ पं०२४॥

१ यदि धूमो वन्हि व्यभिचारिस्यात्, तर्हि वन्हि-जन्योनस्यात्।
न्या० सि० मु० पृ० २८ पं० २६॥

२ द्यावाभूमीजनयन् देव एकः।
विश्वस्यकर्ता भुवनस्यगोप्ता॥
न्या० सि. मु० पृ० ३१ पं० २॥

आंख के अभाव होने से प्रत्यक्ष ही नहीं बनता ।१ चक्षुरादि इन्द्रियां अनुमान से ही सिद्ध होती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले तो गोलक हैं, इन्द्रियां नहीं हैं। जब चार्वाक घर से बाहर निकले तो अपने पुत्र, कलत्र आदि का अभाव होगा ? अब यदि चार्वाक कहे कि जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं, ऐसी उपाधि के विषय में शंका करते हैं, जिससे व्याप्ति ही नहीं बनेगी। व्याप्ति के न बनने से अनुमान समाप्त हो जायेगा। इस पर कहते हैं कि व्याप्तिग्रह के स्थान महानस आदि में तो प्रत्यक्ष से ही धूम और वन्हि का सम्बन्ध है, इनके सम्बन्ध में तो शंका हो ही नहीं सकती है। अब काल विशेष तथा देश विशेष में धूम और वन्हि के विषय में शंका कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर धूम और वन्हि का ग्रहण प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से किया जाता है। जब आप (चार्वाक) इस प्रकार की शंका करना चाहेंगे तो आपको काल विशेष और देश विशेष में स्थित धूम, वन्हि का अनुमान करना ही पड़ेगा और यदि शंका नहीं करेंगे तो अनुमान सिद्ध ही है ।२

पहले चार्वाक ने अपने सिद्धान्तों को बताते हुए देह को ही आत्मा सिद्ध किया है। उसका खण्डन करते हुए कहा जा सकता है कि--यदि शरीर ही आत्मा है तो एक का देखा दूसरे को स्मरण नहीं होना चाहिये, बाल्यकाल में जिसने अनुभव किया था, किसी पदार्थ को देखा था। वह शरीर अब यौवन में नहीं है।

अनुमान के सिद्ध हो जाने पर प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं। चक्षुश्रोत्रादि इन्द्रियों और विषय के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है परन्तु इस में शर्त यह है कि वह ज्ञान किसी भी प्रकार से व्यभिचरित और अनिश्चयात्मक नहीं होना चाहिये१। पाश्चात्य तर्क विज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण की समस्याओं का अभी तक पूरा समाधान नहीं हो पाया है। भारतीय दार्शनिकों ने इस सम्बन्ध में बहुत अधिक अन्वेषण किया है। प्रत्यक्ष को हम दूसरे प्रकार से इस तरह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष वह असंदिग्ध अनुभव है जो इन्द्रिय संयोग से उत्पन्न होता है। जैसे मेरे सामने घड़ा है तो यह ज्ञान मुझे चक्षु इन्द्रिय और घड़े के संयोग से होगा। प्रत्यक्ष के इस लक्षण को भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं, पाश्चात्य भी इस को मानते हैं परन्तु कुछ नैयायिक और वेदान्ती इसे नहीं मानते हैं। इन का कहना है कि इन्द्रिय संयोग के बिना भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इस विषय में महर्षि दयानन्द जी का विचार है कि इन्द्रियों और विषयों के संयोग से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। वे गुणी का प्रत्यक्ष आत्मा और मन के संयोग को और साथ में जोड़ते हैं। अस्तु। फिर भी प्रत्यक्ष का यह लक्षण अधिकांश रूप में मान्य ही है। कुछों का कहना है कि अधिकांश प्रत्यक्ष इन्द्रियस्पर्श के कारण ही होते हैं।२ वे साक्षात् प्रतीति को ही प्रत्यक्ष कहते हैं।३ अस्तु। न्याय दर्शन की यह परिभाषा साधारण रूप से सब को मान्य ही है क्योंकि साक्षात् जो सन्निकर्ष दिखाई दे रहा है उसे ही साधारण रूप से कह दिया है।

---

१ दृष्ट्यदृष्ट्योर्न सन्देहो भावाभावविनिश्चियात्।
अदृष्टि बाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुर्लभम् ।।

२ शंका चेदनुमास्त्येव न चेच्छंका ततस्तराम्।
न्या० कु० ३, ६-७ ।।

---

१ इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् (न्याय १।१।४)

२ इन्द्रिय और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। (स.प्र.स. ७.)।

३ ज्ञानकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। (तत्त्वचिन्तामणि भा.द.८)।

प्रत्यक्ष, लौकिक और अलौकिक भेद दो प्रकार का है। अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं। सामान्य लक्षण हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरण धर्मा हैं। इसका अभिप्राय: यह नहीं कि अमुक मनुष्य मरणशील है अपितु सभी हैं। यह जाति के लिये लागू होता है। इस वाक्य को सुनते ही मुझे झट मानस प्रत्यक्ष हो जाता है कि सभी की एक दिन मृत्यु हो जाती है। दूसरा ज्ञान लक्षण है। जैसे चन्दन को देखने से उसकी गन्ध का भी हमें मानस प्रत्यक्ष हो जाता है।

तीसरा अलौकिक प्रत्यक्ष, योगज कहलाता है। यह योगियों को होता है। इसके द्वारा भूत या भविष्यत्-गूढ तथा सूक्ष्म निकटस्थ या दूरस्थ सभी प्रकार की वस्तुओं की साक्षात् अनुभूति होती है। जो व्यक्ति योग में पूर्ण निष्णात हो गये हैं उनको ही योगज प्रत्यक्ष हो सकता है।

लौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं। एक प्रकार से लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं--'बाह्य तथा मानस।' दूसरी दृष्टि से दो भेद और होते हैं--'सविकल्प तथा निर्विकल्प।' प्रत्यक्ष के अविकसित रूप को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा इसके विकसित रूप को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रत्यक्षों के अतिरिक्त एक प्रकार का और प्रत्यक्ष होता है जिसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं।

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में किसी वस्तु के स्वरूप तथा सामान्य और विशेष धर्मों की प्रतीति नहीं होती है। जब हम किसी पदार्थ को आंखों से देखते हैं तो उस पदार्थ का पहले क्षण में रूप रंग द्रव्यत्व आदि का निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इसके बाद जब हम 'यह कुछ है' इसके अनन्तर यह घट है, इसका निश्चित ज्ञान हो जाता है तो उस समय सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलायेगा।

प्रत्यभिज्ञा पहचान को कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को देखने से ही साक्षात् भान हो कि यह वही मनुष्य है तो उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहेंगे। परन्तु कुछ दार्शनिक इन तीनों के भेद को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान पांच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और छठी अन्तर इन्द्रिय, इन छै: सन्निकर्षों के द्वारा हमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है।

दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और वह पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट इन तीन भेदों वाला होता है। इस अनुमान प्रमाण की सिद्धि हम इसी प्रकरण में पीछे कर आये हैं, अब केवल इनके भेदों को ही देखते हैं। पूर्ववत् जैसे आकाश-मण्डल में मेघों को आच्छादित हुआ देखकर वर्षा का अनुमान करते हैं कि वर्षा होगी इसमें कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। शेषवत्--इसमें कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। जैसे नदी के प्रवाह में वृष्टि और उसके जल में फेन आदि को देखकर ऊपर वर्षा हुई होगी, इसका अनुमान करते हैं और इस संसार को देखकर के इसके निर्माता ईश्वर का अनुमान होता है। तीसरा सामान्यतोदृष्ट है--जो किसी कार्य का कारण तो न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे आज से एक वर्ष पूर्व रमेश को मैंने बम्बई में देखा, आज उसे मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय में देख रहा हूं तो मैं अनुमान करता हूं कि यह वहां से चल कर आया है। इस प्रकार अनुमान उपरोक्त तीन प्रकार का हुआ, इस सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि "प्रत्यक्ष के पश्चात् जो ज्ञान उत्पन्न

---

१ अथ तत् पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत् सामान्यतो दिष्ठञ्च। न्याय १।१।५१

होता है अथवा जिसके द्वारा जाना जाता है वह अनुमान कहलाता है। ''

तीसरा प्रमाण उपमान कहलाता है। जिसका अर्थ होता है किसी प्रसिद्ध साधर्म्य से साध्य का ज्ञान होता हो उसे उपमान कहते हैं३। जैसे किसी ने किसी को कहा कि जैसी गौ होती है वैसा ही गवय होता है उसने वन में जाकर के देखा कि सामने वाला पशु गौ जैसा है तो उसने जाना कि यह गवय होगा और निश्चय कर लिया कि यह गवय ही है। जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं ।

चौथा प्रमाण शब्द प्रमाण है। जो सत्य और असत्य का विवेक करने वाला धर्मात्मा विद्वान् होता है, उसको आप्त पुरुष कहा जाता है। अर्थात् जो जिस विषय का पण्डित होता है वह उस बिषय का आप्तोपदेष्टा कहलाता है। न्याय दर्शन में आप्त के विषय में आर्य मलेच्छ और शूद्र में कोई भेद नहीं किया। मानलो एक चोर चोरी करता है, वह चौर्य शास्त्र में पूर्ण पण्डित है तो वह चोरी के विषय में आप्त कहलायेगा। परन्तु महर्षि दयानन्द आप्त के विषये में लिखते हैं--'आप्त वही हो सकता है जो जितेंद्रिय हो, विद्वान् आदि गुणों से युक्त हो, सारे संसार का कल्याण चाहता हो, ऐसे मनुष्य और वेद को महर्षि दयानन्द जी आप्त कोटि में रखते हैं४।'

पांचवा प्रमाण ऐतिह्य प्रमाण कहलाता है। इसके अन्तर्गत इस प्रकार का था अथवा इस प्रकार की घटना घटित हुई और किसी पुरुष का जीवन जैसा हो वैसा लिखा गया हो, उसको ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं, जैसे महाभारत रामायणादि ।

छठा प्रमाण अर्थापत्ति है। जिसका अभिप्राय: होता है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता परन्तु फिर भी मोटा हो रहा है तो अर्थापत्ति से हम लगाते हैं कि वह रात को खाता है नहीं तो मोटा कैसे हो सकता है ? महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि बाद में जिसकी अर्थापत्ति की जाये अथवा जाना जाये उसे अर्थापति कहते हैं१।'' इसमें कार्य कारण का भाव भी काम करता है। कोई कार्य हो गया हो परन्तु उसके कारण का हमें पता न लग रहा हो तो हम अर्थापति से कहते हैं कि बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता अत: इसका यह कारण अवश्य होगा ।

सांतवां प्रमाण सम्भव है। जैसे माता पिता से सन्तान तो सम्भव है परन्तु गगन कुसुम वन्ध्या का पुत्र यदि इनके विषये में कोई कहे कि ये हैं तो असम्भव होगा । अत: जिसमें जिसकी सम्भावना हो उसे सम्भव कहते हैं२।

आठवां प्रमाण अभाव प्रमाण कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि जाओ देवदत्त को पाठशाला

---

१. अनुअर्थात् प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम् ।। स०प्र० तृतीय समु०।।

२. प्रसिद्ध साधर्यात् साध्यसाधनमुपमानम् । न्याय० १।१।६

३. उपमीयते येन तदुपमानम् ।। सत्यार्थ प्रमाण तृ०समु०

४. जो आप्त अर्थात् पूर्व विद्वान धर्मात्मा परोपकार प्रिय'· · ·पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित· · ·उपदेष्टा हो· · ·पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त· · ·ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो।। स० प्र० तृतीय समु० ।

१. अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः । स० प्र०

२. सम्भवति यस्मिन स सम्भवः ।

से बुला लाओ । जो बुलाने गया था उसने देवदत्त का पाठशाला में अभाव पाया । तो वह देवदत्त को उसके घर से बुला लाया । इसको अभाव प्रमाण कहते हैं । जो जिसमें न हो उसे अभाव कहेंगे' ।१

सत्यार्थप्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में ऋषि दयानन्द जी ने पूर्व दार्शनिकों द्वारा परिगणित आठों प्रमाणों का वर्णन किया है । परन्तु ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन आठों में से चार का अन्य चारों में अन्तर्भाव कर लिया जाये तो उनको कोई आपत्ति न होगी । क्यों कि ऋषि दयानन्द जी लिखते हैं कि 'ये आठ प्रमाण हैं इनमें जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव और अभाव को गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं२ ।'

इस प्रकरण में ज्ञान मीमांसा को लेकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है । ज्ञान की समस्या का समाधान कैसे किया जाये महर्षि दयानन्द जी के दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है । और उस ज्ञान के कितने भेद होते हैं उसके जानने के लिये कितने प्रमाणों को माना जाये इत्यादि का वर्णन हमने इस परिच्छेद में किया है ।

---

१. न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः ।
२. (स. प्र. तृ. स.)

---o---

संस्कार चन्द्रिका का नया संस्करण प्रकाशित होगा

कुलपति की डायरी

श्री धर्मवीर एम०ए०

२ अप्रैल--परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया और विभागाध्यक्षों से वार्षिक-परीक्षाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया ।

६ अप्रैल--उत्सव-समिति की बैठक में भाग लिया । विभिन्न सम्मेलनों के संयोजकों एवं उत्सव के प्रबन्धकों से विचार-विमर्श किया और उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए ।

११ अप्रैल--भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त गुरुकुल-समिति की बैठक की अध्यक्षता की और गुरुकुलों के भविष्य की सुनिश्चित योजना पर विचार-विमर्श किया ।

१२ अप्रैल--गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर सम्पन्न विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् (सीनेट) की बैठक में भाग लिया ।

१३ अप्रैल--दीक्षान्त-समारोह के अवसर पर प्रधान-मन्त्री का स्वागत किया व स्नातकों को उपाधियां प्रदर्शन कीं ।

१७-१८ अप्रैल (लखनऊ) सरकार द्वारा राष्ट्रिय-छात्र-सेना के सम्बन्ध में बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

२२ अप्रैल--आर्यसमाज शामली में व्याख्यान दिया ।

२७-२८ अप्रैल--हरिद्वार में सम्पन्न 'तुलसी मानस चतुश्शती समारोह' में सम्मिलित हुए और समारोह की अध्यक्षता की ।

गुरुकुलोत्सव

श्री सुखवीरसिंह राणा सहा० मु० गु० कां०

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में गत १२ अप्रैल से १५ अप्रैल तक ७३वां वार्षिकोत्सव सम्पन्न हुआ जिसमें आर्यजगत् के प्रतिष्ठित विद्वानों के अतिरिक्त भारी संख्या में आर्यसमाजी जनता ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दीक्षान्त-भाषण दिया और गुरुकुल के स्नातकों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी० एच०-डी० की उपाधियां प्रदान कीं।

१२ अप्रैल को प्रातः ८ बजे ध्वजा वन्दना के साथ उत्सव प्रारम्भ हुआ। ध्वजोत्तोलन पूज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अपने प्रेरणादायक उपदेश में स्वामी जी ने कहा कि "अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने जिस उच्च एवं पूत भावना के साथ गुरुकुल की नींव रखी थी, हम सब का यह कर्त्तव्य है कि उन आदर्शों की रक्षा करें।"

पंडित धर्मदेव विद्यामार्तण्ड ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में जीवन में उपासना की महत्ता पर बल दिया।

वेद सम्मेलन -

मध्यान्ह में सम्पन्न वैदिक साहित्य सम्मेलन हुआ। अध्यक्षीय भाषण के दौरान स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज ने वैदिक साहित्य की विशद परम्परा का उल्लेख किया और उस में वर्णित प्रहेलिकाओं के सौन्दर्य की चर्चा करके श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार ने 'ऋषि एवं देवता' के वास्तविक अर्थ की चर्चा करते हुए कहा कि दोनों ही ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं। पंडित प्रियव्रत जी ने वेदों में वर्णित राजनीति पर प्रकाश डालते हुए "वेद में राजनैतिक तत्त्व" विषय पर ओजस्वी भाषण दिया। आप आजकल वेद में "राजनैतिक तत्त्व" नामक ग्रन्थ की रचना कर रहे हैं। इन के अतिरिक्त पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, डा० रामनाथ वेदालंकार तथा पं० सत्यव्रत राजेश ने प्रभावशाली भाषण दिये।

१३ अप्रैल को प्रातः दीक्षान्त समारोह में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दीक्षान्त भाषण दिया।

इसी दिन मध्यान्ह में पं० शिवकुमार जी शास्त्री एवं श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री ने अपने ओजस्वी भाषणों में देश की वर्तमान समस्याओं के वैदिक परम्परा के आधार पर युक्तियुक्त एवं सारगर्भित हल प्रस्तुत किए।

राष्ट्रीय-एकता सम्मेलन —

रात्रि में प्रो० शेरसिंह जी, राज्य कृषि मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता-सम्मेलन हुआ। श्री हरिदत्त शर्मा ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा कि हमें देश की आन्तरिक एकता की अत्यन्त आवश्यकता है, तभी हम प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विदेशों का उदाहरण देते हुए शर्मा जी ने बताया कि उन की प्रगति का एकमात्र श्रेय उन की राष्ट्रीय भावना को है। जब-जब किसी देश में परस्पर झगड़े हुए, उस की पराजय हुई और वह परतंत्रता को प्राप्त हुआ। स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने

बताया कि हम तभी पराजित हुए, जब हमारी आन्तरिक एकता नष्ट हुई या ढीली हुई। म्लेच्छ, मुसलमान एवं अंग्रेजों ने तभी हमें त्रस्त किया जब हम परस्पर मिलकर न रहें, इसलिए देश की प्रगति हेतु एकता अनिवार्य है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रो० शेरसिंह ने मानव मात्र की एकता पर बल दिया और घोषणा की कि यदि समस्त संसार एक हो जाए तो जन-सामान्य में अन्तर्निहित सभी बुराइयां दूर हो सकती हैं।

आर्य-सम्मेलन —

१४ अप्रैल को मध्यान्ह में स्वामी ओमानन्द जी की अध्यक्षता में आर्य-सम्मेलन का उद्घाटन आनन्द स्वामी जी महाराज ने किया। उद्घाटन भाषण देते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि "आज आर्यसमाज को ऊपर उठाने के लिए हमें अपने स्वार्थों को तिलांजलि देनी होगी, कुर्सियों का मोह छोड़ कर कर्म-क्षेत्र में उतरना होगा अन्यथा यह संस्था नष्ट हो जायेगी।" अध्यक्षीय भाषण में स्वामी ओमानन्द जी ने स्पष्ट किया कि 'यह समय आर्यसमाज के संकट का युग है। कुछ अवसरवादी आर्यसमाज में घुसकर उसे बदनाम करने को प्रयत्नशील हैं और इसी कारण आर्यसमाज पहले की सी लोकप्रियता खोने लगा है। एक सच्चे आर्यसमाजी की अग्निपरीक्षा का समय है और यदि हम इस अवसर पर चूक गये तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हमें अब सेवक बनकर कार्य करना होगा, नेता बनकर नहीं, क्योंकि नेता किसी संस्था में आस्था के बल पर नहीं आते, पद प्राप्ति हेतु आते हैं।"

संयोजक प्रो० जयदेव जी ने आर्य-सम्मेलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 'यह घड़ी हमारे आत्म निरीक्षण की है। हमें देखना है कि आर्यसमाज अवनती की ओर क्यों बढ़ रहा है।'

गुरुकुल कांगड़ी के सहायक मुख्याधिष्ठाता श्री सुखवीरसिंह जी राणा ने आर्य-सम्मेलन में विद्वानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिस का समर्थन पंडित रामनाथ जी ने किया। प्रस्ताव इस प्रकार है :—

आज दिनांक १४ अप्रैल १९७३ को यह आर्य-सम्मेलन यह अनुभव करता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की जीवनी की संरचना के लिए ५० हजार रुपये की धनराशि हरियाणा सरकार ने दी है। उस पर कार्य करने हेतु जिन श्री राम शर्मा जी को नियुक्त किया है, वे इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य पात्र हैं। वे स्वामी जी के जीवन के सही तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पूर्वाग्रह से ग्रसित ही लिख रहे हैं। अतः यह सम्मेलन हरियाणा सरकार से मांग करता है कि उक्त सज्जन से यह कार्य तुरन्त वापस ले लिया जाय और किसी योग्य आर्य विद्वान् के हाथों में दिया जाय।

इस प्रस्ताव का सभी विद्वानों ने स्वागत किया और सर्व सम्मति से इसे पारित किया।

इसी अवसर पर श्री क्षितीश वेदालंकार एवं श्री प्रो० रामसिंह जी कुलाधिपति के भी भाषण हुए।

इसी समय विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीयुत रघुवीरसिंह शास्त्री ने गुरुकुल की प्रगति का उल्लेख करते हुए दानवीर तथा शिक्षा-प्रेमी सज्जनों से गुरुकुल की आर्थिक सहायता करने की प्रार्थना की। उन की अपील से प्रभावित होकर एक महान् दानी दानवीर श्री अर्जुन जी अग्रवाल झरिया निवासी ने भी दस हज़ार एक सौ बाईस रुपया दान दिया।

इस अवसर पर और भी अनेक दानवीरों ने संस्था की सहायतार्थ दान दिया ।

आयुर्वेद सम्मेलन——

१५ अप्रैल को मध्यान्ह गुरुकुल कांगड़ी प्रांगण में पंजाब सरकार के आयुर्वेद विभाग के सलाहकार श्री कान्तिनारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयुर्वेद सम्मेलन हुआ जिस में सभी विद्वानों ने आयुर्वेद की वैज्ञानिकता की प्रशंसा की और अनुसन्धान द्वारा इसे विज्ञान के अधिकाधिक निकट लाने पर बल दिया । साथ ही सरकार से मांग की, वह आयुर्वेद की उपेक्षा न करे ।

समारोह में प्रतिदिन श्री पन्नालाल जी पीयूष, श्री बलवीरसिंह जी बेधड़क और श्री वीरेन्द्र जी वीर के भजन हुए । आप सभी ने भजनों द्वारा जनता का विशेष रूप से न केवल मनोरंजन ही किया, अपितु आर्यसमाज के नियमों का उपदेश भी दिया ।

व्यायाम सम्मेलन —

रात्रि में श्री योगेन्द्रपाल जी शास्त्री, संपादक शक्ति सन्देश की अध्यक्षता में व्यायाम सम्मेलन बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ । ब्रह्मचारियों की अद्भुत क्रीड़ाओं से सभी उपस्थित समाज बड़ा प्रभावित हुआ । व्यायाम प्रदर्शन करने वाले ब्रह्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित दर्शकों ने लगभग आठ सौ रुपया उन के दुग्ध एवं फलाहार के लिए प्रदान किया । ——०——

मानस चतुःशती समारोह (हरिद्वार में)

संकलनकर्त्ता—श्री धर्मवीर एम० ए०

हरिद्वार—२७, २८ अप्रैल ७३ को गोस्वामी तुलसीदास पुणीत रामचरित-मानस के रचना-क्रम के ४०० वर्ष पूर्ण होने पर दो दिवसीय अखिल भारतीय मानस सम्मेलन हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान् डा० नरेन्द्र की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ । किशनगढ़ नरेश के संग्रहालय में सुरक्षित तुलसीदास की मनोहर और प्रामाणिक चित्रानुकृति का अनावरण श्री चतुर्भुज शर्मा अध्यक्ष सिंचाई आयोग, उत्तर प्रदेश ने किया । श्री रघुवीरसिंह शास्त्री कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा महन्त घनश्याम गिरी स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषणों में मानस के सर्वजन हिताय पक्ष का उद्घाटन किया । अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० नगेन्द्र ने रामचरित में सौन्दर्य चेतना तथा आनन्दवादी दृष्टि का प्रवेश सिद्ध करते हुए मानस के पात्रों की युगानुरूप परिवेश में व्याख्या की । महन्त गोपालदास पंचायती अखाड़ा तथा महन्त गिरिधर नारायण पुरी निर्वाणी अखाड़ा ने माल्यार्पित करते हुए तुलसीदास की धर्म-साधना की विशेषताओं पर प्रकाश डाला ।

इस अवसर पर रामकथा साहित्य के अधिकारी विद्वान् आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी-विभाग विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन तथा फादर डा० कामिल बुलके सेंट जेवियर चर्च रांची का क्रमशः मानस के प्रामाणिक सम्पादन तथा रामकथा का उद्भव और विकास जैसे प्रामाणिक शोध-ग्रन्थ लेखन के लिए सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया । व्यास परम्परा के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के रूप में आचार्य स्वामी सीतारामशरण लक्ष्मण किला अयोध्या तथा रामभक्त कपीन्द्र का सम्मान किया गया । आचार्य विश्वनाथ-

प्रसाद मिश्र ने मानस शब्द की व्याख्या करते हुए शिव पार्वती तत्व की समाजोपयोगी व्याख्या की तथा मानस को विश्वमानवतावादी ग्रन्थ वताया। डा० बुलके ने भक्ति तत्व की विवेचना करते हुए मानस की लोकतात्विक परम्परा का उद्घाटन किया। स्वामी सीतारामशरण जी ने रामचरित और राम के प्रादुर्भाव की समान तिथि की रसवादी व्याख्या करते हुए नौमी तिथि तथा मधुमास के औचित्य का सामाजिक सन्दर्भ में निरूपण किया। सम्मेलन के महामन्त्री डा० विष्णुदत्त राकेश ने मानस में त्रिवेणी तथा त्रिभुहानी शब्दों की नानापुराण, निगम, आगम सम्मत व्याख्या करते हुए मानस की स्थापना का विश्लेषण किया।

सम्मेलन के तीन अन्य आकर्षक कार्यक्रम थे— १) विश्वविद्यालय तुलसी परिचर्चा, (२) मानस काव्य संस्कृति और दर्शन संगोष्ठी तथा (३) तुलसी साहित्य एवं शोध प्रदर्शनी।

विश्वकवि तुलसी परिचर्चा की अध्यक्षता डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय अध्यक्ष हिन्दी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय तथा उद्घाटन डा० प्रभाकर माचवे सचिव, साहित्य अकादमी, भारत सरकार ने किया। मानस में काव्य संस्कृति और दर्शन संगोष्ठी के सभापति थे। डा० कुंवर चन्द्रप्रकाशसिंह अध्यक्ष हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय गया तथा गोष्ठी का उद्घाटन डा० उदयभानुसिंह प्रोफ़ेसर दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया। डा० विश्वनाथ मिश्र मुजफ्फरनगर, डा० सुरेशचन्द्र त्यागी सहारनपुर, डा० नित्यानन्द शर्मा जोधपुर विश्वविद्यालय तथा डा० पंजाबीलाल शर्मा देहरादून ने भी इन गोष्ठियों को अपनी उपस्थिति से प्राणवान बनाया।

तुलसी साहित्य तथा शोध प्रदर्शनी में तुलसी विषयक दुर्लभ ग्रन्थों को देखने का चाव विशेष दिखाई पड़ा। इस के संयोजक श्री कृष्णचन्द्र बेरी हिन्दी-प्रचारक संस्थान वाराणसी थे। उनके निर्देशन में वाराणसी के श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी तथा सोमेश्वर शुक्ल ने ततपरता से प्रदर्शनी का कार्य संभाला। विराट् कवि-सम्मेलन का संयोजन कवि 'कुल्हड़' ने किया।

अन्त में श्री इन्दूभूषण खण्डूरी स्थानीय न्यायाधीश तथा महामण्डलेश्वर डा० श्यामसुन्दरदास शास्त्री के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह दो दिवसीय विराट् साहित्यिक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

पुस्तक	मूल्य
वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.00
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.00
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.00
वरुण की नौका (दो भाग)	६.00
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	.५0
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.00
वैदिक अध्यात्म विद्या	.७५
वैदिक सूक्तियां	.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.00
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.00
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	.५०
सन्ध्या सुमन	.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.00
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषि रहस्य	२.००
कुमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

पुस्तक	मूल्य
भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५०
वृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
ऐशियण्ट फीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	.२५
जल-चिकित्सा विज्ञान	.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथामाला	.७५
साहित्य सुधा संग्रह	.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	.२५
सरल धातु रूपावली	.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.७५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार । उपसम्पादक : ब्र० धर्मवीर एम०ए०, प्रबन्धक : सुखवीरसिंह ।
प्रकाशक : गंगाराम एम०ए० पी० एच०-डी० । कुलसचिव : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ।
मुद्रक : सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल-पत्रिका

वेदयोगाङ्कः

मार्च-अप्रैल १९७३, फाल्गुन-चैत्र २०२९-३०

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

फाल्गुन-चैत्र, २०२९-३०, मार्च-अप्रैल १९७३, वर्षम्-२५, अङ्कः ७-८ पूर्णाङ्कः २९१-९२

वेदयोगाङ्कः

ओ३म्—पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् ।
दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ॥

यजु. १७।६७

भावार्थः—यदा मनुष्यः स्वात्मना सह परमात्मानं युङ्क्ते तदाऽणिमादयः सिद्धयः प्रादुर्भवन्ति ततोऽव्याहतगत्याऽभीष्टानि स्थानानि गन्तुं शक्नोति नान्यथा ।

ओ३म्-अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्द्धञ्छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः
त्वं साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥

यजु १७।७१।

भावार्थः—यो योगी तप आदिसाधनैर्योगबलं प्राप्यासंख्यप्राणिशरीराणि प्रविश्यानेकनेत्रादिभिरङ्गैर्दर्शनादिकार्याणि कर्तुं शक्नोति । अनेकेषां पदार्थानां धनानां च स्वामी भवति सोऽस्माभिरवश्यं परिचरणीयः ।

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती

वेद में योग विद्या

श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती, शास्त्री, देहली

विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये ।
अग्निं गीर्भिर्हवामहे ।।

ऋग्वेद-८ मण्डल, ११ सूक्त, ६ मन्त्र

भाव:—मेधाबुद्धि सम्पन्न मरणधर्मा उपासक जीवात्मा हम, प्रापणीय ज्ञान स्वरूप हृदयस्थ अ+उ+म् रूप परमेश्वर को अपनी रक्षा तथा विज्ञानोपलब्धि के लिये वेद मन्त्र स्तुतियों के द्वारा प्राणों मे आह्वान करते हैं ।।

ब्रह्म की प्राप्ति कैसे और कहां होती है

महर्षिदयानन्द सरस्वती स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में मुण्डकोनिषद १.२.११ के भाषार्थ में लिखते हैं—

(क) "(तप: श्रद्धे) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उस की आज्ञा में अत्यन्त प्रेम करके अरण्ध अर्थात् शुद्ध हृदय रूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं । जो लोग अधर्म को छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़, तथा वेदादि सत्य विद्याओं में विद्वान् हैं, जो भिक्षाचर्य्यादि कर्म करके संन्यास वा अन्य किसी आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य (सूर्य्यद्वारेण०) प्राण द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य मे प्रवेश करके (विरजा:) अर्थात् सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर, सबसे सूक्ष्म (अमृत:) अर्थात् अविनाशी और जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त हो के सदा आनन्द में रहते हैं । जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस समय इस रीति से करें ।'

(ख) 'अथ (यदिद०) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश हैं जिस को ब्रह्मपुर अर्थात् ब्रह्म का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात् अवकाशरूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्व शक्तिमान् परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है । दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है । छान्दोग्योपनिषद् ८.१.१"

ख—भाग में ऋषि दयानन्द स्पष्ट लिखते हैं कि 'वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है ।' इस वचन से सिद्ध हैं कि महर्षि परमात्मा का साक्षात् कर चुके थे, यदि ऐसा प्रत्यक्ष न होता तो वह यह लिखते कि 'ईश्वर मिल सकता है' परन्तु ऋषि ने लिखा 'मिल जाता है ।' अत: इस सन्दर्भ से स्पष्ट होता है कि ऋषि परम योगी थे । इतना ही नहीं आगे ऋषि द्वारा वेद मन्त्रों के भावार्थ से पता चलेगा कि वह न केवल परम योगी ही थे अपितु वेदमन्त्रार्थ द्रष्टा, पूर्णतत्त्वज्ञ और महावैज्ञानिक भी थे ।

महर्षि पतञ्जलि ने स्व रचित योगदर्शन में योग के सभी नव अंग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन अष्टाङ्गयोग के पिछले तीन अंगों को मिलाने

पर नवमांग 'संयम' कहलाता है इन सब पर पूर्ण प्रकाश डाला है। योगदर्शन पर ऋषि व्यास का भाष्य भी है तथा अन्य विद्वानों के व्याख्यान, तथा टीका टिप्पणियां भी उपलब्ध हैं। ऋषि-दयानन्द ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में योगदर्शन के अनेक सूत्रों का विवरण दिया है और उन पर अपना संस्कृत भाष्य भी लिखा है। कहीं कहीं व्यास भाष्य को भी उद्धृत किया है। उससे भी योग जानने के इच्छुकों को पूरा लाभ मिल सकता है। सौभाग्य यह है कि ऋषि ने आर्य भाषा में भी इन सूत्रों का व्याख्यान किया है।

क्योंकि गुरुकुल पत्रिका का यह वेद विशेषाङ्क है और इसमें योग विद्या पर भी लेख लिखना है। इस कारण हम अपने लेख में केवल वेद मन्त्रों के ऋषि दयानन्द कृत भाषा भावार्थ को ही उद्धृत करेंगे। वेदमन्त्र, भूमिका अर्थ, संस्कृत पदार्थ, अन्वय और संस्कृत भावार्थ तथा भाषा भाष्य देने से लेख का बहुत विस्तार हो जाता और संस्कृत न जानने वाले सज्जनों को यथेष्ट लाभ नहीं हो सकता अतः हमने ऋषि द्वारा वेदमन्त्रों के भाषा भावार्थ को ही लिखा है। अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है।

१–ऋग्वेद (ऋषिभाष्य) के भावार्थ––

क–जो पुरुष वेदविद्या वा सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं उनके हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी रूप से वेदमन्त्रों के अर्थों का यथावत् प्रकाश करके निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है इस से उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते।

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त, १०, मन्त्र ४

ख–जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिर होकर यमादि संयमान्त के नव अंगों का अभ्यास करते हैं, वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और जो इन का संग और सेवा करते हैं वे भी शुद्धान्तः करण हो के आत्म-योग के जानने के अधिकारी होते हैं ।। १ ४८.४

ग–हे योगाभ्यास करने हारी स्त्रि ! वह बेला तेरे योगाभ्यास करने के लिये है ।।

१.४=.६

घ–परमेश्वर और बिजुली भी सब आनन्दों को प्राप्त कराते हैं परन्तु इन दोनों का जानने वाला विद्वान दुर्लभ है। ३.६५.३

ङ–वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान् होते हैं जो धर्मानुष्ठान योगाभ्यास और सत्सङ्ग करके अपने आत्मा को जान और परमात्मा को जानते हैं। और वे ही मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान के विदित कराने के योग्य होते है ।। १.१४३.३

च–जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते हैं ।।

१.१६२.२१

छ–परमात्मा विषयक उपदेश से ही साधक-जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। १.१६४.२१

ज–जिज्ञासुजन योगारूढ पुरुषों से योग शिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योगाभ्यास कर सिद्ध होते हैं। १.१७६.६

झ–कोई भी जन सत्सङ्ग योगाभ्यास, विद्या और उत्तम बुद्धि के विना पूर्ण विद्या और धन पाने के योग्य नहीं होता है। २.२१.५

ञ–उपासना किया हुआ सर्वज्ञ ईश्वर सब ओर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठाचार में प्रवृत्त कर अभयमुक्ति पद को प्राप्त कराके सब मुक्त जीवों को आनन्दित करता है। इसी कारण वही सब को उपासना करने योग्य है। २.४१.१२

ट–विद्वान् जन योग विद्या से अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देख औरों को दिखला कर ज्ञान से उन्हें बढ़ाते हैं। ३.१.३

ठ–योगाभ्यास विज्ञान से सेवा किया हुआ जगदीश्वर चिदाकाश में मुक्त जीवों को शीघ्र प्रवेश कर विहार कराता है। ३.३.४

ड–ब्रह्मचर्य्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से साक्षात् किया हुआ आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के न्दर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है ॥ ३-९-५

ढ–जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देशों में वर्त्तमान समाचार वा पदार्थ को जनाता है ॥ ३-५५-९

ण–ईश्वर का हृदय में सब ध्यान करो ॥ ३-५५-११

त–योगाभ्यास के बिना बुद्धि नहीं वढ़ती और बुद्धि के बिना धन और परमात्मा की सिद्धि नहीं होती है ॥ ४-२४-४

थ– सब योगाभ्यास करके प्राणों में वर्त्तमान परमात्मा को जानकर दुःखों का नाश करो ॥

द–जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाभ्यास से सर्वसुख देने तथा सर्व जगत को धारण कराने वाले पवन को प्राणायाम में वश करते हैं, वे सर्व सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ६-४९-४

ध–जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश देते हैं उन के लिये तुम शरीर, मन और धन को धारण करो ॥ ७-२०-७

न–जिस आकाश में, प्राणों में वा जलों में सब जगत् जीवन धारण करता है वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता है वा जहां बिजुली प्रविष्ट है उन जलों को तुम जान कर रक्षा युक्त होओ ॥ ७-४९-४

२–यजुर्वेद (ऋषिभाष्य) के भावार्थ––

क–सत्य प्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर जीवों को दुष्टमार्गों से अलग और धर्ममार्ग में स्थापन करके इस लोक के सुखों को उनके कर्मानुसार देता है ॥ ५ अध्याय, ३६ मन्त्र

ख–योग विद्या के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्यावान नहीं हो सकता और न पूर्णविद्या के बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है ॥ ७-२८

ग–ईश्वर योगाभ्यास करने के समय में योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढाता है ॥ ७-४०

घ–ईश्वर सब जीवों के लिये सत्य और और असत्य का बोध कराने वाला है। जिस किसी पुरुष को परमेश्वर के जानने की इच्छा हो वह योगाभ्यास करके अपने आत्मा में उसे देख सकता है अन्यत्र नहीं ॥ ७-४२

ङ–कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भक्ति के बिना योग सिद्धि को नहीं प्राप्त होता और

जो प्रेम भक्ति युक्त होकर योग बल से परमेश्वर का स्मरण करता है उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र योग सिद्धि देता है ।। ७-४३

च–जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ विद्या चाहे वह यम आदि योग के अंग और क्रिया कौशलों से अपने हृदय को, शुद्ध तत्त्वों को जान, बुद्धि को प्राप्त और इनके गुण कर्म तथा स्वभाव से जान के उपयोग लेवे फिर ईश्वर को जान और अपने आत्मा में निश्चय करके अपने और दूसरों के सब प्रयोजनों को सिद्ध करें ।। ११-१

छ–जो मनुष्य परमेश्बर की इस सृष्टि में समाहित हुए योगाभ्यास और तत्त्वविद्या को यथा शक्ति सेवन करें उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग और पदार्थ विद्या का अभ्यास करें तो अवश्य सिद्धियों को प्राप्त हो होवें ।। ११-२

ज-जो पुरुष योगाभ्यास करते हैं, वे अविद्यादि क्लेशों को हटाने वाले शुद्ध गुणों को प्रकट कर सकते हैं ।। ११-३

झ–जो नियम से आहार विहार करने हार जितेन्द्रिय पुरुष एकान्त देश में परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे तत्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य ही सुख भोगते हैं ।। ११-४

ञ–योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों का सङ्ग करें । उनके संग से योग की विधि को जान के ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करें । योगाभ्यासियों के संग से योग विधि सहज से प्राप्त होती है । कोई भी जीवात्मा इस संग और ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के विना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिये उस योग विधि के साथ ही मनुष्य परब्रह्म की उपासना करें ।। ११-५

ट–योगी नाड़ियों में परमेश्वर को समाधि योग को प्राप्त होते हैं ।। १२-६७

ठ–विद्वानों से योगाभ्यास की शिक्षा और योगसाधनों को बनाकर योगाभ्यास करो ।। १२-६८

ड–जो इस जगत् में उत्तम विद्वान् योगी राज यथार्थता से परमेश्वर को जानते हैं वे सम्पूर्ण प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन मुक्त दशा में परोपकार करते हुए विदेह मुक्ति अवस्था में न सूर्य्य लोक और न पृथिवी पर नियम से बसते हैं किन्तु ईश्वर में स्थिर हो के अव्याहत गति से सर्वत्र विचरा करते है । १७-१४

ढ–जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है, उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को जा सकता है, अन्यथा नहीं ।। १७-६७

ण-अच्छे विद्वान् योगी जन जितेन्द्रिय होकर नियम से अपने को अभीष्ट परमात्मा को पाकर आनन्द का विस्तार करते हैं ।। १७-६८

त–जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि योग के साधनों से योग (धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम) के बल को प्राप्त हो और अनेक प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके अनेक शिर नेत्रादि अंगों से देखने आदि कार्यों को कर सकता है । उसका हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिये ।। १७-७१

थ–जो अच्छे कार्यों को करके योगाभ्यास करने वाले विद्वान् के संग और प्रीति से परस्पर संवाद करते हैं वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं ।। १७-७३

द–इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है वह संस्कार की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाला होता है । और उसका जो सेवन करते हैं वे भी योग की चाहना करने वाले होते हैं, उक्त सब योगी जन जैसे अग्नि इन्धन को जलाता है वैसे समस्त दु ख अशुद्धि भाव को योग से जलाते हैं ।। १७-७५

ध–जो युक्त आहार व्यवहार करने हारे वेदों को पढ़, योगाभ्यास कर, अविद्यादि क्लेशों को छुड़ा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उनके अभिमान को भी छोड़ के कैवल्य को प्राप्त होते हैं वे ब्रह्मानन्द का भोग करते हैं ।। १९-७४

न–हे मनुष्यो ! जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में मूर्य प्रकाशमान है वैसे सर्व जगत् में परमात्मा प्रकाशमान है, जो योगाभ्यास से उस अन्तर्यामी परमेश्वर को अपने आत्मा से युक्त करते है वे सब ओर से प्रकाश को प्राप्त होते हैं ।। २३-५

प–विद्या, सज्जनों का संग और योगाभ्यास से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होते हैं ।। २३-६

फ–हे मनुष्यो ! जिस से बड़ा दयावान् न्यायकारी और अत्यन्त सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नही वा जिसने वेदप्रकट करने द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किये वा जिसने अद्भुत ज्ञान और धन जगत् में विस्तृत किया और जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य है वही ईश्वर हम सब लोगों को अति उपासना करने योग्य है यह तुम जानो २६-३

ब–हे मनुष्यो ! आप लोग बलादि गुणों से युक्त सब के धारण करने वाले वायु को जान के धन और बुद्धि को बढ़ावें । जो एकान्त में स्थित होके इस प्राण के द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा को जानना चाहे तो इन दोनों आत्माओं का साक्षात्कार होता है ।। २७-२४

भ–हे मनुष्यो ! जो स्थूल पंचतत्व दीख पड़ते हैं उनको सूक्ष्म प्रकृति का कार्य पंचतन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए जानो, जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा वायु है वह सब को धारण करता है, यह जानो जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से परमात्मा को जानना चाहो तो उसको साक्षात् जान सको ।। २७-२५

म–जो सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना करते, यथा शक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक् कर धर्म युक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिये समर्थ करता है, इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न करें ।। ४०-१९

य–सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो मैं यहां हूं वही अन्यत्र सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान सूर्य्य आदि लोक में हूं वही यहां हूं । सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य व्यापक मुझ से भिन्न कोई बड़ा नहीं, मैं ही सब से बड़ा हूं । मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निज का नाम

'ओ३म्' यह है । जो मेरा प्रेम और सत्याचरण से शरण लेता उनकी अन्तर्यामी रूप से मैं अविद्या का बिनाश कर उसके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और सब दुःखों से अलग करके मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूं ।। ४०-१७

३—ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (उपासना विषय)

क—उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को ईश्वर मे ठीक ठीक युक्त करते हैं तथा अपने ज्ञान को भी सदा परमेश्वर में स्थिर करते हैं ।।

ऋ० ५-८१-१

ख—योग को करने वाले मनुष्य तत्वाय अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिये जब अपने को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथा-वत् धारण करते हैं ।। यजु० ११-१।।

ग—उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनन्द को प्राप्त करें । यजु०११-२

घ—देव परमेश्वर भी उपासकों को अत्यन्त सुख को दे के उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्द स्वरूप प्रकाश को करता है । यजु० ११-३

ङ—उपासना योग से तुम लोग सुखों को प्राप्त हो । इसमें सन्देह मत करो । मैं ईश्वर तुम को उपासना योग में स्थिर करता हूं ।। यजु० ११-४

च—जो विद्वान् योगीलोग और ध्यान करने वाले यथायोग्य विभाग से नाडियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं, योगयुक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं । अपने ज्ञान और आनन्द को विस्तृत करते हैं और परमानन्द को प्राप्त होते हैं ।। यजु० १२-६७

छ—हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाडियों में ध्यान करके परमानन्द का विस्तार करो । उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ।। यजु० १२-६८

ज—सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु तो प्राण है उसको प्राणायाम की रीति से, अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं ।।

ऋ० १-६-१

झ—ज्ञान रूप यज्ञ और आत्मादि द्रव्यों की परमेश्वर को दक्षिणा देने से मुक्त लोग मुख्य सुख में प्रसन्न रहते हैं जो परमेश्वर के सख्य अर्थात् मित्रता से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये हैं । उनके जो प्राण हैं उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले होते हैं और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीति पूर्वक देखते और मिलते हैं ।।

ऋ० १०-६२-१

ञ—हे अग्ने परमेश्वर हम लोग आपकी प्राप्ति की कामना करके आप को अपने हृदय में निहित अर्थात् स्थापित और आपका ही सर्वत्र प्रकाश करते रहें ।। यजु० १९-७०

ट—हे परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित हूजिये ।। यजु० १९-५४

४–सत्यार्थप्रकाश (सप्तम समुल्लास)

हे जगदीश्वर ! जिसमें सब योगी लोग इन भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल कर सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है। जिसमें ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक् रहे ॥ यजु० ३४-४

५–संस्कार विधि (संन्यास प्रकरण)

क–शमादि गुणयुक्त सन्यासिन् ! तू यथार्थ बोलने सत्यभाषण करने से, सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और प्राणायाम योगाभ्यास से सरलता से निष्पन्न होता हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को पवित्र कर परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा के लिये सब ओर से गमन कर ॥ ऋ० ९-११३-१

ख–हे परमात्मन् ! जिस आप में कामना करने योग्य शुद्ध कामना वाले लोग यथार्थ ज्ञान युक्त शुद्ध विज्ञान युक्त मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं उस अपने स्वरूप में मुझ को मोक्ष प्राप्त कीजिये और उस परमानन्दैश्वर्य के लिये कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ऋ० ९-११३-९

ग–हे सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! जिस आप में सब कामनाएं प्राप्त होती हैं, उसी अपने स्वरूप में परमैश्वर्य के लिये मुझ को जन्म मृत्यु के दुःख से रहित मोक्ष युक्त जिस मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीं आना पड़ता उस मुक्ति की प्राप्ति वाला कीजिये और इसी प्रकार सब जीवों को सब ओर से प्राप्त हूये ॥ ऋ० ९-११३-११

गणतन्त्र-दिवस पर स्थानीय भल्ला कालेज के विशाल प्रांगण में नगर के लब्धप्रतिष्ठ नागरिकों पत्रकारों, नेताओं तथा एन० सी० सी० के समवेत छात्रों को सम्बोधित करते हुए समारोह के अध्यक्ष कर्नल रघुवीरसिंह शास्त्री।

वैदिक योगसिद्धियां

डा० रामनाथ वेदालंकार

पातंजल योगदर्शन के विभूतिपाद में योग की कुछ सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तदनुसार योगी भूत और भविष्य की बातों को जान सकता है, सब प्राणियों की बोली समझ सकता है, पूर्व-जन्म का ज्ञान कर सकता है, दूसरे के चित्त का हाल जान सकता है। वह इच्छानुसार अन्तर्धान हो सकता है, मृत्यु कब होगी यह जान सकता है, हाथी आदि का बल प्राप्त कर सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है, ढकी-छिपी या भूमि के अन्दर गड़ी वस्तु का प्रत्यक्ष कर सकता है, दूर से दूर स्थित पदार्थ का अवलोकन कर सकता है, बिना चीर-फाड़ किये शरीर की आन्तरिक स्थिति को जान सकता है, भूख-प्यास को जीत सकता है, अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर सकता है, पानी-कीचड़-कांटों पर बेखटके चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, अणिमा-लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर इच्छानुसार छोटा-बड़ा, हलका या भारी हो सकता है। वह चन्द्रमा आदि दूरस्थ पदार्थों को छू सकता है, इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, सबको वश में कर सकता है, दुष्कर कार्यों में भी समर्थ हो सकता है, प्रकृति को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है, अद्भुत रूप, लावण्य और अपरिमित बल पा सकता है, देह को वज्र के समान कठोर कर सकता है। पृथिवी आदि के धर्मों की बाधा को दूर कर वह चाहे तो पानी में घुसकर भी गीला होने से तथा अग्नि में घुसकर भी जलने से बच सकता है।

ये तथा इसी प्रकार की अन्य अनेक सिद्धियां किस रूप में कहां तक संभव या असंभव हैं, इस विषय में प्रामाणिकता के साथ कहने का अधिकारी कोई योगी ही हो सकता है। कई विद्वानों का मन्तव्य है कि पातंजल योगदर्शन के सिद्धियों से सम्बद्ध सूत्रों का वह अभिप्राय है ही नहीं, जैसा समझा जाता है, या जैसा व्यासभाष्य और भोज-वृत्ति में बताया गया है। वे उन सूत्रों की ऐसी व्याख्या करते हैं, जिससे इन सिद्धियों में कोई अनोखा-पन नहीं रहता। इन्हें वे सर्वसामान्य की समझ में आने वाला साधारण सा रूप देने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे अनेक विद्वान् ऐसे भी हैं जो इन सिद्धियों में पूर्णतः विश्वास करते हैं। किसी पक्ष में कोई निर्णय देने का अधिकारी अपने आपको न समझते हुए भी हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि सर्वसाधारण लोग किसी बात को नहीं कर सकते या उनकी समझ में वह बात नहीं आती, केवल इसी हेतु से उस बात को असंभव कह देना उचित नहीं है। कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करने वाले लोग आज भी विद्यमान हैं। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्राणों को रोक कर महीना-दो-महीने तक भूमि में गड़े रह सकते हैं। उनका कथन है कि अभ्यास से यह अवधि कई वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। आज भी ऐसे अभ्यासी हैं जो कुछ समय तक हृदय की गति को रोक कर डाक्टरों को चकित कर देते हैं। ऐसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी हैं जो एक समय में बीसियों लोगों के प्रश्नों का एक साथ हल करने में अपने मन को लगा सकते हैं। एक व्यक्ति को अरबों की संख्या का एक गुणन का प्रश्न मौखिक हल करने को दे दिया गया, उसके साथ ही अनेक लोगों ने अपने-अपने पृथक् सैद्धान्तिक प्रश्न भी उत्तर देने के लिए उसे बता दिये। वह एक साथ सबका हल सोचता रहा। अन्त में उसी क्रम से जिस क्रम से उससे प्रश्न पूछे गये थे उसने सब प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दे दिया। यदि इस

प्रकार के प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति आज न मिलते तो इन सब बातों को भी असंभव ही कहा जाता।

कथाओं और किंवदन्तियों में तो योगियों की आश्चर्यजनक सिद्धियों की चर्चा प्रायः सुनने में आती ही रहती है। महाभारत के उस योगी की कथा पाठकों को स्मरण ही होगी जिसने वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी को सिर पर बींट कर देने के अपराध में अपने कुपित दृष्टिनिक्षेप मात्र से नीचे गिरा दिया था, और एक पतिव्रता योगिनी को यह घटना घर बैठे ज्ञात हो गई थी तथा योगी जब उसके घर भिक्षा मांगने आया और उस साध्वी के देर से भिक्षा लेकर निकलने पर लाल-पीला होने लगा, तब 'मुझे वह पक्षी मत समझना' यह कह कर उसने योगी को लज्जित कर दिया था। ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में भी योगसिद्धि की कई किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं। उनके वेदभाष्य आदि ग्रन्थों में आये कतिपय वचनों से भी ज्ञात होता है कि वे योगसिद्धियों में विश्वास रखते थे, यद्यपि उनके प्रदर्शन द्वारा लोकवञ्चना करने को वे उचित नहीं समझते थे।

योगवेत्ताओं का कथन है कि योगाभ्यासियों के मार्ग में सिद्धियां विघ्नरूप होती हैं। जो उनके लुभावने रूप पर ललचा कर साधना को छोड़ देता है और सिद्धियों को ही अन्तिम प्राप्तव्य वस्तु समझ उनका प्रदर्शन करने लगता है, वह योगभ्रष्ट कहाता है। सच्चे योगी तो इन सिद्धियों को लक्ष्य-प्राप्ति के बीच का पड़ाव मात्र समझते हैं और इनके प्रदर्शन से बचते हैं। संभवतः यही कारण है कि अनेक विख्यात योगियों के विषय में संसार को यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि इन कथित सिद्धियों में से भी कोई सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं या नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि योगी की ऊंचाई-नीचाई की जांच सिद्धियों के पैमाने से करना ठीक नहीं है। यह भी संभव है कि कोई अत्यन्त महान योगी हो, पर वह इन सिद्धियों में से कोई भी सिद्धि करके न दिखा सकता हो, दूसरी ओर एक साधारण योगी जिसने सिद्धियों पर ही अपने सारे अभ्यास को केन्द्रित कर लिया है, कई सिद्धियों का प्रदर्शन कर सकता हो। सिद्धि वही योगी करके दिखा सकेगा जिसने उसके लिए अभ्यास किया है। जो इन सिद्धियों को काम की वस्तु न समझ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है वह अनायास इन्हें करके नहीं दिखा सकता। हां, यह ठीक है कि यदि वह इनका अभ्यास करने लगे तो बहुत शीघ्र ही इन्हें प्राप्त कर सकता है और संसार को दिखा भी सकता है तथा लोक-कल्याण के लिए भी इनका उपयोग कर सकता है। योगदर्शन में इन सिद्धियों को समाधि में विघ्नरूप ही कहा है, भले ही ये सांसारिक दृष्टिकोण से सिद्धियां कहाती हैं—**ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः** ३.३७।

अस्तु, अब हम ऋग्वेद का एक सूक्त विद्वान् पाठकों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कुछ सिद्धियों का वर्णन प्रतीत होता है। यह ऋग्वेद के दशम मण्डल का १३६ वां सूक्त है, जिसमें सात मन्त्र हैं। इनके ऋषि क्रमशः जूति, वातजूति, विप्रजूति, वृषाणक, करिक्रत, एतश तथा ऋष्यशृङ्ग हैं। इन ऋषियों ने इन मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार कर योगाभ्यास द्वारा इनमें वर्णित सिद्धियों को प्राप्त कर मन्त्रार्थों का जनता में प्रचार किया होगा, अतएव ये इन मन्त्रों के ऋषि कहलाते हैं। सूक्त का देवता 'केशी' या 'केशिनः' है। प्रकृति में केशी सूर्य का नाम है। रश्मिरूपी केशों वाला होने से तथा प्रकाशमान् होने से सूर्य को केशी कहते हैं—**केशी, केशा रश्मयः, तैः तद्वान् भवति, काशनाद् वा** 'निरुक्त १२.२५।' अग्नि और वायु को भी केशी कहते हैं, क्योंकि वायु धूल या जलकण रूपी केशों वाला तथा अग्नि धुएं रूपी केशों वाला है—**अथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनी**

उच्येते, धूमेन अग्निः, रजसा च मध्यमः निरुक्त १२.२६। बहुवचनान्त 'केशिनः' का अर्थ सूर्य की किरणें भी होता है। ये सब तो प्राकृतिक अर्थ हैं। मनुष्यों में योगी मुनि केशी होगा। इसका प्रमाण यह है कि इस सूक्त में केशी शब्द तो केवल तीन ही मन्त्रों में है, शेष चार मन्त्रों में 'मुनिः' या 'मुनयः' प्रयुक्त हुआ है। योगी मुनि के पक्ष में केशी का शब्दार्थ होगा 'केशों वाला या जटाजूट-धारी, अथवा अध्यात्मप्रकाश की किरणों से प्रकाशमान'। यहां हमें इस मुनि अर्थ से ही प्रयोजन है, अतः उसी पक्ष में मन्त्रों की व्याख्या करेंगे और यह भी देखेंगे कि इन मन्त्रों से किस किस सिद्धि का संकेत मिलता है।

केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी।
केशी विश्वं स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते॥१॥

अर्थ–(केशी अग्निं बिभर्ति) योगी मुनि अग्नि को धारण कर सकता है, (केशी विषं बिभर्ति) योगी मुनि विष को धारण कर सकता है (केशी रोदसी बिभर्ति) योगी मुनि द्यावापृथिवी को धारण कर सकता है, (केशी दृशे विश्वं स्वः बिभर्ति) योगी मुनि अनुभव करने के लिए दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। (इदं ज्योतिः केशी उच्यते) योगी के शरीर में विद्यमान यह आत्मज्योति केशी कहलाती है।

इस मन्त्र से निम्न बातें सूचित होती हैं––

१. योगी को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि वह हाथ से आग को पकड़ ले या आग में प्रविष्ट हो जाये, तो भी जले नहीं। योगदर्शन में यह सिद्धि '**तद्धर्मानभिघातश्च**॥ ३.४५' सूत्र द्वारा प्रकट की गयी है, जिसके व्यासभाष्य में कहा गया है–'**नाग्निरुष्णो दहति**' अर्थात् उष्णता धर्म वाली अग्नि योगी को जलाती नहीं। शरीर पर अकरकरा आदि औषधों का लेप कर लेने पर तो साधारण मनुष्य भी अग्नि में नहीं जलता, जैसा कि जादूगर लोग प्रायः खेल दिखाया करते हैं; परन्तु योगी बिना किसी औषध का लेप किये ही न जलने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

२. योगी विषपान कर सकता है। उसके शरीर पर विष कोई बुरा प्रभाव नहीं करेगा, वह पच जायेगा। मीरा का विषपान प्रसिद्ध है–'जहर का प्याला राणा जी भेज्या, पीवत मीरा हांसी रे'। ऋषि दयानन्द के विषय में कहा जाता है कि उन्हें अनेक बार विष दिया गया, जिसे वे योगबल से निष्प्रभाव करते रहे।

३. तीसरी बात मन्त्र में यह कही है कि योगी द्यावापृथिवी को धारण कर सकता है। वैसे तो द्यावापृथिवी परमात्मा द्वारा धृत हैं ही, किन्तु जब मानवीय पापों के बढ़ जाने से विनाश उपस्थित होने लगता है, तब योगी द्यावापृथिवी-वासी मनुष्यों को अपनी दिव्यता की तरंगों से प्रभावित कर उन्हें विनाश से बचाता है, और इस प्रकार अपने कन्धों पर द्यावापृथिवी के भार को उठाता है।

४. चौथी बात यह कही गई है कि योगी मनुष्य पदार्थों का अनुभव करने के लिए दिव्य प्रकाश या दिव्य ग्रहण-सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। योगदर्शन में इस सिद्धि का वर्णन '**ततः प्रातिभश्रवणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते** ३.३६' इस सूत्र द्वारा किया गया है। यह सिद्धि प्राप्त हो जाने पर योगी सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत आदि को जान सकता है, कान से सुन सकता है, त्वचा से अनुभव कर सकता है, आंख से देख सकता है, जिह्वा से चख सकता है, नासिका से सूंघ सकता है।

इन चारों सिद्धियों का वर्णन करने के अनन्तर अन्त में मन्त्र में यह बताया है कि यह केशी है

कौन। योगी के शरीर के अन्दर विद्यमान आत्म-ज्योति ही 'केशी' है, क्योंकि वस्तुतः सब सिद्धियां उस आत्मा को ही प्राप्त होती हैं।

मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला।
वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद् देवासो अविक्षत। २

अर्थ–(वातरशनाः) जिन्होंने वायु को रस्सी की तरह पकड़ लिया है ऐसे (मुनयः) योगी मुनिजन (पिशङ्गा मला वसते) पिंगल वर्ण के मटमैले केशों को, जटाजूटों को, धारण करते हैं। (यद्) जब (देवासः अविक्षत) उनमें दिव्य शक्तियां प्रविष्ट हो जाती हैं तब वे (वातस्य ध्राजिम् अनुयन्ति) वायु की गति के साथ-साथ उड़ने लगते हैं।

इस मन्त्र में योगी के वायु के साथ-साथ आकाश में उड़ने की सिद्धि का संकेत है। जैसे नट लोग रस्सियों पर दौड़ते और नृत्य करते हैं, वैसे योगी वायु रूपी रस्सी के सहारे आकाश में उड़ सकता है। योगदर्शन में आकाशगमन की यह सिद्धि निम्न सूत्र में वर्णित है––**कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्** (३.४२), अर्थात् शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से और हलकी रुई से तदाकारता कर लेने से योगी आकाश में गमन कर सकता है। इस सूत्र का व्यासभाष्य इस प्रकार है––

यत्र कायस्तत्राकाशं, तस्यावकाशदानात्। कायस्य तेन सम्बन्धः प्राप्तिः। तत्र कृतसंयमो जित्वा तत् सम्बन्धं लघुषु तूलादिषु आपरमाणुभ्यः समापत्तिं लब्ध्वा जितसम्बन्धो लघुर्भवति। लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति। ततस्तु ऊर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति। ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति।

आशय यह है कि 'जहां शरीर है वहां आकाश भी अवश्य है, क्योंकि आकाश शरीर को स्थित होने के लिए खाली स्थान देता है। आकाश और शरीर का जो यह सम्बन्ध है उसमें संयम करने से और हलकी रुई आदि में परमाणु पर्यन्त संयम करने से योगी रुई के समान हलका हो जाता है। हलका हो जाने से वह पैरों से पानी के ऊपर चल सकता है। फिर मकड़ी के जाले पर विहार कर सकता है। फिर सूर्य की किरणों के सहारे चढ़-उतर सकता है। तदुपरान्त उसमें यह शक्ति आ जाती है कि इच्छानुसार निर्विघ्न आकाश में विहार कर सके।'

जैसे यहां मकड़ी के जाले तथा सूर्य की किरणों के सहारे आकाशगति का वर्णन है, वैसे मन्त्र में वायु के सहारे आकाश में उड़ना कहा गया है।

उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्।
शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथ। ३।

अर्थ––(मौनेयेन उन्मदिताः वयम्) मुनित्व से निरतिशय आनन्द को प्राप्त हुए हम (वातान् आ तस्थिम) वायु पर आरूढ़ हो गये हैं। (मर्तासः) हे मनुष्यो, (यूयम्) तुम (अस्माकं शरीरा इत्) केवल हमारे शरीरों को ही (अभिपश्यथ) देखते हो।

योगिजन कह रहे हैं कि हमने योगाभ्यास द्वारा वायु पर आरूढ़ होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। पर तुम्हें हमारी इस महिमा का ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो केवल हमारे शरीरों को ही देख सकते हो। बाहर से देखने से तो हम भी वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे अन्य मनुष्य हैं। एवं इस मन्त्र में भी गत मन्त्र के समान वायु के साथ-साथ आकाश में उड़ने का वर्णन है।

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्।
मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः। ४।

अर्थ––(सौकृत्याय हितः) शुभ कर्मों के लिए नियुक्त (देवस्य देवस्य सखा) प्रत्येक देवजन के साथ मित्रभाव रखने वाला (मुनिः) मुनि (विश्वा

रूपा अवचाकशत्) सब रूपों को देखता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशमार्ग से उड़ता है ।

इस मन्त्र में फिर योगी के आकाशविहार का वर्णन है । वह सब मनुष्यों के साथ मैत्रीभाव रखता हुआ उनके कल्याणार्थ आकाश में घूमता है और आकाश से भूमि की सब अवस्थाओं को देखता जाता है । जहां-कहीं किसी को कष्ट में पड़ा हुआ देखता है, उसकी सहायता करता है ।

वातस्याश्वो वायोः सखाऽथो देवेषितो मुनिः ।
उभौ समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः ॥५॥

अर्थ—यह मुनि (वातस्य अश्वः) वायु का भोक्ता है, (वायोः सखा) वायु का साथी है । (अथो) और (देवेषितः मुनिः) परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त यह मुनि (उभौ समुद्रौ आक्षेति) दोनों समुद्रों में निवास कर सकता है (यश्च पूर्वः उत अपरः) जो कि पूर्व और अपर अर्थात् निचला और उपरला समुद्र है ।

इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि योगी बहुत दिनों तक निराहार केवल वायु के सहारे जीवित रह सकता है । साथ ही उसके विषय में यह भी कहा गया है कि वह पूर्व और अपर दोनों समुद्रों के अन्दर भी निवास कर सकता है । पूर्व समुद्र से निचला पार्थिव समुद्र तथा उत्तर समुद्र से उपरिवर्ती मेघ अभिप्रेत है । योगी जितनी देर चाहे समुद्र के पानी में डुबकी लगाये रह सकता है, तथा जब चाहे बादलों की सैर कर सकता है ।

अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन् ।
केशो केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुर्मदिन्तमः ॥६

अर्थ—(अप्सरसाम्) विद्युतों के, (गन्धर्वाणाम्) सूर्यकिरणों को धारण करने वाले ग्रहोपग्रहों के, तथा (मृगाणाम्) पशुओं के (चरणे) विचरणस्थान में (चरन्) घूमता हुआ (केशी) मुनि (केतस्य विद्वान्) ज्ञान का पण्डित, (सखा) सबका मित्र, (स्वादुः) मधुर-स्वभाव तथा (मदिन्तमः) अतिशय आनन्ददायक होता है ।

यहां योगी मुनि की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि वह अप्सराओं, गन्धर्वों तथा मृगों के विचरणस्थान में विहार कर सकता है । अप्सरा का अर्थ विद्युत् है—**अप्सु सरन्तीति अप्सरसः** । गन्धर्व का अर्थ है सूर्य-किरणों को धारण करने वाले ग्रहोपग्रह—**गाः सूर्यरश्मीन् धरन्तीति गन्धर्वाः** । मृग पशुवाची प्रसिद्ध ही है । एवं योगी विद्युतों के स्थान बादल में, ग्रहोपग्रहों की भ्रमण-कक्षा में तथा पशुओं के विचरण-स्थान बीहड़ वनों, गिरि-कन्दराओं आदि में विहार कर सकता है । वह योगी ज्ञान-सम्पन्न, सबका मित्र, सबसे मधुर व्यवहार करने वाला तथा आनन्ददायक होता है ।

वायुरस्मा उपामन्थत् पिनष्टि स्मा कुनन्नमा ।
केशी विषस्य पात्रेण यद् रुद्रेणापिबत् सह ॥७।

अर्थ—(यत्) जब (केशी) योगी मुनि (रुद्रेण सह) रुद्र के साथ (पात्रेण) पात्र द्वारा (विषस्य अपिबत्) विष का पान करता है, तब (कुनन्नमा पिनष्टि स्म) कुनन्नमा उस विष को पीसती है, (वायुः अस्मै उपामन्थत्) वायु उस योगी के लिए उस विष को मथती है ।

यहां पुनः योगी के विषपान का वर्णन है, जिसका संकेत प्रथम मन्त्र में भी हो चुका है । योगी पात्र में भर कर विष पी जाता है । रुद्र उसका साथ देते हैं । रुद्र प्राणों का नाम है—**प्राणा वाव रुद्राः** (छान्दो. उप. ३।१६।३) । कुनन्नमा अर्थात् दन्तपंक्ति उस विष को चबा-चबा कर पीसती है—**कुं पार्थिवमन्नं पिष्ट्वा भृशं नमयति मृदूकरोतीति कुनन्नमा दन्तपंक्तिः** । जिह्वासहचरित मुखवर्ती वायु उसे मथता है । इस प्रकार मुख में चबाया तथा मथा जाकर वह विष योगी के उदर

में पहुंचता है और वहां योगी उसे अपने योगबल से पचा लेता है।

इस मन्त्र के साथ सूक्त समाप्त होता है। संक्षेप में इस सूक्त में वर्णित योगसिद्धियां निम्न हुईं—अग्नि को हाथों से पकड़ लेना, विष पी लेना द्यावापृथिवी को धारण करना, सूक्ष्म-व्यवहित-दूरस्थ-भूतकालिक-भविष्यकालिक आदि वस्तुओं को जान लेना, वायु के साथ-साथ आकाश में उड़ना, पानी के अन्दर देर तक रह सकना, बादल-ग्रहोपग्रह आदि में विचरना। उक्त मन्त्रों के सूर्यादिपरक अर्थ भी बहुत सुन्दर हैं, किन्तु प्रकृत में मुनिपरक या सिद्धि-परक अर्थों से ही प्रयोजन होने के कारण उन्हीं तक सीमित रहा गया है। वेदों के अन्य कई सूक्त या मन्त्र भी सिद्धिपरक व्याख्यात हो सकते हैं। आशा है विद्वज्जन इस दिशा में विचार करेंगे।

---o---

आर्य वह मनुष्य है जो वैदिक क्रिया द्वारा आन्तर या बाह्य कर्म अथवा अपस् द्वारा जो कि देवों के प्रति यज्ञरूप होता है अपने आपको परिपूर्ण करने की इच्छा रखता है। पर यह कर्म एक मात्र, एक प्रमाण, एक युद्ध, एक ऊर्ध्वमुख आरोहण के रूप में भी चित्रित किया गया है। आर्य मनुष्य ऊं भाइयों की तरफ जाने का यत्न करता है, अपने प्रमाण में, जो प्रमाण कि एक साथ एक अग्रगति और ऊर्ध्वारोहण दोनों हैं। संघर्ष करके अपने मार्ग को बनाता है। यही उमका आर्यत्व है।

—श्री अरविन्द।

वेद प्रतिपाद्यो योगः

श्री पं० विद्यानिधि शास्त्री व्याकरणाचार्यः

वेदालंकारभूत ! प्रियवर भगवद्दत्त ! विद्वद्वरेण्य
श्रेयः प्रेयः पथस्थस्त्वमसि ननु तवश्रेष्ठसम्पाद-
कत्वे ।

नूत्नः श्लाघ्यः समिद्धो मणिरिव मसृणो
वेदयोगाभिधोऽयं ।

ख्यातोऽङ्कः पत्रिकायां विलसतु विदधत्
स्वामभिख्यामपूर्वाम् ॥१॥

श्रीपतञ्जलिमुनि विरचिते योगदर्शनशास्त्रे साधनपादे 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः' इति सूत्रं प्रसिद्धम् । तत्रत्यव्यासभाष्यस्थोऽयं श्लोकः सुतरां सर्वविदितश्चकास्ति—स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ।

अस्यायं भावः—स्वाध्यायात् वेदाध्ययनात् योगं समाधिं चित्तवृत्तिनिरोधरूपं ध्यानयोगं ज्ञानयोगं कर्मयोगं वा आसीत अनुतिष्ठेत् । अत्र स्वाध्याय-शब्देन वेदरूपोऽर्थः परिगृह्यते । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यादिप्राचीनाचार्यवचनेषु वेदार्थस्यैव प्रसिद्धत्वात् । पुरा प्रतिशाखं वेदानामध्ययनं प्रक्रम्यते स्म । अतः स्वाध्यायात् वेदाध्ययनात् इत्यर्थः स्फुटीभवति । ल्यब्लोपे च पञ्चमीमाश्रित्य स्वाध्यायात्' इत्यस्य स्वाध्यायं वेदाध्ययनं विधायेत्यर्थः सम्पद्यते । एव योगात्' इत्यपि ल्यब्लोपे पञ्चमी । योगसमाधिं विधाय च स्वाध्यायं वेदाध्ययनं आमनेत् अभ्यस्येत् । एवमुभयोः स्वाध्याययोगयोः सम्पत्त्या सम्पादनेन परमात्मा परं ब्रह्म प्रकाशते प्रकाशितं भवति । श्लोकोऽयं वेदाभ्यासेन सह योगाभ्यासस्यावश्यकत्वं प्रतिपादयति । तथा हि——

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य परमं तप उच्यते ।
तपसस्तु पराकाष्ठा योगाभ्यासोस्ति योगिनः ॥

वेदाभ्यासो विद्याभ्यासः । योगाभ्यासश्च व्रताभ्यास इत्यनर्थान्तरम् । इत्थं विद्यास्नातकः सन् व्रतस्नातकोऽपि स्यादिति भावः पर्यवस्यति । न केवलं वेदाभ्यासेनैव सन्तोष्टव्यं प्रत्युत वेदमभ्यस्यन् योगमप्यभ्यस्येत् तदैव मानवजन्म साफल्यं जायते इति ।

किं च श्लोकेनानेन वेदविद्यायां योगविद्याया अपि संकेताः सन्तीति सूच्यते । ये जना वेदं गम्भीरतयाऽधीयते ते वेदे विद्यमानान् स्फुटान् अस्फुटान् वा योगविषयकसंकेतान् मन्त्रपदेषु प्रत्यक्षमुपलभन्ते । अत्र विबन्धे ह्याम्नाये समाम्नातानां योगविद्याविषयकाणां संकेतानां निदर्शनभूताः कतिपये मन्त्राः सार्थकाः समुदाह्रियन्ते । तद्यथा—यजुर्वेदस्य एकादशेऽध्याये आदितोऽष्टौ मन्त्राः स्पष्टमेव योगविद्या रहस्यं प्रकटयन्ति । ब्राह्मणकारैश्च ते सावित्रहोम शब्देन व्यपदिश्यन्ते । सर्वेष्वपि तेषु मन्त्रेषु सवितृ-शब्दोपादानात् सवितैवमुख्यो देवः। तमुद्दिश्यैव होमो हविर्दानमात्मयजनं वा विधेयमिति तात्पर्यम् । वयं तेष्वेषु मन्त्रेषु स्पष्टं योगविद्याविधानमुपलभामहे । कथमितिचेदित्थम् । दृश्यतां प्रथमोमन्त्रः——

१—युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः ।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥ यजुर्वेद ११।१ ॥

अस्यायमर्थः परिस्फुटति—सविता आदित्यः । उपलक्षणतया आदित्यब्रह्मचारी विवक्षितः । स प्रथमं पूर्वं मनः अन्तः करणं युञ्जानः युज्यमानः । योगः समाधिः । तद्विषयीकुर्वाणः । युज समाधौ, युजिर् योगे इत्युभयोरपि धात्वोः 'योग' इति समानं रूपम् । 'सृजियुज्योः श्यंस्तु इति वार्तिकेन कर्मकर्तरि श्यना भाव्यम् । छान्दसत्वात् तदभावः । ब्रह्मचारी

योगं युज्यमानः इत्यर्थे सविता प्रथमं मनो युज्यमान इति प्रयोक्तव्ये युञ्जान इति प्रयुक्तम् । शब्दभेदेऽप्यर्थो न भिद्यते । तदयमर्थः—सविता आदित्य ब्रह्मचारी योगं चिकीर्षुः प्रथमं मनः युञ्जानः मनः समाधिं युज्यमानः धियः कर्माणि बुद्धीर्वा तत्वाय तत्वा । छन्दसि क्त्वो यगागमः । तनित्वा मनोनुकूलानि विधायेत्यर्थः । अग्नेः ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्यात्मनः परमात्मनो वा ज्योतिः प्रकाशं निचाय्य निश्चयेन दृष्ट्वा । चायृ पूजानिशामनयोः । निशामनमन्तःप्रेक्षणम् । अन्तर्निरीक्ष्य पृथिव्या अधि पृथिवीविकारेभ्योदेहेन्द्रियादिभ्यः स्थूलेभ्यो जडेभ्यः उपरि ततः पृथग्भूतं आत्मज्योतिः आभरत् आहरत् । छन्दसि हस्य भः लिङर्थे लेट् । आहरतु स्वीकरोत्वित्यर्थः । न खलु जडपदार्थेष्वास्थावान् भवेत्, अपितु निजां चितिशक्ति साक्षात्कृत्य तामेवोपाददीत । मनुष्येण ब्रह्मचारिणा सता योगिना भाव्य,मनोबुद्धीन्द्रियाणि संयम्य परात्मज्योति र्द्रष्टव्य मिति सम्पिण्डितार्थः ।

२– युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।
स्वर्ग्याय शक्त्या ।।यजुः ११।२ ।।

वयं साधारणा मनुष्या देवस्य दिव्यगुणयुक्तस्य सवितुः आदित्यब्रह्मचारिणः सवे प्रसवे प्रशासने सन्तः युक्तेन योगसमाधियुक्तेन मनसा चित्तेन शक्त्या निजसामर्थ्यमपेक्ष्य स्वर्ग्याय स्वर्गस्य सुखविशेषस्य निमित्तं स्वर्ग्यं, तस्मै सुखविशेषप्राप्तिनिमित्ताय ब्रह्मानन्दायेति यावत् यतेमहीति शेषः । सोपस्कारााणि सूत्राणीतिवत् मन्त्रा अपि सोपस्कारा वाक्याध्याहारयुक्ता भवन्तीति बोध्यम् ।

३– युक्त्वाय सविता देवान्त् स्वर्यतोधिया दिवम् ।
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।।
यजुः ११।३।

सविता आदित्यब्रह्मचारी धिया बुद्ध्या सत्कर्मणा वा स्वः सुखयुक्तं दिवं द्योतमानमात्मलोकं यतः गच्छतः । इणः शतरि द्वितीयाबहुवचने रूपम् । देवान् दिव्यगुणयुक्तानीन्द्रियाणि युक्त्वाय युक्त्वा । क्त्वो यगागमः । मनसा संयोज्येत्यर्थः । यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । इति गीतास्मृतिरपि श्रुत्यर्थमेवानुवदति । यदेन्द्रियाणि विषयभोगेभ्यः परावृत्य स्वर्दिवं प्रति गच्छन्ति तदा तेषां ज्योतिः प्रकाश आनन्दो वा बृहत् भवति । सविषयादानन्दान्निर्विषयानन्दस्य बृहत्तरत्वात् । तदेवाह—बृहत् महत्तरं ज्योतिः प्रकाशं करिष्यतः विधास्यतः देवान् । भविष्यति लृट् । लृटः शता । स एव सविता ब्रह्मचारी तान् देवान् तानीन्द्रियाणिनिर्विषये ब्रह्मणि प्रसुवाति प्रसुवति प्रेरयति । प्रापयतीत्यर्थः ।

४– युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य
बृहतो विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।।यजुः ११।४।

विप्रा मेधाविनो जना बृहतः महतः विपश्चितः असाधारणप्रज्ञस्य विप्रस्य निरतिशयमेधासम्पन्नस्य सवितुः आदित्यवद् देदीप्यमानस्य ब्रह्मचारिणः । सम्बन्धे षष्ठी । तस्य साक्षात्कारायेत्यर्थः । मनः निजमन्तः करणं युञ्जते संयोजयन्ति । उत धियः बुद्धिरपि युञ्जते संयोजयन्ति । यतस्तु खलु आदित्यः, तद्वज्जाज्वल्यमानो योगी ब्रह्मचारी चोभावपि सवित्रा परमेश्वरेण संयुक्तौ भवतः ततस्तयोः सम्पर्केण साधारणा अन्ये मेधाविनो जना अपि कुतो न स्वमनोधियस्तत्र युञ्जीरन् । परमात्मसंयुक्तेन सह संयुक्तस्यापि तत्संयोगलाभात् । एक इत् एक एव स सविता वयुनावित् वयुनवित् । सांहितिको दीर्घः । वयुनं वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञानं वा । वयुनं वेत्ति विन्दति वा वयुनावित् । सकलसत्कर्मविज्ञानविज्ञः होत्रा होत्राणि । शेश्छन्दसि बहुलं

लोप:, अग्निहोत्रादिशुभकर्माणि विदधे अनुतिष्ठति। योगक्रियामनुतिष्ठतस्तस्य सवितु र्ब्रह्मचारिण एवाग्निहोत्रादिकर्माण्यनुष्ठीयमानानि वस्तुतः साफल्यं भजन्ते, नान्येषाम्। योगमन्तरा क्रियमाणानि अग्निहोत्रादिकर्माणि केवलं नाटकमात्रं क्रीडनकान्येव भवन्ति। देवस्य दिव्यगुणोपपन्नस्य सवितुः ब्रह्मद्रष्टुः ब्रह्मचारिणो महती बृहती परिष्टुतिः परितः स्तुतिरभिनन्दनं च जायते। ब्रह्मानन्दयुक्तस्य सूरेः सर्वत्र भूरि २ प्रशंसनं भवतीत्यर्थः।

५– युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ।।यजुः ११।५।।

सवितृरूपः आदित्यब्रह्मचारी प्राह हे प्राणपानौ! मनोबुद्धी वा अहं वां युवां नमोभिः नमोऽन्नं नमस्कारश्च। अत्यल्पान्नभोजनैः, उभयोः सन्ध्ययोः प्रणामैः प्राणायामैश्च पूर्व्यं पूर्वतनं सनातनं ब्रह्म परमेश्वरं युजे संयोजयामि। अहं स्वीयं प्राणमपानं च, मनो बुद्धिंच परब्रह्मणा सह युनज्मि इत्यर्थः। अल्पभोजनेन प्राणापानयोर्वशीकारः संभवति। उक्तं च–विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः इति (गीता २.५९) सन्ध्याकाले प्राणायामस्यानुष्ठानेन चाहंकारनाशाद् इन्द्रियविकारनाशाच्च मनोबुद्धिवशीकरणं न्याय्यमेव। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहादिति मनुस्मरणात्। पथ्या पथ्यानि पथोऽनपेतानि शुभकर्माणि सद्विज्ञानानि इव, सूरेः मेधाविनः ब्रह्मचारिणः श्लोकः कीर्तिः वि एतु व्याप्नोतु। सर्वत्र प्रसरतु। यथा शोभनकर्मविज्ञानानि सर्वत्र यशो लभन्ते तथा आदित्यब्रह्मचारिणो योगिनोऽपि यशः सर्वत्र प्रथते। अमृतस्य अमरणधर्मणः ब्रह्मणः पुत्राः पालनीयाः विश्वे सर्वे जनाः शृण्वन्तु। के ते सर्वे जनाः शृण्वन्तु? ये दिव्यानि धामानि लोकान् स्थानानि वा आ तस्थुः आस्थितवन्तः। अस्मिन् मन्त्रे योगयुक्तो ब्रह्मचारी स्वयंकृतमनुभवं प्रकाशयति–मनोबुद्धीन्द्रियसंयमाद् ब्रह्मदर्शनं भवति। लोके विपुलं विमलं च यशः प्रसरीसरीति। दिव्यलोकगमनाच्चामरत्वं संपद्यते इति।

६–यस्य प्रयाणमन्वन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा। यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ।।

यजुः ११।६ ।।

यस्य सवितुर्देवस्य योगयुक्तस्य प्राणायामपरायणस्य ब्रह्मचारिणः प्रयाणं प्राणपरित्यागेन परलोकप्रस्थानरूपं प्रगतिशीलं मृत्युञ्जयं महिमानं महत्त्वं अन्ये देवा विद्वांसः ओजसा इत् मनोबुद्धीन्द्रियप्राणनिग्रहबलेनैव अनुययुः अनुगतवन्तः। अन्तरेणमनोनिग्रहं प्राणनिग्रहं च यस्यानुगमनमितरैर्देवैर्दुः शकमित्यर्थः। यः सविता देवः आदित्यब्रह्मचारी योगनिष्ठः पार्थिवानि पृथिवीविकाराणि रजांसि रजोगुणयुक्तानि देहेन्द्रियाणि लोकभूतानि विममे विगतमानानि करोति। असौ देहेन्द्रियादिष्वनास्थितोऽनासक्तो निर्मम इव तिष्ठति। स महित्वना महत्त्वेन एतशः एवं शुक्लादिरूपविकारं श्यति तनूकरोतीति एतशः। आतोऽनुपसर्गेक इति कप्रत्ययः। एतशोऽश्वः। न श्वयतीति अश्वः। वृद्धिह्रासादिविकाररहितः स्वस्थः आत्मा सम्पद्यते अथवा एतं शुक्लं शुभ्रं स्वच्छं स्वरूपं विद्यते यस्य स एतशः। लोमादित्वात् शः। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति सत्त्वनिष्ठस्यात्मनः स्वरूपनिरूपणात् ।।

७– देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ।। यजुः ११।७।।

हे सवितः देव ! दिव्ययोगशक्तिसंपन्न ब्रह्मचारिन् ! त्वं भगाय भजनीयाय परमानन्दैश्वर्याय यज्ञं यजनीयं अन्तःकरणं मनोबुद्धिचित्ताहंकाररूपं प्रसुव प्रेरय । यज्ञपतिं अन्तःकरणचतुष्टयाध्यक्षमात्मानं च प्रसुव प्रेरय । आत्ममनसोः सम्बन्धेनैव योगसमाधिलाभात् । भवान् दिव्यः दिविभवः सततप्रकाशयुक्तः । दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषइति चनात् । गन्धर्वः गां वेदवाणीं स्वर्गप्रकाशं वा रतीति गन्धर्वः । केतपूः केतं प्रज्ञानं पुनातीति । नः अस्माकं केतं बुद्धि विज्ञानं वा पुनातु पावयतु । वाचस्पतिः समस्तसत्यमधुरवचसां पतिः स्वामी च भवान् नः अस्माकं वाचं वाणीं वाजमन्नं च स्वदतु रसयतु । समाम्नायि चाम्नायेऽन्यत्रापि––'घृतात् स्वदीयो मधुनश्च वोचत , इति । योगयुक्तेनापि सता सदा स्वादीयसी मधुरैव वाक् प्रयोक्तव्या, नाहंकृता क्रूरा वेति तात्पर्यम् ।

८– इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्य ँ सखिविद ँ सत्राजितं धनजित ँ स्वर्जितम् । ऋचा स्तोम ँ समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद् गायत्रवर्तनि स्वाहा ।। यजुः ११।८।।

हे देव सवितः ! दिव्ययोगक्रियायां प्रेरयितः ! ब्रह्मचारिन् ! त्वं नः अस्माकं इमं प्रत्यक्षं यज्ञं यजनयोग्यं मनः प्रणय योगसमाधौ प्रेरय । कीदृशं यज्ञ मित्याकाङ्क्षायामुच्यते–देवाव्यम् । देवानवतीति देवावीः । तम् । देवाः इन्द्रियाणि तेषां रक्षकं प्रियंच । मनसा विनेन्द्रियाणामप्रवृत्तेः । प्रातिस्विकविषयसहितानीन्द्रियाणि अनुसरदपि मनः स्वयं निर्विषयं तिष्ठतीति महदाश्चर्यं कलयति । चित्तमेवेन्द्रियप्रणाल्या बहिर्निर्गत्य विषयेण संयुज्य तत्तदाकारेण परिणमते तथापि चित्तस्य न कश्चिद विषयः स्वकीयो भवति । अत एव पतञ्जलिप्रोक्तयोगसूत्रे प्रत्याहारलक्षणमित्थम्– स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः इति, सखिविदम् - सखायमात्मानं वेत्ति विदति वा स सखिवित् तम् । देहे आत्मना सह सम्पृक्तत्वात् मनसैवात्मनोज्ञानं भवति नेन्द्रियान्तरेणेति सिद्धान्तात् सत्राजितम् - सत्रा सहैव जयतीति तथाविधम् । मनसो निरोधे सति सकलानामपीन्द्रियाणां सहैव निरोधात् । धनजितम् - गवादिधनानामुपलब्धिसाधनत्वात् तज्जेतारम् । 'मन के हारे हार है मन के जीते जीत । इति हिन्दीभाषाभाणकं सर्वधनेषु समस्तव्यवहारेषु वा मनोविज्ञानस्य प्रावल्यमुद्घोषयति । यदि मनसा आत्मानं धनिनं मन्यते तदा धनी एव भवति, दरिद्रत्वाभिमाने दरिद्रः । स्वर्जितम् स्वः सुखं सन्मार्गं वा जयति प्रापयतीति तादृशम् । मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोरिति स्मरणेन बन्धमोक्षापरपर्याये सुखदुःखे चित्तान्वायत्ते एवेतिनिर्विवादम् । हे योगिन् ! त्वं चित्तसमाधानाय ऋचा स्तुतिपरैः ऋग्वेदमन्त्रैः स्तोमं भगवत्स्तुति समूहं समर्धय समृद्धि नय । गायत्रेण गायन्तं त्रायते इति गायत्री । तद्युक्तेन छन्दसा साम्ना वा रथन्तरं साम समर्धय । रथं शरीररूपं तारयतीति रथन्तरः । ब्रह्मचर्यं योगो वा । ब्रह्मचर्येण योगसमाधिना च शरीररूपस्य रथस्य तारणं सुशकमेव । अत्र कः सन्देहः । ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्योर्विजयलाभात् । गायत्रवर्तनि गायत्रं वर्तनिः मार्गो यस्य तादृशं बृहत् साम च समर्धय । बृहदत्र आत्मा विज्ञेयः । तस्य बृहतः आत्मनः समर्धनाय गायत्रीमन्त्रजपो मध्येमार्गमापतति । एतत् सर्वं स्वाहा सुष्ठु शोभनं वाग् आह । स्वस्य आत्मनः योगाग्नौ आहुति र्वा स्वाहा बोध्या। उक्तं चाथर्ववेदेऽपि– स्वाहा एभ्यः । दुराहा अमीभ्यः इति । अथर्व . ८.८ २४)एभ्यः योगिभ्यो देवेभ्यः स्वाहास्तु । अमीभ्यः

योगरहितेभ्योऽसुरेभ्योऽजितेन्द्रियेभ्यो दुराहा दुष्ठु वागस्तु इत्यर्थः ।

इत्थमेतेऽष्टौ मन्त्रा योगविषयकाः प्रोक्ताः । सन्ति चैवं जातीयकान्यन्यान्यपि 'इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीर्नव (ऋ. १-८४-१३) इत्यादीनि मन्त्रजातानि येषु योगविषयः साधीयः प्रतिपादितो भवति । पर्यवसाने सामवेदस्यायं मन्त्रो निरीक्ष्यताम्—'इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावप्रधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ । तौ युञ्जीत प्रथमौ योगआगते याभ्यां जितमसुराणां सहोमहत् ॥ इति (सामवेद २.१२१६) इन्द्रस्य जीवात्मनः कौ तौ बाहू यावुक्तलक्षणौ सामवेदे प्रोक्तौ । अहं मन्ये प्राणापानावेवेति । बाहृ प्रयत्ने निष्पन्नेन बाधृ विलोडने इति वा व्युत्पन्नेन बाहु शब्देन प्राणापानयोर्यत्नविशेषयोः साम्यात् । प्राणापानयोर्गतिनिरोधे सति असुराणां मलविक्षेपावरणभूतानां चित्तवृत्तीनां महःस्वः बलं जितं भवतीत्यतिरोहितमेतत् ।'तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ (यजुः ३४.५५) इत्याम्नायेपि तावेव देवौ सप्तऋषिषु प्रविष्टौ समाम्नातौ प्रतीतौ भवत इति संक्षिप्तमनवक्षिप्तं च वचः प्रोच्य विरमामि ।

वेदयोगः

श्री स्वामी भगवदाचार्यः

हर्षश्रीकरे विद्वत्करे गुरुकुलपत्रिकाया वेदयोगाङ्कः शशाङ्क इव शोभतेतराम्। अहमामन्त्रितोस्मि तत्र किमपि वेदयोगविषये प्रस्तावयितुम्। परमत्र न हि स्पष्टतया वेत्तुं शक्यते मया, अंकोयं वेदाङ्को वा योगाङ्को वा। अथवा वेदेषु प्रतिपादितो यो योगस्तस्य प्रख्यापकोङ्को वा। ततो वेदप्रतिपाद्यो योगस्तस्यायमङ्क इत्येवार्थमवधार्य प्रयोजयामि मदीयां लेखनीम्। भ्रमस्तु निर्भ्रमैः क्षन्तव्य एव।

वेदेषु सर्वविद्यानां मूलमिति वेदेद्धश्रद्धाभराणां बहूनां वेदाभिमानिनां वेदविषयकेण प्रेम्णा प्रणतो नयः। तेष्वेवाहमपि कोपि। अत एव वेदे योगविद्याया अपि निर्देशो यया कयापि रीत्यास्त्येवेति निदर्शयामि।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति भगवान् पतंजलिः। क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थिचित्तवृत्तिनिरोधो योग इति सर्वदर्शनकाराः। विषयेष्वलं प्रत्ययवत उदासीनस्य वहिरिन्द्रियेभ्यो व्यावृत्तं मनो यदा आत्ममात्रनिष्ठं भवति तदा तत्कर्मानुगुणप्रयत्नाभावात् कर्म मनसि नोत्पद्यते। स्थिरतरं मनो भवति। स एव योग इति वैशेषिकोपस्कारे। अथवा आत्मस्थे मनसि षडङ्गयोगेनेन्द्रियादिकं परित्यज्य मनो यदा आत्ममात्रे तिष्ठति तदा मनसि कर्मणोनुत्पादः। तदा मनो निश्चलं भवति। तदवस्थायां शरीरावच्छेदेन दुःखं न जायते। स आत्मना बाह्यव्यावृत्तमनसः संयोगो योग उच्यते। एतादृशो योगस्य षडङ्गानि। अथवा इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य इन्द्रियेभ्यो मनः प्रत्याहृत्य साक्षात्कर्तव्ये वस्तुनि मनः प्रणिधानं योगः। योगं संयोगमित्याहुर्जीवात्मपरमात्मनोरिति मिश्राः देवतानुसन्धानं योग इति नारदपञ्चरात्रानुयायिनः। चित्तद्वारेण आत्मेश्वरसम्बन्धो योग इति सर्वदर्शने नकुलीशमतम्। चित्तं तु प्रमाणमात्रव्यङ्ग्या विवेकप्रवृत्तिरिति सर्वदर्शनसंग्रहे। सर्वविधयोगानुग्रहे चित्तस्य व्यापकता। चित्ताभावे चित्तवृत्यभावे वा न किमपि कर्तुं मन्तुं सन्धातुमनुसन्धातुं वा केनापि शक्यते। चित्तस्य स्थैर्यं तु नोपेक्षणीयम्। चित्ताभावे चित्तवृत्यभावः। तदभावे सर्वविधज्ञानाभावः। सत्यपि ज्ञानाश्रये ज्ञानगुणेणौ वा विभौ वात्मनि चित्ताभावे सर्वज्ञानाभावः। ज्ञानगुणक आत्मनि करणीभूतं चित्तं तु चयनीयमेव।

एतादृग्योगयोगस्तु वेदेष्वस्त्येव। तथाहि—सीरा युञ्जन्ति कवयः (ऋ. १०।१०१।४) कवयः क्रान्तदर्शिनो विद्वांसः सीरा सीरां बन्धक्षयकर्तारं योगम्। षिञ् बन्धने। रीङ् क्षये। युञ्जन्ति प्रयुञ्जन्ति। योगं साधयन्ति कुर्वन्ति वा। योगस्तु त्रिधा। ज्ञानयोगो भक्तियोगः कर्मयोगश्च। योगत्रयं युञ्जन्ति कवयः। चित्तवृत्तिनिरोधस्तु सर्वत्र युज्यते। ज्ञानयोगोपि चित्तवृत्तिनिरोधस्य प्रयोजनम्। भक्तियोगे कर्मयोगे चापि। भक्तियोगे तु तन्निरोधस्य परमावश्यकता। न स्याच्चेत् चित्तवृत्तिनिरोधः, न चिन्तयितुं शक्नोति कोपि कौपीनवान् योगी वन्धनच्छेतारं शान्तिप्रदातारं परमात्मानम्। न च नित्यसिद्धात्मनोर्जीवपरमात्मनोर्नित्यत्वात् संयोगोऽसिद्धः। आत्मपरमात्मनोरुभयोरेव विभुत्वान्नित्यत्वम् इत्यवधेयम्। न। न हि विभुत्वं नित्यत्वे प्रयोजकम्। विभुन्यपि आकाशे न नित्यत्वं कस्यापि मते। जीवविभुत्वाङ्गीकारे मरणोत्तरकाले जीवात्मनां कृतकर्मानुसारेण तत्तल्लोके तत्तद्योनौ गमनमसिद्धं स्यात्। परं केचन जीवात्मविभुत्वस्वीकारेपि नोक्त दोष इति मन्यन्ते। तेषां मते यथा विभुर्नित्योपि च परमात्मा तत्तदनेकरूपेणावतरति भूमौ मनुष्यरूपेण वा पशुरूपेण वा तथैव विभुरात्मापि तत्तल्लोकगमनं करोतीत्यवधेयम्। न च सर्वशक्तिमतः परमात्मनस्तथावतरणं नासङ्गतं

परमल्पशक्तेर्जीवस्य तथाविधानमनौचित्यमावहति। किंचोभयोरात्मनोर्जीवेश्वरयोर्नित्यत्वमेव स्वीकर्तव्यं न हि जीवात्मनो विभुत्वमपि। एवं चैकस्य विभुत्वादपरस्याणुपरमाणुत्वान्न संयोगे कापि क्षतिः। न भवति निराकारयोः संयोग इति तु न। परमात्मनः सर्वसंयोगित्वाज्जीवसंयोगो न व्याहतः। अथवा तत्र धार्यधारकसम्बन्धो मन्तव्यः। स दाधार पृथिवीमित्यादिरीत्या तादृक सम्बन्धसिद्धिः। किं च निराकारं वस्तु न कस्यापि वस्तुन आधारत्वं भजते इति नापादनीयम्। स दाधार पृथिवीमिति वेदवचनोपरोधभिया निराकारस्यापि परमेश्वरस्याधारत्वं स्वीकरणीयमेवेत्यलमनुपस्थितचिन्तया। उपस्थितं तु विचार्यं योगवस्तु। 'सुप्रकेतं जीवसे मन्म धीमहि' ऋ. १०।३६।५ इत्यनेन जीवसे जीवनाय मननं यत् ज्ञानम्। तेन यस्य मानं भवति तस्य ब्रह्मणो ध्यानं धीमहीत्यनेन विहितम्। नीरूपपदार्थस्य कुत्राप्यवस्थितिर्न विरोधाधायिका। निराकारे साकारपदार्थस्यावस्थितिर्न दुस्तर्क्या। निराकारेपि परमेश्वरे साकारं जगदवतिष्ठत एवेति सर्वानुभवः। न हि परमेश्वरे किञ्चिदवतिष्ठते तस्याधारत्वासिद्धेरिति तु न। तदाधारत्वानङ्गीकारे वेदवचनविरोधः स्यात्। तथाहि, स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमामिति।

किं च निराकारयोः संयोगो नाङ्गीक्रियते चेत् कथं निराकारशब्दाकाशयोराधाराधेयभावसिद्धिः स्यात्। न च तत्र नास्ति आधाराधेयभाव इति वाच्यम्। शब्दस्य गुणत्वात्, तस्याधारभूतं किञ्चिद् द्रव्यं तु कल्पनीयमेव। अगत्याकाशस्यैव तदाधारत्वं स्वीकर्तव्यम्। निराकारेपि नभसि अगत्या यथा शब्दाश्रयत्वं कल्पते तथैव परमात्मनो नीरूपत्वेपि जगदाधारत्वं न विरुध्यते। एवं च संयोगः कल्पनीय एव। अलमप्रासङ्गिकवस्तुप्रसञ्जनेनेति।

प्रकृतं तु चिन्तयामि। यमनियमादयोपि धारणा ध्यानसमाध्यादयोपि योगाङ्गत्वं भजन्ते। एतानन्तरेण योगासिद्धिः। अतः प्रदर्शयामि एतेषामस्तित्वमर्थादुपदेशो वेदेष्वस्त्येवेति। 'नसोयम' इति ऋग्वेदमन्त्रांशे यमः श्रूयते। अनेन प्रयोगेण प्राणायाम उपदिष्टः। 'यमोददात्यवसानमस्मै' यमस्य फलं श्रावयन् भगवान् वेदः कथयति-यमोस्मै उपासकाय योगिने वा अवसानमवकाशं ददाति सर्वत्र प्रतिष्ठास्थानं प्रयच्छति। यमानां ये रक्षकाः परिचारका वा तेषां सर्वत्र प्रतिष्ठा संजायते।

'दशानामेकं कपिलं समानः' ऋ. १०।२७।१६ इत्यत्र दशानामिन्द्रियाणामेकस्थत्वं सूचयति। समानत्वम् एकस्थत्वम् अनेन 'द्यौश्च त्वा पृथिवी यज्ञियास। निहोतारम् सादयन्ते दमाय' ऋ. ३।६।३। अस्यामृचि दमावाप्तये प्रयत्नः सूचितः। दमोपीन्द्रियसंयमोपि योगाङ्गमेव।

'आयेमिरे रथ्यो अग्ने अश्वाः' ऋ. ३।६।८' अत्राश्वानामिन्द्रियाणां विषयेषु शीघ्रगतिकानां यमो विहितः।

'पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रितः।।
ऋ. ३।६।३।।

येषां यस्य सख्ये समानभावे समानभावाप्तये श्रितः संलग्नोसि तेषां तस्य परमेश्वरस्य अन्ये योगिनः परि÷आसते परितः आसते। अनेन उपासनम् आसनं चोपदिष्टम्।

गोधा तस्मा अयथं कर्षदेतत्।' ऋ. १०।२८।१०।। गोधा गवामिन्द्रियाणां धा धाता संयमी एतत् अयथम् अनुपमम् ब्रह्म कर्षत् आकृष्टं करोति। एतेनापि योगाङ्गं दुरूहेण पथा निरुक्तं भवति।

'निरुद्धश्चिन्महिषस्तर्ष्यावान्' एतेन जगद्भुक्षो निरोधः शिक्षितो भवति। निरोधो मनोनिग्रहः।

यां मेधां देवगणा इति मन्त्रेण या मेधा प्रदर्शिता सा एव योगे ऋतम्भराशब्देनाख्याता।

वेदेषु पुरुषसूक्तादिना जीवात्मनः प्रदर्शितं नित्यत्वं योगदर्शनेपि स्वीकृतम् यथा 'सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्।। कैवल्यपाद, सूत्र १८"

एवं प्रायेण सर्व एव योगविषया वेदेष्वपि यत्र तत्र निक्षिप्ताः सन्ति। ग्रन्थस्यायं विषयः, न केवलं मासिक पत्रस्येति। ★

वेदे योगविद्या

श्री जगन्नाथो वेदालंकारः अरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी

निखिलविद्यानिधानं वेदभगवान् इति न कस्य विदितं विदितवेदितव्यस्य ! 'वेदोऽखिलोधर्ममूलम्' 'सर्वज्ञानमयो हि सः', 'चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् । भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ॥' १इति वेदतत्त्वविदो मनुमहाराजस्य वचनानि वेदस्य सर्वविधविद्याबीजत्वमुपपादयन्ति । मानवनिःश्रेयस-साधकस्य योगस्य तु सकलतत्त्वानि वेदमन्त्रेषु सुस्पष्टं संकेतितानि । तेषु कानिचिद् वयमत्र वेदमन्त्राधारेण विवरीष्यामः ।

युजिर् योगे इति रौधादिकाद्, युज समाधौ (समाधिश्चित्तवृत्तिनिरोधः) इतिदैवादिकाच्च धातोर्भावे करणे वा घञि निष्पाद्यमानो 'योग' इति शब्दः परमात्मना सह आत्मनो योजनं संयोगं, सायुज्यम् ऐकात्म्यं वा, तस्य ऐकात्म्यस्य साधनं वा आह ।२ सोऽयं योगशब्दः 'यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्वति ॥' ऋ. १.१८.७

इत्यस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तः साध्यसाधनोभयवाचकतया व्याख्यातुं शक्यः । तथा हि--**यस्माद्** देवाद् **ऋते** विना **विपश्चितश्चन** प्रकाशपूर्णस्य ज्ञानिनोऽपि **यज्ञः** न सिध्यति न सफलीभवति स देवः **धीनां** तेषां विपश्चितां ज्ञानिनां बुद्धीनां कर्मणाञ्च **योगम्** एकाग्रध्यानम्, तस्मिन्नेव देवे अनन्यैकाग्रताम् **इन्वति** अर्हति, यद्वा **धीनां** तेषां बुद्धीनां कर्मणाञ्च योगं स्वात्मना सह सायुज्यम् **इन्वति** व्याप्नोति तेषां बुद्धिः तेन देवेन सह तदाकारताम् एकात्मतां वा याति, तेषां कर्मस्वपि स ओतप्रोतो भवति, तद्गतचेतसामेव तेषां सर्वाः क्रियाः प्रवर्तन्ते इति भावः ।

अस्मिन् मन्त्रे योगशब्दस्य अयमेवार्थ इति स्वयं वेदस्यैव अन्तःसाक्ष्येण साधयितुं शक्यम् । यजुर्वेदस्य एकादशाध्यायस्य प्रथमपञ्चमन्त्रा वेदानामुपांगभूतस्य योगदर्शनस्यैव मूलतत्त्वं सुविशदं प्रतिपादयन्ति । ते च पातञ्जलयोगदर्शनस्य मूलोद्गम इत्यपि सुवचम् । त इमे अत्र उपन्यस्यन्ते--

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या ऽअध्याभरत् ॥१

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।
स्वर्ग्याय शक्त्या ॥२॥

युक्त्वाय सविता देवान् त्स्वर्यतो धिया दिवम् ।
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥३

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य
बृहतो विपश्चितः ।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य
सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः । शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा **आ** ये
धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥

निगदव्याख्याता इवैते मन्त्राः । एषु चतुर्थो मन्त्र ऋग्वेदेऽपि (५.८१) दृश्यते । तस्यव्याख्यां कुर्वन्तः श्रीअरविन्द पादा आहुः--"**विप्राः** प्रकाशसम्पन्ना मनुष्याः **विप्रस्य** प्रकाशमयस्य **बृहतः** विशालस्य **विपश्चितः** विशददृष्टिसम्पन्नस्य च सवितुर्विषये, तं प्रति इत्यर्थः **मनः युञ्जते** स्व मनः योजयन्ति **उत** अपि च **धियः** युञ्जते स्वविचारान् योजयन्ति ।"१

---

१. मनुस्मृतिः, अ. २.६; २.७; १२, ९७।२

२. योजनमेव योगः सायुज्यं समाधिर्वा (भावेघञ्) । युज्यतेऽनेन करणेन आत्मा परमात्मना सह इति योगः सायुज्यस्य समाधेर्वा साधनम् (करणे घञ्) । योगस्समाधिः इति योगभाष्यकारो महर्षिर्व्यासः ॥

१. वेदरहस्यम् पृ. ४३ ।

अस्य मन्त्रस्य देवता सविता । स हि सौर-ज्योतिषः सत्यज्योतिषश्च अधिपतिः । "यावत् मनुष्या अस्य सौरज्योतिषः कामपि कलाम् आत्मनि ग्रहीतुम् आरभन्ते तावत् ते स्वां सम्पूर्णां मनोमय सत्तां तस्या विचारसामग्रीञ्च स्वान्तःस्थितदिव्य-सूर्यस्य चिन्मयसत्तया सह योक्तुं प्रयतन्ते । अर्थात्, ते समस्तामपि स्वां तिमिराच्छन्नां मानसिकावस्थां, सर्वानपि स्वान् भ्रान्तविचारांश्च स्वात्मनि अभि-व्यक्तेन अनेन प्रकाशेन सह योजयन्तीव (**युञ्जते**), येन अयं प्रकाशः मनसो धूमलत्वं निर्मलत्वे, विचार-गतप्रमादांश्च तेषु सत्येषु परिणमयेद्यानि ते विकृत-तया निरूपयन्ति । एतद् योजनमेव तेषां योगो भवति (**युञ्जते**) ।" १

एवमेव,

यूयं तत् सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना ।
विध्यता विद्युता रथः ।।
गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम् ।
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ।।

ऋ. १. ८६. ९-१० ।

अनयोर्मन्त्रयो व्याख्यानं विदधतो योगिराजाः श्री अरविन्दा आचक्षते—रहूगणपुत्रस्य ऋषेर्गोतमस्य मरुत्सूक्तगतमन्त्रद्वयेऽस्मिन् गोतमो मरुद्गणमावाह्य ज्योतिर्भिक्षामर्थयते—"सत्यबलेन बलिनो यूयं, हे मरुतः युष्माकं महिम्ना तत् परमतत्त्वं प्रका-शतां नः । विद्युत्समेन स्वीयालोकेन विध्यत राक्षसम् । हृद्गुहायां निहितं (**गुह्यम्**) अन्धकारं निगूहत, अन्धकारोऽसौ सत्यस्य ज्योतिष्पूरे निमग्नः सन्नदृश्यतां यातु । पुरुषार्थस्य सकलभक्षकान् समुत्सार्य अस्मदभी-प्सितं ज्योतिराविष्कुरुत ।—**अत्र मरुद्गणो न हि मेघहन्ता वायुः अपि तु पञ्च प्राणाः** । तमो नाम हृद्गतो भावरूपोऽन्धकारः, पुरुषार्थभक्षकास्तावत् षड् रिपवः ज्योतिश्च परमतत्त्वसाक्षात्कारस्वरूप-ज्ञानस्यालोकः । अस्य ऋग्द्वयस्य अनया व्याख्यया-अध्यात्म तत्वं, वेदान्तस्य मूलप्रतिपाद्यं, राजयोगस्य प्राणायामप्रणाली चेत्येतत् सर्वमपि सम्प्राप्तं वेदे ।"१

प्राण सम्पूर्णनियन्त्रे अस्मिन् मरुत्स्तोत्रे 'मरुत्' पद-द्योतित पञ्चप्राणेषु सम्पूर्णप्रभुत्वप्राप्त्या, प्राणा-यामसाधनसम्पदा योगाभ्यासिनो ये शक्तेरारोह णावरोहणानुभवा भवन्ति ते अथर्ववेदे प्रतीकात्मक भाषया एवं संकेतिताः—

पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् ।
दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ।।

अथ० ४. १४. ३ ।

अत्र पृथिवी, अन्तरिक्षम्, द्यौः क्रमशः अन्न-प्राण-मनोभूमिकानां प्रतीकानि, स्वश्च मनोऽतीता-ऽवाङ्मनसगोचर 'विज्ञान' भूमिकायाः । पातञ्जल-योगदर्शनानुसारमिमा भूमिकाः विक्षिप्तसम्प्रज्ञाता-ऽसम्प्रज्ञात-कैवल्यभूमिका बोध्याः । "यत्सानोः सानु-मारुहद् भूर्यस्पष्ट कर्त्वम् । तदिन्द्रोअर्थं चेतति यूथेन वृष्णि रेजति ।" (ऋ. १. १०. २) इति मन्त्रे-ऽपि योगाभ्यासिनः चेतनायाः शिखरात् शिखरं प्रत्यारोहणम्, प्रत्येकशिखराच्च प्राप्तव्योच्चतरशि-खरस्य स्पष्टसन्दर्शनं निरूपितम् ।

चेतनाया उत्तरोत्तरारोहणक्रमे प्राप्या अनु-भूतयः वेदे बहुत्र वर्णिताः । अथर्ववेदस्य "अष्ट-चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।" (अथ. १०. २. ३१) इत्यस्मिन् मन्त्रे अष्टचक्राणां हिरणमयविज्ञानकोषस्य च ऋषिकृतः साक्षात्कार एव संकीर्तितः ।

वैदिकयोगसाधनाया ध्येयम् आत्मपरमात्मैक्यं साधनाभ्यासिनः परमास्पृहारूपेण निम्नाङ्कितमन्त्रे निर्दिष्टम्—

यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम् ।

---

१. वेदरहस्यम् पृ. ४८-४९ ।

१. श्रीअरविन्देर मूल बांगलारचनावली, पृ. २४ ।

स्युष्टे सत्या इहाशिषः ।। ऋ.८.४४.२३।
दर्शितान्यस्माभिः संक्षेपतो योगस्य मूलतत्त्वानि वेदमन्त्राधारतः । प्राचीना अर्वाचीना वा सर्वेऽपि योगमार्गा वेदमूलका इत्यत्र कः सन्देहः ? परन्तु किमनेन नीरसेन बौद्धिकविवेचनेन यावद्, वयं वेदवर्णितैः सरल-सरसैः योगसाधनासोपानैर्योगध्येय-भूतात्मपरमात्मसाक्षात्कारप्राप्तिक्रमं न प्रदर्शयेम ? स एवाधुना प्रदर्श्यते ।

आदौ योगसाधकः 'मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु' (ऋ. १.१४७.४) इति मन्त्रानुसारं वेदमन्त्रं वा तत्प्रदातारं कमपि ब्रह्मनिष्ठं सिद्धयोगिनं वा गुरुं कृत्वा 'युञ्जानः प्रथमं मनः' इत्यादिपूर्वोपन्यस्तवेदमन्त्र-दर्शितदिशा योगमार्गमूर्धन्यभूतध्यानयोगम् १ अभ्यस्येत्स्वीयं मनः, बुद्धिं कार्यकलापञ्च अनन्यतया परमेश्वरेण सह योजयितुं धारणाध्यानविधिमनुसरेत् । अथ स 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' (यजु. ३६.१८) इतिमन्त्रनिर्दिष्टदिशा शिवसंकल्पपूर्वकं भूतमात्रं प्रति मैत्रीभावनामभ्यस्येत् । 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' (यजु. १.४०.१) 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ।।' (यजु. १.४०.६) इत्यादिमन्त्रानुसारं सर्वभूतेषु समदृष्टिम् ऐकात्म्यदृष्टिं चानुशीलयेत् । तथा हि 'अस्ति कश्चन परमाद्वैतस्य भावः स एव आत्मेति । यथा यद्यत् स्फुरति तत्तत् स्वरूपमेवेति भावयेत् सर्वभूतेषु समदृष्टिञ्चेति ।' (सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः, २-३८) । ततश्च स्वहृदयस्य सर्वानपि भावान्, सर्वांश्च सांसारिक सम्बन्धान् अन्यांश्चापि अलौकिक कल्पनीयसंबन्धान् भगवति एव नियोजयेत् । तथा चाह भगवान् वेदः--

१. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । नहि त्वदन्यन्मघवन्न **आप्यं** वस्यो अस्ति **पिता** चन ।। ऋ. ७.३२.१९ ।
२. त्वं हि नः **पिता** वसो त्वं **माता** शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ।। ऋ. ८.९८.११
सामवेद ११७०
३. त्वं **त्राता** तरणे चेत्यो भूः **पिता माता** सदमिन्मानुषाणाम् ।। ऋ. ६.१.५ ।
४. अच्छा **म** इन्द्रं **मतयः** स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत ।
परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ।। ऋ.१०.४३.१ ।
५. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः ।
सखित्वमा वृणीमहे ।। ऋ.९.६१.४ ।
६. उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा ।
स नो जीवातवे कृधि ।। ऋ.१०.१८६.२.।

इत्यादिभिः परश्शतमन्त्रैर्वेदा अस्मानुपदिशन्ति यत् पितृ-मातृ-पुत्र-मित्र-कलत्र-बन्धुबान्धवसम्बन्धाः सर्वेषाम् आदि जनके सत्येऽनन्ये च बन्धौ भगवति एव नियोज्या नान्यस्मिन् । सांसारिकासवतीं निरसितुं नास्ति अन्या कापि सरला सरसा च सृतिरिति सर्वथाऽवदातोऽयं वैदिकसिद्धान्तः ।

न च केवलं सर्वे सम्बन्धाः अपि तु सर्वे अपि कामाः, सकलाः कामनाः, तज्जन्याः क्रोधलोभमोहादयो भावाश्च देवान् प्रति देवाधिदेवं प्रति च परावर्त्याः, तस्मिन्नेव निवेश्याः । तथा चोक्तं वेदे--

क्रतूयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः । न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो **देवेषु मे अधिकामा अयंसत** ।।
ऋ.१०.६४.२ ।

सकलहृद्भावानां निखिलकामनानाञ्च भगवति नियोजनेन तेन सह सारूप्यं सुलभमिति किमत्र वक्तव्यम् । तथा चोक्तं भागवते --

------

१. अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ।।
--योगमार्तण्डः

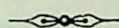
कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च ।
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ।।
यत्र यत्र मनो देही धारयेत् सकलं धिया ।
स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत्सरूपताम् ।।
कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुडयां तेन प्रवेशितः ।
याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजन् ।।
१०.२९.१५; ११.९.२२-२३ ।

विस्तरभयेन एषां श्लोकानां व्याख्या अत्र न दीयते ।

उपर्युक्तप्रणाल्या योगसाधनां कुर्वन् साधकः भगवतः सालोक्य-सामीप्यादिस्वरूपं यत् फलं प्राप्नोति तत्कीर्तनकरं मन्त्रद्वयमुद्धृत्य निबन्धोऽयमुपसंह्रियते ।

को नानाम वचसा सोम्याय मनायुर्वा भवति वस्त उस्राः ।
क **इन्द्रस्य युज्यं** कः **सखित्वं** को भ्रात्रं वष्टि कवये क ऊती ।। ऋ.४.२५.२ ।

अपाम सोममममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् ।
किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ।। ऋ.८.४८.३

कोऽस्ति यः सकलैश्वर्यशालिप्रभोः सायुज्य-सख्यभावभ्रातृभावान् प्राप्तुमाकांक्षति ? कस्य हृदये तस्मै कवये भक्ति-कान्ति-प्रीतितरंगा उच्छलन्ति ? यस्मिन् एतत् सर्वमस्ति स एव सत्यः साधकः, स एव च पिबति सोमम्, भवति अमृतः, प्राप्नोति ज्योतिः, विन्दति देवान्, भवति च परमात्मस्वरूपः इति दिक् ।

सम्प्रसादाच्च देवानां श्रवणादीक्षणादपि ।
मन्त्राह्वयं स्वयं ब्रह्म साक्षाच्चक्रुर्महर्षयः ।।

श्रुत्या च दृष्टिसम्पत्त्या दिव्यया वाऽथ सूक्ष्मया ।
सिद्धया देवताभक्त्या मन्त्रान् प्रापुस्तपोधनाः ।।

तस्मादेतानि सूक्तानि गीयन्ते मन्त्रदृष्टयः ।
अन्तर्दर्शनसम्पन्ना ऋषयः कवयः श्रुताः ।।

—टी. वी. कपालिशास्त्री ।

योगदर्शन का स्वाध्याय

श्री भवानीलाल भारतीय एम०ए० पी-एच-डी० हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट कालेज, अजमेर

योगदर्शन भारतीय अध्यात्म साधना का व्यावहारिक पक्ष हमारे समक्ष उपस्थित करता है। पतञ्जलि कृत यह दर्शन षड्दर्शनों में सबसे छोटा है। महर्षि पतञ्जलि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना कर वाणी की शुद्धि, आयुर्वेद पर एक ग्रन्थ लिख कर शरीर की शुद्धि तथा योग शास्त्र का प्रणयन कर चित्त शुद्धि की व्यवस्था की। परन्तु अभी तक विद्वान् इस बात से सहमत नहीं हैं कि उपर्युक्त तीनों ग्रन्थों के रचयिता एक ही व्यक्ति थे।

दर्शनकारों की प्रिय सूत्रशैली में लिखे गये इस दर्शन में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद शीर्षक चार प्रकरण हैं। जिनमें क्रमशः ५१, ५५, ५४ तथा ३४ कुछ मिला कर १४४ सूत्र हैं। इस दर्शन पर व्यास नामक ऋषि का भाष्य मिलता है। ये व्यास निश्चय ही वेदान्त सूत्रों के प्रणेता वादरायण व्यास तथा महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास से भिन्न होंगे। पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार ने अपने ग्रन्थ 'महर्षि पतञ्जलि और तत्कालीन भारत' में ऐतिहासिक-प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि पतञ्जलि ब्राह्मण सम्राट् पुष्यमित्र शुंग के सभा पण्डित थे। पुष्यमित्र निर्बल और निर्वीर्य अन्तिम मौर्य सम्राट् बौद्ध मतानुयायी बृहद्रथ का सेनापति था जिसे उसने समाप्त कर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। सम्राट् पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया और लुप्त प्राय ब्राह्मण संस्कृति का जयघोष किया। यदि पतञ्जलि उसी काल के हों तो उनके सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले व्यास महाभारतकालीन व्यास पाराशर्य से अवश्य ही भिन्न होंगे।

व्यास के पश्चात् धारा नगरी के प्रसिद्ध विद्याप्रेमी राजा भोजदेव ने योगभाष्य पर अपनी वृत्ति लिखी और मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्पति मिश्र और सांख्य-दर्शन के अद्वितीय पुरस्कर्ता आचार्य विज्ञान भिक्षु ने भी इस दर्शन पर अपनी टीकायें लिखी हैं।

सांख्य ने जिन दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है योग ने उन्हें यथावत् स्वीकार कर लिया है। अतः सांख्य और योग को एक ही दर्शन के दो रूप समझना चाहिये। जो लोग सांख्य को निरीश्वरवादी दर्शन मानते हैं वे योग में ईश्वर की स्वीकृति के कारण उसे सेश्वर सांख्य कहते हैं। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करना और यह बताना कि प्रकृति किस प्रकार सृष्टि रचना में सन्नद्ध होती है, सांख्य का उद्देश्य है परन्तु योग, जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है एक व्यावहारिक साधना पद्धति है जिसमें समाधि द्वारा मोक्षप्राप्ति और परमात्म साक्षात्कार के सुगम उपायों का विवेचन हुआ। सांख्य के दार्शनिक विचारों को अस्वीकार करने वाले शंकर आदि नवीन आचार्यों ने भी आत्मसाधना के लिए योग प्रतिपादित एवं उपदिष्ट मार्ग को ही स्वीकार किया है। अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस दर्शन की महत्ता निर्विवाद है।

इस संक्षिप्त परिचय के साथ हमें किञ्चित विस्तार के साथ योग सूत्रों का अध्ययन कर उनके प्रतिपाद्य विषयों की मीमांसा करनी चाहिये। अन्य दर्शनों की ही भांति योगदर्शन का प्रारम्भ भी 'अथ' से होता है——

अथ योगानुशासनम् ।

अर्थात् अब योग का अनुशासन किया जाता है। द्वितीय सूत्र में योग की एक कामचलाऊ परिभाषा दी गई है--

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

अर्थात् चित्तवृत्तियों के निरोध का ही नाम योग है । इस निरोध के पश्चात् जीवात्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए तृतीय सूत्र में

तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्

ऐसा कहा गया है कि योगावस्था में आत्मा स्वरूप में अवस्थित होता है । सूत्र के अर्थों को लेकर भाष्यकारों में बड़ा मतभेद है । स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायी विद्वानों ने इसका अर्थ करते हुए योगावस्था में जीवात्मा की परमात्मा में अवस्थिति मानी है जब कि अन्य टीकाकारों ने 'स्वरूपे' पर अवस्थित जोर देकर जीवात्मा की अपने ही स्वरूप में अवस्थिति स्वीकार की है । हमें प्रथम अर्थ ही अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया' इस मन्त्र में परमात्मा को द्रष्टा रूपमें ही वर्णित किया गया है। आत्मा तो द्रष्टा की अपेक्षा कर्ता और भोक्ता ही अधिक है ।

योग में जिन वृत्तियों के निरोध की बात कही गई है उनकी संख्या और वर्गीकरण अगले सूत्र में निर्दिष्ट किया गया है--

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ।

अर्थात् वृत्तियें पांच हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की हैं । आगामी सूत्रों में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पांच वृत्तियों की परिभाषा और व्याख्या की गई है । सांख्य की ही भांति योग में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के रूप में तीन प्रमाण स्वीकार किये गये हैं । विपर्यय उस मिथ्या ज्ञान को कहते हैं जो वस्तु के यथार्थ रूप में स्थित न होने के कारण उत्पन्न होता है । वस्तु शून्य परन्तु शब्द ज्ञान युक्त संज्ञा को विकल्प कहते हैं, जैसे वंध्या पुत्र, आकाश कुसुम आदि शब्द तो हैं परन्तु उनसे बोधित होने वाले पदार्थों का अत्यन्ताभाव है। जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव में जिस तमोगुण युक्त वृत्ति का उदय होता है उसे निद्रा कहते हैं । पूर्व अनुभूत विषय को पुनः स्मरण करना स्मृति कहलाती है ।

इस प्रकार वृत्तियों की व्याख्या करने के पश्चात् सूत्रकार उनके निरोध का उपाय बताते हैं । यह निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सम्भव है--

'अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।'

कृष्ण ने भी गीता में मन के निरोध के यही उपाय बताये हैं ।

'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते'
इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि मन के वशीकार का जो उपाय कृष्ण ने बताया कई शताब्दियों के पश्चात् वही पतंजलि ने भी बताया । वस्तुतः वैदिक धर्म के पुरस्कर्ता आचार्यों ने जो बातें समय-समय पर कही उनमें सर्वत्र साम्य ही है ।

आगामी दो सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य के पश्चात् संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का निर्णय किया गया है । जब तक ज्ञाता और ज्ञेय के पृथकत्व का भान रहता है तब तक संप्रज्ञात समाधि रहती है और जब ज्ञाता अपने अस्तित्व के प्रति अबोध होकर ज्ञेय में विलीन हो जाता है, उस दशा को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं ।

बीसवे सूत्र में कहा गया है कि श्रद्धा, वीर्य, समृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अथवा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी। इस सूत्र से यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि योग दर्शन में ईश्वर भक्ति को समाधि के एक वैकल्पिक साधन के रूप में ही स्वीकार किया गया है, वस्तुतः उसका अपने में कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि सूत्रकार का आशय ईश्वर प्रणिधान के महत्त्व को न्यून करना नही है। वस्तुतः यह भ्रान्ति उन पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा फैलाई गई है जो समाधि को मन की शून्यावस्था मान कर उसके निषेधात्मक रूप पर अधिक जोर देते हैं। परन्तु आर्ष पद्धति के व्याख्याकारों के अनुसार समाधि अवस्था में जीव को ईश्वर का दर्शन होता है। सांख्यकार ने लिखा है--

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता।

अर्थात् समाधि सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः इस कथन में कुछ भी तथ्य नहीं है कि समाधि अवस्था शून्य रूपा (निषेधात्मक) होती है अथवा ईश्वर-प्रणिधान का इस शास्त्र में स्वल्प महत्त्व है।

यहां ईश्वर का प्रकरण आया तो २४वें सूत्र में ईश्वर का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया--

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।

अर्थात् क्लेशः कर्म उसके फल और तज्जन्य वासना से पृथक् पुरुष विशेष ईश्वर है। 'पुरुष विशेष' कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर भी अन्य सामान्य आत्माओं में से ही एक विशिष्ट गुण युक्त आत्मा है। वह पुरुष इसी अर्थ में है कि ब्रह्माण्ड रूपी पुरी में शयन करने से उसकी पुरुष संज्ञा है। २५वें सूत्र में उस ईश्वर में अतिशय सर्वज्ञता बताई गई है और २६ वें सूत्र में कहा गया है-

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्,

वह परमात्मा पूर्वकालीन ऋषियों का भी गुरु है क्योंकि वह काल का भी अतिक्रमण करने वाला है। पूर्व काल में जितने ऋषि हुए या आगे भी होंगे वे सभी मरणधर्मा होने से काल में काल के बन्धन में बंधे हैं परन्तु ईश्वर तो काल का भी काल है, अतः वह काल के बन्धन में नहीं आता। इसी कारण से वह पूर्वज ऋषियों का भी गुरु कहलाता है।

२७वें सूत्र में ओंकार या प्रणव को इस ईश्वर का वाचक शब्द बताया है और २८वें सूत्र में इस ओम् पदवाच्य परमात्मा का अर्थ भावनापूर्वक जप करने का आदेश दिया गया है। अगले ३० और ३१वें सूत्र में योग मार्ग में आने वाले विघ्नों का वर्णन है और ३३वें सूत्र में चित्तशुद्धि के लिए मैत्री करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध मत में भी ये चारों भावनायें यथावत् स्वीकार की गई हैं। सुखी लोगों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, धार्मिक पुरुषों से प्रसन्न रहना और अधर्मियों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखने से चित्त स्थिर होता है।

चित्त की स्थिरता के लिए ३४वें सूत्र में प्राणायाम का भी उल्लेख है और अन्यान्य उपायों का वर्णन करने के पश्चात् ३९वें सूत्र में कहा गया है--

यथाभिमतध्यानाद्वा।

अर्थात् शास्त्रोक्त चित्त स्थिति के किसी भी साधन द्वारा अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। इस सिद्धि के साधक परमाणु से महत् पर्यन्त वस्तुओं को

वश में कर सकते हैं। आगामी सूत्रों में सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन करने के पश्चात् योगी की ऋतम्भरा प्रज्ञा का उल्लेख ४८वें सूत्र में किया गया है--

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा:

इस प्रकार सबीज समाधि की व्याख्या के पश्चात् इस पाद के अन्तिम सूत्र में सर्व संस्कार निरोध सूचक निर्बीज समाधि के वर्णन के साथ-साथ समाधिपाद समाप्त होता है।

योगदर्शन के साधनपाद का प्रारम्भ क्रिया योग के वर्णन से होता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग बताया गया है। इस क्रियायोग का फल बताते हुए सूत्रकार लिखते हैं--

समाधिभावनार्थ क्लेशतनू कणार्थश्च।

अर्थात् क्रियायोग की साधना से समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश नष्ट होते हैं। आगामी सूत्रों में हेय, हेम हेतु, हान और हानोपाय का निरूपण किया गया है। बौद्ध दर्शन में भी ये ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। अनागत दु:ख हेय, द्रष्टा और दृश्य का संयोगहेयहेतु, अविद्या की निवृत्ति के पश्चात् द्रष्टा और दृश्य के संयोग की निवृत्ति हान तथा विवेकज्ञान को हानोपाय कहा गया है। अब सूत्रकार ने विस्तार पूर्वक विवेक ज्ञान के कारण भूत योगाङ्गों का वर्णन किया है। २१वें सूत्र में कहा गया है कि योगागों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय और ज्ञान का उदय होकर विवेक-ख्याति होती है। यम, नियमादि आठ योग के अंग हैं। यम नियमों के साधन से साधक को क्या फल मिलता है, इसका उल्लेख भी साथ ही साथ कर दिया गया है। योग के तीसरे अंग आसन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है--

स्थिरसुखमासनम्।

अर्थात् शरीर को स्थिर और सुखदायी स्थिति ही आसन है। रेचक, पूरक और कुम्भक के भेद से त्रिविध प्राणायामों का भी वर्णन हुआ है। प्राणायाम से बुद्धि के आवरणरूप क्लेशों का क्षय हो जाता है और चित्त की स्थिति धारणा के योग्य बनती है। इन्द्रियों को विषयों से दूर हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। योग के प्रथम पांच अंग–यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के विवरण के साथ साधनपाद समाप्त होता है।

साधनपाद में उल्लिखित पांच अंग योग के वहिरंग साधन कहे गये हैं। धारणा, ध्यान और समाधि को योग का अन्तरंग साधन कहा गया है। देश विशेष में चित्त को स्थिर कर लेना साधना कहलाती है--

देशबंध: चित्तस्य धारणा।

धारणा के अनन्तर ध्येय पदार्थ में होने वाली चित्त की एकतान को ध्यान कहते हैं। ध्यान में भी जब केवल ध्येय रूप की ही प्रतीति होने लगती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। योग के तीनों अन्तरंग साधनों को योग की परिभाषा में संयम कहते हैं --

त्रयमेकत्र संयम:।

संयम की सिद्धि से योगी को प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार समाधि पर्यन्त योग के आठ अंगों का वर्णन करने के पश्चात् सूत्रकार ने भिन्न २ वस्तुओं में संयम करने से प्राप्त होने वाली विभूतियों का वर्णन किया है। ये विभूतियां योग साधना के मार्ग में आने वाले लुभावने आकर्षण हैं अत: ऋषि

ने यह चेतावनी दी है कि इनके लालच में पड़कर योग मार्ग से भ्रष्ट होना उचित नहीं ।

योग का प्रमुख ध्येय है विवेक ज्ञान की प्राप्ति । यह विवेक ज्ञान उदय होते ही योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है और कैवल्य लाभ करना ही योगी का लक्ष्य होता है । सूत्रकार ने जिन विभूतियों से आकृष्ट न होने की चेतावनी दी है साधारणतः मनुष्य उनसे ही प्रभावित होता है । यूरोप अमेरिका तथा पश्चिम में आज योग के नाम पर जो चमत्कार तथा अन्य विचित्र प्रवृत्तियों का उदय दिखाई पड़ता है उसका मूल कारण यही है कि योग को मात्र शारीरिक व्यायामों का पर्याय मान लिया गया अथवा उसे कतिपय विचित्र और अलौकिक शक्तियों का स्रोत कल्पित कर लिया गया है । फलतः त्राटक, हिप्नोटिज्म आदि के प्रयोगों को भी योग की संज्ञा दे दी जाती है । वस्तुतः यह योग का विद्रूप है जिसे नवीन पाखण्ड प्रवर्तक सम्प्रदाय प्रवर्तकों ने और भी हास्यास्पद बना दिया है । ब्रह्मकुमारी मत वालों का योग, आचार्य नामधारी रजनीश का योग, बालयोगेश्वर का योग, आनन्द-मार्ग का योग ये सभी योगसाधना का उपहास है जिसे कतिपय स्वार्थी लोगों ने प्रचारित कर रखा है । आर्ष योग पद्धति वही है जिसका प्रवर्तन महर्षि पतञ्जलि ने किया था और जो मानव मात्र के लिए आचरणीय होने के कारण राजयोग पद से अभिहित किया जाता है ।

अधीनं देवतास्वेव जगदन्तर्बहिस्तथा ।
इदं रहस्यं विदितं पूर्वेषां मन्त्रदर्शिनाम् ।।
तस्मात् प्राणेन मनसा गात्रेणापि महर्षयः
सर्वात्मना च यजनं देवेभ्यो निरवर्तयन् ।।
अन्तर्यागसमर्थानां विरलानां महात्मनाम् ।
गोप्यान्यप्रभवो वेत्तुं पामरास्तु सहस्रशः ।।
देवान् बाह्येन यागेनाराधयन् मन्त्रपूर्वकम् ।
मन्त्रस्तु भाषाविच्छित्तया द्विधाऽप्यभवदर्पकम् ।।

टी० वी० कपालि शास्त्री

योग और वैदिक जीवन-पद्धति

श्री बद्रीप्रसाद पंचोली

वेद जीवन विज्ञान का नाम है। आज ज्ञान, कर्म, उपासना, योग, दर्शन आदि का पृथक्-पृथक् उल्लेख करते हुए हम जिस तरह इनमें से प्रत्येक को स्वतन्त्र और इतर से भिन्न मानते हैं, ऐसा वेद में नहीं है। व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन एक इकाई है। उसमें इस तरह का विभाजन किया भी नहीं जा सकता। व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में Individual कहा जाता है जिसका अर्थ है—Indivisible अर्थात् जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। वेद में व्यक्ति की ऐसी ही अविभाज्य इकाई के रूप में कल्पना की गई है।

वैदिक-जीवन का आधार यज्ञ है। इसमें परवर्तीकाल में विकसित ज्ञान, कर्म, उपासना, योग, दर्शन आदि की समस्त धारणायें समाहित हो जाती हैं। यज्ञ उस आन्तरिक और बाह्य प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा यजमान यज्ञपुरुष के प्रति समर्पित हो जाता है। यज्ञ पुरुष की ओर गति करने, उसके प्रति स्वयं को समर्पित करने और उससे तादात्म्य स्थापित करने की सम्पूर्ण साधना का नाम यज्ञ है। यज्ञिय होने के उपरान्त यजमान इस साधना को करता है। पति और पत्नी दोनों के संयुक्त जीवन को यज्ञिय कहा गया है। पति-पत्नी का आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध ही पारिवारिक और सामाजिक-जीवन की धुरी है। वैदिक जीवन-पद्धति में यज्ञ का सम्बन्ध दाम्पत्यजीवन से जोड़ कर वैयक्तिक और सामाजिक आचार-व्यवहार में समन्वय स्थापित किया गया है। सामाजिक-सन्दर्भ में व्यक्तित्व का चरम विकास ही वैदिक-परम्परा का आदर्श रहा है। कुछ मनोभौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना अथवा उन्हें प्राप्त करके उनका प्रदर्शन करना वैदिक-दृष्टि में श्लाघनीय नहीं समझा गया। वहां व्यक्ति की सम्पूर्ण शक्तियों का उपयोग एक ऐसी पूर्ण और सहज जीवन-पद्धति के विकास के लिए करने पर बल दिया गया है जिसमें मनोभौतिक शक्तियों को व्यक्तित्व के विकास और समाज-निर्माण के मार्ग में सहयोगी बना लिया जाता है। मध्यकाल में तांत्रिक-साधना और हठयोग की पद्धति के माध्यम से जो सिद्धि-साधन परम्परा चली उसका वैदिक परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

कबीरदास ने एक सहज-समाधि की बात कही है—

साधो ! सहज समाधि भली।

'समाधि' का तात्पर्य है—पूर्णता का आधान। जब सहजता में पूर्णता की प्रतीति होने लगे तो उसे सहज-समाधि कहा जायगा। कबीर के द्वारा ऐसी समाधि पर बल दिया गया है। वैदिक परम्परा भी ऐसी सहज-समाधि पर बल देती है। तल्लीनभाव से उत्पादक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी समाधि बिना किसी आयास के सिद्ध हो जाती है। इस समाधि का फल होता है—कर्म कुशलता। श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मकुशलता को योग माना गया है—योगः कर्मसु कौशलम्। यज्ञ का चरम फल भी कर्मकुशलता ही माना जा सकता है।

यजन, भजन और जयन—ये तीन तत्त्व वैदिक जीवन पद्धति के मूलाधार हैं। प्रथम, वह राजमार्ग है जिस पर होकर जाने पर व्यक्ति सृष्टि की परम सत्ता से साक्षात्कार करता है। दूसरे तत्त्व को यजन की भौतिक उपलब्धि और तीसरे तत्त्व को

मानसिक उपलब्धि कहा जा सकता है। भौतिक उपलब्धि से मानसिक उपलब्धि का महत्त्व अधिक है। इसी लिए वेदानुयायी सुख से अधिक आनन्द पर बल देता है। 'वयं जयेम्'–इस मंत्रांश में परमानन्द की जयलाभ द्वारा कामना की गई है। वैदिक दृष्टि यजन, भजन और जयन् के समन्वित रूप को योग मानती है। गीता में कहा गया है––

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

आहार, विहार, कर्मचेष्टा, शयन और जागरण––सब में सम्यक्त्व की दृष्टि न हो तब तक योग-सिद्धि नहीं हो सकती। यह दृष्टि यज्ञ से मिलती है। जंगलों में बैठकर कितने लोगों ने एकान्तसाधना से मोक्ष प्राप्त की––यह जानना कठिन है। ऐसे लोगों के इतिहास नहीं लिखे गये। उनके कोई नामलेवा भी नहीं रहे। दूसरी ओर कण्व, गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, व्यास आदि ऋषियों को सब जानते हैं––वे गृहस्थ थे, साधक थे––याजक थे, भगवान् थे और जयी थे। अपनी कृतियों से, अपने यश से वे आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। राजसिंहासन को प्रकंपित करने वाले क्रान्तिकारी मनीषी परशुराम अथवा विष्णुगुप्त चाणक्य क्या योगी नहीं थे?

वैदिक परम्परा में योग के नाम से विकसित एक विशिष्ट चिन्तन परम्परा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के मार्ग को योग-साधना कहा गया है। वहां योग से तात्पर्य चित्तवृत्तियों का निरोध माना गया है––योगश्चित्त–वृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिनिरोध-उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके स्थान पर इसे उद्देश्य-सिद्धि का मार्ग कहा जा सकता है। जैसे यम और नियम के अन्तर्गत हमारे सारे आचार-विचार आ जाते हैं वैसे ही ध्यान और समाधि में––जो इस मार्ग के अन्तिम छोर हैं––हमारी उद्देश्यनिष्ठता और तादात्म्य की स्थिति आ जाती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए यह स्थिति अनिवार्य होती है। अतः स्पष्ट है कि पातंजल-योग उद्देश्य-सिद्धि के लिए राजमार्ग का निर्माण मात्र करता है। वह किसी ऐसी वस्तु से परिचित नहीं कराता जो अतिसामान्य या अलौकिक हो। तथा जिसे जानने के बाद ज्ञातव्य कुछ नहीं रह जाता। जीवन के उद्देश्य से बड़ी और रहस्यमयी कोई वस्तु संसार में नहीं है, पर उसको पा लेना असंभव भी नहीं है। योग मार्ग से ही उसे सिद्ध किया जा सकता है। कर्मजनित आनन्द ही सच्चा आनन्द है। उसे कर्म-साधना द्वारा ही पाया जा सकता है। वेद कहता है––मेरे दायें हाथ में कर्म-सामर्थ्य है और जय तो बायें हाथ का खेल है––

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।

वेद में मनुष्य को ऋण कहा गया है––ऋणं ह वै जायमानः। मनुष्य का काम इस ऋणता को धनता में परिवर्तन करना है। इसी दृष्टि से वैदिक-प्रार्थना में परमेश्वर से बार-बार धन की याचना की गई है। यज्ञ धनप्राप्ति का साधन है। उससे देवगण सन्तुष्ट होते हैं और धनलाभ में सहायक बन जाते हैं।

विवेकयुक्त कर्म की संज्ञा यज्ञ है। वह सामान्य कर्म नहीं होता। श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है––यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हमारा कर्म श्रेष्ठ हो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम कर्म करने में कुशल हों। कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए व्यक्ति जो-जो साधन अपनाता है, जिस-जिस तरह से मन में

संकल्प करता है, योजनाएं बनाता है और तल्लीनतापूर्वक उस कार्य को सिद्ध करता है--इस सब प्रक्रिया का नाम है यज्ञ और इसे सिद्ध करने में वह योग का आश्रय लेता है।

यजन के साथ भजन और जयन का समन्वय कैसे होता है ? भजन का तात्पर्य है–भग या समृद्धि के पाने की प्रक्रिया। भजन से मनुष्य भगवान् बनता है। कर्मरत व्यक्ति के लिए भगवान् बनना सहज है। वेद कहता है--'यह हाथ मेरा भगवान् है और यही भगवत्तर है।' तात्पर्य यह है कि मनुष्य की भगवत्ता उसके भुजबल पर निर्भर है। अपनी भुजाओं से वह जितना श्रम करेगा उसे उतनी ही समृद्धि मिलेगी। सारी सुख-सुविधाओं के मूल में मनुष्य का श्रम ही रहता है। श्रान्त व्यक्ति के देवता भी सखा बन जाते हैं--न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः। यजन से सिद्ध कर्मकुशलता का उपयोग करके मनुष्य भगवान् बन सकता है।

जयन से तात्पर्य है--आदि से अन्तिम सिद्धि तक कर्म करने के पीछे रहने वाली मानसिक परिस्थिति में सफलता के आनन्द का समावेश। कर्मठ व्यक्ति इस आनन्द को उस क्षण से ले सकता है जब कार्य का आरम्भ हुआ। मिलने वाली सफलता तो उस आनन्द को चरम कोटि तक पहुंचाने में साधनमात्र है। जयशील बनने की प्रार्थना अनेक वेदमन्त्रों में आई है। वैदिक राष्ट्रीयगीत में कहा गया है--जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। जीवन जय का ही दूसरा नाम है। इसलिए जीवन की जितनी पगडंडियां हैं और हो सकती हैं, उन सब पर जयी होने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है।

एक बात और ! वैदिक परम्परा में मन और तन की पृथक् सत्ता को भी नहीं स्वीकारा गया है। इसके स्थान पर तन को स्वस्थ, प्राणों को सबल और मन को सुदृढ़ संकल्पशील बनाने की चेष्टा पर बल दिया गया है। वस्तुतः जीवन-यापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही वैदिक-दृष्टि में योग कही जा सकती है जिसे यज्ञ शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और जिसकी स्थूल उपलब्धि है भगवत्ता तथा मानसिक उपलब्धि है--जय-आत्म-विजय !

कर्मकाण्ड का सही रूप

श्री भगवद्दत्त वेदालंकार,

(ऋ. १म । २य, ३य सूक्तों का अध्ययन)

कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड एक ही वस्तु के पूर्वोत्तर दो पार्श्व हैं । एक ही सीढ़ी के दो सोपान हैं प्रथम सोपान के पश्चात् ही ऊपर के सोपान पर पहुंचा जा सकता है । कर्मकाण्ड का सम्बन्ध प्रमुख रूप से भूतों व भौतिक देह से है तो ब्रह्मकाण्ड का सम्बन्ध आत्मतत्त्व से । भौतिक देह को नगण्य कर आत्मतत्त्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता । भौतिक देह को स्वच्छ, पवित्र और दिव्य बनाकर ही आत्म-ज्योति का प्रकाश ब्रह्माण्ड में सर्वत्र फैल सकता है । कर्मकाण्ड अविद्या का क्षेत्र है ब्रह्मकाण्ड विद्या का । विद्या और अविद्या दोनों ही उपादेय हैं । इनका समन्वय ही घने अन्धकार (अन्धन्तमः—यजु.) को विनष्ट कर सकता है । योग दृष्टि से कर्मकाण्ड शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि आदि की यौगिक प्रक्रियाएं हैं । ब्रह्मकाण्ड अत्मतत्त्व का उदभावन व उसकी उपलब्धि है । बाह्य यज्ञ यागादि आन्तरिक यज्ञों की प्रतिकृति हैं और वे आभ्यन्तर यज्ञों के सहायक व उनमें पड़ने वाली आहुतियों के निष्पादक, प्राकृतिक यज्ञों के उद्दीपक व शुद्ध पवित्र साधन हैं । कर्मकाण्ड में ही सब वर्ण्य विषय हैं ब्रह्मकाण्ड तो वर्ण्य विषय से ऊपर है, वाक् मनस से अगोचर है, त्रिगुणातीत है, वेदों का वर्ण्य विषय त्रिगुण को लेकर है । यही त्रिगुण कर्म तथा क्रिया का आधार है । इसी दृष्टि से जैमिनी ऋषि ने कहा है——

"आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्"

अतः वेदों के कर्मकाण्डपरक होने में भय किसलिए ? ब्रह्म भी जब त्रिगुण का आश्रय लेता है तभी वर्णन की कोटि में आता है । वेदों का सत्य अर्थ तो भगवान् ही जानता है पर यहां कर्मकाण्ड सम्बन्धी विनियोगों को आधार मानकर ऋ. १म मण्डल के २य ३य सूक्तों का आध्यात्मिक (शारीर-कर्मकाण्ड) क्षेत्र मेंअर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है ।

ऋग्वेद सायण भाष्य में २य और ३य सूक्तों का विनियोग निम्न प्रकार दिया है——अत्रेयमनुक्रमणिका—"वायो वायव्यैन्द्रवायवमैत्रावरुणास्तृचा अश्विना द्वादशाश्विनैन्द्रवैश्वदेवसारस्वतास्तृचाः सप्तैताः प्रउग देवताः" इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीय और तृतीय सूक्तों की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक तृच बनाया गया है इस प्रकार संख्या में ७ तृच बन जाते हैं । इनमें प्रथम तृच वायु देवता का, द्वितीय तृच इन्द्रवायु का, तृतीय तृच मित्रावरुण का, इसी प्रकार ३ य सूक्त का प्रथम तृच अश्विनी देवता का, द्वितीय तृच इन्द्र देवता का, तृतीय तृच विश्वेदेवों का, और चतुर्थ तृच सरस्वती देवता का । इस प्रकार ये ७ तृच बनते हैं । इन सातों तृचों का विनियोग प्रउग शस्त्र में किया गया है । प्रउग शस्त्र एक कर्मकाण्डीय परिभाषा है । अब विचारणीय यह है कि प्रउग शस्त्र' क्या है । इसमें भी 'प्रउग' पर पहिले विचार करते हैं। प्रउग – शकट (बैलगाड़ी) के अग्र भाग (कस्तम्भी) से लेकर पीछे का सम्पूर्ण शकट प्रदेश प्रउग कहलाता है, यह प्रउग आगे से संकुचित तथा पीछे से चौड़ा होता हैं। अगले संकुचित भाग पर शकटवाहक बैठता है और पीछे अन्नादि भरा होता है । अन्नादि के स्थान को नीड कहा जाता है। 'मीमांसा कोष१' के आधार पर शकट के दो बांस जो

१ अत्र प्रउगं नाम शकटस्य वंशद्वयम् । यत् एकतः चक्रद्वयछिद्रगतकाष्ठमयलोहमयान्यतरदण्डमध्ये बध्यते अपरतश्च युगमध्ये बध्यते ।

कि एक ओर जूए से बंधे होते हैं और दूसरी ओर पहियों को जोड़ने वाले लोहदण्ड से प्रउग कहलाते हैं।

वेदों में यह मानवशरीर भी रथ व शकट कहा गया है मस्तिष्क से लेकर नाभि प्रदेश तक का भाग 'प्रउग' नाम से कहा जा सकता है। मनुष्य का यह समग्र शरीर अध्यात्म क्षेत्र के अन्तर्गत है परन्तु शास्त्रों में शरीर के 'प्रउग' भाग को अध्यात्मतम माना है। कहा भी है--'एतद्ध वै यजमानस्या ध्यात्मतममिवोक्थं यत् प्रउगम्" ऐ ब्रा. ३।३ यजमान का यह 'प्रउग' भाग अध्यात्मतम भाग है, इसी भाग में शक्तियों का उत्थान तथा ऊर्ध्वस्थापन होता है। इसी प्रउग भाग में अन्नादि भरा जाता है। यह अन्न भी दो प्रकार का है, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियों द्वारा गृहीत सप्त विध अन्न। कहा भी है--"अन्नाद्यं वा एतेनावरुन्धे यत् प्रउगम् ऐ. ब्रा. ३।२ स्थूल अन्न तो प्रउग के नीचे के भाग उदर में भरा जाता है और सप्तविध इन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्म अन्न प्रउग के ऊर्ध्व भाग सिर में। यह सप्तविध सूक्ष्म अन्न प्राणात्मक हैं, कहा भी है--"प्राणानां वा एतदुक्थं यत् प्रउगं सप्तदेवताः शंसति। सप्त वै शीर्षन्प्राणाः शीर्षन्नेव तत् प्राणान्द-धाति" ऐ. ब्रा. यह 'प्रउग' सिर से लेकर नीचे नाभि तक फैला हुआ है पर सिर के ७ प्राण ही यहां प्रमुख रूप से लिये गये हैं क्योंकि ये ७प्राण(Brain centres) ही नीचे तक फैले हुए हैं। इस दृष्टि से २ य और ३ य सूक्तों के उपर्युक्त ७ तृचों के देवता शीर्षस्थ ७प्राणशक्तियां हैं। ये ७ प्राणशक्तियां जब नीचे शरीर में आकर कार्य का निर्वाह करती हैं, शरीर में इनका प्रयोग होता है उसी अवस्था में इन्हें 'प्रउग' कहा जाता है। शांखायन ब्राह्मण[1] में कहा है कि "ये शीर्षस्थ प्राण देवता जब तृतीय सवन (मस्तिष्क) से नस-नाड़ियों द्वारा शरीर से बाह्य भाग और अधोभाग की ओर प्रयाण करते हैं और वहां प्रयुक्त होते हैं तब इन प्राणों की प्रउग संज्ञा होती है। अतः इन प्राणों का प्रयुक्त होना ही प्रउगत्व है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी अपने यजुर्वेद भाष्य १५।११ में प्रउगम्---प्रयोगार्हम् यह अर्थ दिया है जिसको ब्राह्मण की ऊर्ध्व पंक्तियां भी पुष्ट करती हैं। इन प्र उ ग नामक प्राणों का मस्तिष्क, हृदय तथा उदर में जहां भी प्रयोग होगा वहां ही वे प्राण कर्मकाण्डीय भाषा में 'प्रउ ग' नाम से कहलायेंगे। वैसे प्रायः ये ऊपर से नीचे की ओर ही प्रयुक्त होते हैं। इसी दृष्टि से ब्राह्मण में "ता अमुतोऽर्वाच्यो. . . अभिप्रायुञ्जत" कहा है। याज्ञिक परिभाषा में सवनों की दृष्टि से इन प्रउग प्राणों के निम्न विभाग किये जा सकते हैं--

प्रउगम्–	सवन–	लोक–	शरीर–	देवता–
१. गायत्रम्–	प्रातःसवन–	पृथ्वी–	उदर–	अग्नि–
२. ऐन्द्र–	माध्यन्दिनसवन–	अन्तरिक्ष –	हृदय–	इन्द्र–
३. वैश्वदेव–	तृतीयसवन –	द्यु–	मस्तिष्क–	विश्वेदेव–

इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर 'प्रउग' नामक कर्मकाण्डीय परिभाषा पर संक्षिप्त विचार अभिव्यक्त किया।

शस्त्र-स्तोत्र--

प्रउग को शस्त्र क्यों कहा गया है इसको स्पष्ट रूप में समझने के लिए स्तोत्र, शस्त्र तथा ग्रह इन तीनों पर दृष्टिपात करना चाहिये। क्योंकि प्रायः इन तीनों का साहचर्य रहता है। और इस प्रकरण में ऐतरेय ब्राह्मण में 'प्रउग' को आगे ग्रह भी कहा गया है। इनमें स्तोत्र साम से किया जाता है, शस्त्र ऋक् से तथा ग्रह यजु से। स्तोत्र और शस्त्र ये दोनों पद स्तुतिवाचक ष्टुञ् स्तुतौ तथा

१ ता अमुतोऽर्वाच्यो देवतास्तृतीयसवनात् प्रातः सवनमभि प्रायुञ्जत तद् यदभिप्रायुञ्जत तत् प्रउगस्य प्रउगत्वम्।

शंसु स्तुतौ धातुओं से निष्पन्न होते हैं तो फिर प्रश्न यह पैदा होता है कि जब ये दोनों पद स्तुतिवाचक हैं तो इनमें भेद क्या है ? इस सम्बन्ध में एक समाधान तो साम और ऋक् पदों से ही हो जाता है। साम और ऋक् में जो भेद है वही स्तोत्र और शस्त्र में है। अतः कहा भी है" प्रगीतमन्त्रसाध्यं स्तोत्रम्" अर्थात् प्रकृष्ट गान वाले मन्त्रों से साध्य स्तोत्र कहलाता है और "अप्रगीतमन्त्रसाध्यं शस्त्रम्" गान रहित मन्त्रों से निष्पन्न होने वाला शस्त्र होता है। इस प्रकार साममन्त्रों से उद्गाता स्तोत्र करता है और ऋक्. मन्त्रों से होता शस्त्र किया करता है। श.प. ४।३।२।३ में आता है कि उदगाता१ द्वारा किया जाता हुआ साम प्रजापति रूप है और होता का ऋक् योषा (स्त्री) रूप है। इस प्रकार ऋक् और साम जायापती है। जिस प्रकार इनके मिथुन से सामगान होता है और ऋक् में परिवर्तन आजाता है, उसी प्रकार मानव सृष्टि में भी उत्पत्ति होती है। स्तोत्र द्वारा रेतस् का सिञ्चन होता है तो शस्त्र द्वारा उस रेतस् का अवयवादि रूप में तक्षण होकर प्रजनन होता है। यह तक्षण और प्रजनन सामान्य मानव शरीर की उत्पत्ति में तथा मानव के अन्दर दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति में प्रभावी होता है। गर्भाधान के समय तत्सम्बन्धी संस्कार में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वे इसी तथ्य की ओर निर्देश करते हैं। दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति तो शास्त्रों में पग-पग पर दर्शायी गई है। इस प्रकार शस्त्र उन ऋचाओं का नाम है जो कि शरीर प्राण और अवयवादि का सुसंस्कृत रूप में तक्षण करते हैं और रूप देते है।

---

१. स एतत् प्रजापतिरुद्गाता योषायामृचि होतरि रेतः सिञ्चति यत् स्तुतं तद् होता शस्त्रेण प्रजनयति तच्छ्यति यथाऽयं पुरुषः शित-स्तद्यदेनच्छ्यतिस्तस्माच्छस्त्रं नाम। श.प. ४।३।२।३ (श्यति-अवयवादिरूपैः स्पष्टी-करोति (शो तनू करणे)

ग्रह--

ग्रह पर भी शास्त्रों में बड़ा विचार है। भिन्न २ यज्ञों में भिन्न २ क्षेत्रों में भिन्न २ ग्रह हैं पर उपर्युक्त सूक्त को दृष्टि में रखकर ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ही कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है।

यजु से ग्रह किया जाता है। मानव शरीर में यह वीर्य रूपी सोम शरीर के विभिन्न शक्ति स्थानों व आयतनों में जब ग्रहण किया जाता है तब वे आयतन (पात्र) ग्रहनाम से कहे जाते हैं। बाह्य कर्मकाण्ड में यह एक लकड़ी का पात्र१ होता है। देवरूप इन्द्रियों ने इस वीर्य रूपी सोम को अपने आयतनरूपी पात्रों में ग्रहण किया। अतः ये पात्र२ ग्रह हैं। परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रह से केवल इन पात्रों का ही ग्रहण नहीं होता प्रत्युत तत्रस्थित सोम व प्राणादि३ शक्तियों का भी ग्रहण होता है। अर्थात् सोमरूपी अन्न और शक्ति से भरा हुआ वह पात्र ग्रह कहलाता है। कहा भी है कि सोम४ रूपी अन्न जिसदेवता को उद्देश्य कर

---

१. गृह्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या ग्रहः दारुमयं पात्रम्। श.प. ४।१।१।१ (सायणभाष्य)
२. तद्यदेनं पात्रैर्व्यगृह्णत तस्माद् ग्रहा नाम। श.प. ४।१।३।५
तदा एनं सोमं यस्मात् कारणात् पात्रै विभज्य देवा अगृह्णत तस्मात् तानि पात्राणि ग्रहा इति सिद्धाः। सायणाचार्य--ग्रहेणागृह्णात् तद ग्रहस्य ग्रहत्वम्। तै.ब्रा. २.२.२
३. प्राणो वा अस्यैष ग्रहः श.प. ४।१।१।२२
४. स य एष सोमग्रहः अन्नं वा एष सः। स यस्मै देवताया एतं गृह्णन्ति सा ऽस्मै देवता एतेन ग्रहेण ग्रहीता तं कामं समर्धयति यत् काम्या गृह्णन्ति। श.प. १।२।२।१९

तथा जिस कामना से दिया जाता है, उस मे तृप्त हो वह देवता उस कामना को पूर्ण करता है।

उक्थ--

शास्त्रों में आता है कि ये प्रउग नामक ग्रह उक्थ भी कहलाते हैं, यथा--"ग्रहोक्थं वा एतद् यत् प्रउगम् ऐ. ब्रा. ३।१ इन प्रउग नामक ग्रहों (ऐन्द्रियिक प्राणों) के आयतनों को उक्थ कहा जाता है क्योंकि इन ऐन्द्रियिक आयतनों से शक्ति का उत्थान और प्रादुर्भाव होता है। प्राणशक्ति के उत्थान-उन्नति के कारण ही इन्हें उक्थ कहा जाता है। इस उत्थान की कोई सीमा नहीं है, दिव्य शक्ति का भी उत्थान हो सकता है। वास्तव में दिव्य शक्ति के उत्थान तथा उद्गम का ही यहां वर्णन समझना चाहिये क्योंकि सामान्य प्राणोद्गम तो स्वभावतः सभी में होते ही हैं, इसके लिए शास्त्र वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तै. ब्रा. २।५।८।७ में उक्थ का उक्थत्व इस प्रकार दर्शाया है। उक्थैरुदस्थापयन् तदुक्थानामु-क्थत्वम्" अर्थात् उक्थों का उक्थत्व इस बात में है कि प्राणों का उत्थान होना, उन्नत होना, दिव्य बनना अपने आदि स्रोत के समकक्ष बनना आदि। इस प्रकार संक्षेप में प्रउग, स्तोत्र, शस्त्र, ग्रह तथा उक्थ पर विचार किया। इन ग्रहों को तालिका में निम्न प्रकार रक्खा जा सकता है--

उक्थ दृष्टि---

	देवता--	ग्रह--	सूक्त	मन्त्र
१.	वायु	×	ऋ. १।२	१--३
२.	इन्द्र+वायु--	वाक्-प्राण--	,,	४--६
३.	मित्र+वरुण--	चक्षु-मन	,,	७--९
४.	अश्विन--	श्रोत्र-आत्मा	ऋ. १।३	१--३
५.	इन्द्र--	शुक्र-मन्थी	,,	४-६
६.	विश्वदेव--	आग्रयण	,,	७-९
७.	सरस्वती--	वाक्	,,	१०-१२

संस्कार-दृष्टि---

१.	वायु से	रेतस् का संस्कार
२.	इन्द्र+वायु ,,	प्राण-अपान
३.	मित्र+वरुण ,,	चक्षु
४.	अश्विनौ ,,	श्रोत्र
५.	इन्द्र ,,	ग्रीवा-शिर
६.	विश्वेदेव ,,	हाथ आदि अंग
७.	सरस्वती ,,	वाक्

द्विदेवत्य प्राण---

ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण तथा आश्विन ये तीन प्राण द्विदेवत्य[1] कहलाते हैं क्योंकि ये दो-दो देवता मिलकर कार्य का निर्वाह करते हैं। इन प्राणों को द्विदेवत्य रूप में विचार करने का भी एक प्रयोजन है और वह यह है कि वाक्, चक्षु तथा श्रोत्र इन में दो-दो देवता का समन्वय और सामञ्जस्य समुचित रूप में किया जाये जिससे कि ये प्राण प्रवृद्ध हों और इनमें दिव्यता व ऋषित्व उद्भूत हो। यही तथ्य ऐतरेय ब्राह्मण ९अध्याय--२य, ३य खण्डों में पल्लवित हुआ है। जब इन वाक्, चक्षु व श्रोत्र सम्बन्धी-प्राणों को अन्तर्मुखी व आन्तरिक स्थिति में देखें तो ये 'एक पात्र' संज्ञा से अभिहित होते हैं और जब होमकाल अर्थात् बाह्य जगत् में प्रयोग की दृष्टि

---

१. वाक् च प्राणश्चैन्द्रवायवश्चक्षुश्च मनश्च मैत्रा-वरुणः श्रोत्रं चात्मा चाश्विनः। ऐ. २।२६, ते वा एते प्राणा एव यद्द्विदेवत्याः यस्मात् होमकाले पात्रद्वयं तस्माच्चक्षुरादयः प्राणाः स्वस्वगोलकेषु द्वन्द्वं द्वौ द्वौ भूत्वा वर्तन्ते सायणाचार्य।

से देखते हैं तब ये दो गोलकों के कारण दो-दो पात्रों वाले होते हैं। वाक् की प्राण में, चक्षु की मन में तथा श्रोत्र की आत्मा में आहुति पड़े तो यह आन्तरिक होम कहलाता है। इससे दैव्य प्राण उत्पन्न होते हैं और उनमें ऋषित्व उत्पन्न होता है। यह ऐ.ब्रा. में पठित मन्त्रों से स्पष्ट है, उदाहरणार्थ--"उपहूता वाक् सहप्राणेनोप मां वाक् सहप्राणेनह्वयतामुपहूता ऋषयोदैव्यासस्तनूपावानस्तन्वस्तपोजा० प्राणा वा ऋषयोदैव्यासः ॥ ९ अ.। ३ ख.।

इस प्रकार यहां प्राणों को दैव्यासः और ऋषयः कहा गया है। यही मन्त्ररचना चक्षु तथा श्रोत्र आदि के लिए भी हुई है।

ऋग्वेद के १म मण्डल के २य तथा ३य सूक्तों में जो देवता तथा मन्त्रों में क्रम बताया गया है वह निष्प्रयोजन नहीं है। संक्षेप में दो एक शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वृद्धावस्था तक जो २ शक्ति क्रमशः प्रबल होती जाती है वही मन्त्रों व देवताओं के क्रम में निर्दिष्ट हुई है। उत्पत्ति के समय प्राण की ही सत्ता होती है, श्वास प्रश्वास चालू होता है। तदनन्तर इन्द्र और वायु का अधिकार होता है। वाणी की उत्पत्ति, उसका क,च,ट,त,प, आदि वर्णों द्वारा विभक्तीकरण आदि होता है, तदनन्तर चक्षु और मन (मैत्रावरुण) का सक्रिय प्रभाव होता है। मनुष्य संकल्प विकल्प करता है। चक्षु से मनस्थ बातों को पढ़ा जा सकता है। यौवन में चक्षु और मन का ही अधिक प्राबल्य होता है। इस समय मनुष्य उपदेश अनसुना किया करता है पर जब यौवन पार कर जाता है तब आश्विन सम्बन्धी श्रोत्र और आत्मा का साहचर्य प्रबल होता है। इस समय जो उपदेश आदि श्रवण करता है उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। आश्रमों की दृष्टि से देखें तो निम्न क्रमिक विभाग हो सकते हैं।

१. ब्रह्मचर्य–प्राण-वाक्।
२. गृहस्थ–चक्षु-मन।
३. वानप्रस्थ + संन्यास–श्रोत्र-आत्मा।

शास्त्रों में इन ऐन्द्रवायव आदि प्राणों की शक्ति तथा उनके गुण निम्न प्रकार दर्शाये हैं--

१. ऐन्द्रवायव–
 १. वाक्पाः-वाणी का रक्षक
 २. पुरूवसुः–प्रभूत ऐश्वर्य-वाला वा प्रभूतनिवास-वाला।

२. मैत्रावरुण–
 १. चक्षुष्पाः–आंखों का रक्षक
 २. विदद्वसुः–लक्ष्य पर पहुंचकर ऐश्वर्यप्राप्त करने वाला (विद्लृलाभे)

३. आश्विन–
 १. श्रोत्रपाः–श्रवणशक्ति का रक्षक
 २. संयद् वसुः–ऐश्वर्य को घेरने वाला अन्यत्र इस शक्ति को 'परिहार' भी कहा है।

प्रश्न यह पैदा होता है कि इन ऐन्द्रवायव आदि प्राणों का वाणी चक्षु आदि से क्या सम्बन्ध है और उसका क्या प्रभाव है? इस सम्बन्ध में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के प्राण प्रबल होते हैं, वही इन्द्र बन सकता है, स्वामित्व कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में ओज तथा तेज होता है। उसके आदेश को कोई उलंघन नहीं कर सकता। वस्तुतः वायु अर्थात् प्राण वायु ही सब कुछ है। इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण ४।१।३।१९में कहा कि 'यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः" जो वायु है वही इन्द्र है और जो इन्द्र है वही वायु है।

इसी प्रकार मैत्रावरुण प्राण का चक्षु से सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति के अन्दर मैत्रीभावना विद्यमान रहती है सब को मित्र की चक्षु से देखता है और जो अमैत्री भाव है उन्हें वारुणी शक्ति से हटाता रहता है। उसकी चक्षु शक्ति प्रवल होती है, शृंगारिक दृष्टि काम, और क्रोध दृष्टि से आंखें शक्तिहीन हो जाती हैं। श. प. ४।१।४।१ में मैत्रावरुण ग्रह से ऋतु और दक्ष का ग्रहण किया है। वहां अध्यात्म में ऋतु से मन (संकल्प) को तथा दक्ष को लिया गया है।

ऋतुदक्षौ हवा अस्य मित्रावरुणौ। एतन्वध्यात्मं स यदेव मनसा कामयत इदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स एव ऋतुरथ यदस्यै तत् समृध्यते स दक्षो मित्र एव ऋतुर्वरुणो दक्षो० ॥

श. प. ४।१।४।१

आत्मा का स्थान हृदय में है जो हृदय में बैठकर गुरु का उपदेश आदि श्रवण करता है वही आत्मा पर प्रभाव डालने वाला तथा स्थायी हो सकता है।

द्रष्टव्य--

द्विदेवत्व: प्राणों की उत्कृष्टता सम्पादन का उपाय–

ऐतरेय ब्राह्मण में इन ऐन्द्रवायव आदि द्विदेवत्य प्राणों को उत्कृष्ट बनाने का निम्न उपाय दर्शाया है। वह इस प्रकार है--"प्राणा वै द्विदेवत्या अनवानं द्विदेवत्यान् यजेत् प्राणानां संतत्यै प्राणामनाविच्छेदाय" ऐ. ब्रा. २।२८।

इसका भाव यह है कि प्राणों का 'अनवान' रूप में यजन करे, इससे प्राणों का व्यवच्छेद नहीं होता। 'अनवान' कहते हैं' 'सन्ततको। सन्तत और निरन्तर चक्षु आदि इन्द्रिय का यजन अर्थात् मेल करे। इस रहस्य को हम 'त्राटक' से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी लक्ष्य व ध्येय वस्तु पर निरन्तर बिना किसी व्यवच्छेद के दृष्टिक्षेप करें तो यह याज्ञिक परिभाषा में "अनवानं यजेत्" कहा जा सकता है। ब्राह्मणकार के शब्दों में "पुरस्तात् प्रत्यञ्चं मैत्रावरुणं भक्षयति त्स्मात् पुरस्ताच्चक्षुषी०' ऐ. ब्रा. २।२७।

बाह्य कर्मकाण्ड में ड्रामे के तौर पर इसी उपर्युक्त विधि से सोम का भक्षण किया जाता है। आन्तरिक क्षेत्र में चक्षु और मन की योजना से आन्तरिक सोम का भक्षण होता है। क्योंकि आंखें सामने हैं अत: सामने वस्तु पर त्राटक करे यह सोम का भक्षण होगा। इस प्रकार ऐन्द्रवायव आदि द्विदेवत्य प्राणों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विचार किया गया।

ऋग्वेद १म मण्डल के इन २य तथा ३य सूक्तों में वायु आदि ७ प्रउग नामक देवताओं को सोमपान कराया गया है इससे पूर्व कि हम मन्त्रों के अर्थ प्रस्तुत करें संक्षेप में यह भी दर्शा देना चाहते हैं कि सोम क्या है?

सोम--

ब्रह्माण्ड में जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं वे सब मानवशरीर में सूक्ष्म, गुह्य व प्रच्छन्न रूपमें सन्निहित हैं। मनुष्य में इन शक्तियों का उद्गम तथा दिव्यीकरण सोमपान से होता है। इसीलिए वेदों में सोम को सब देवताओं का अन्न बताया गया है। इस सोम के भक्षण से ये शक्तियां शरीर में स्थिर रहती हैं प्रवृद्ध होती हैं और दिव्य बनती हैं। सोम भी एक प्राकृतिक तत्त्व है, जिसका असली निवास स्थान द्युलोक है वहीं से यह सोम सूर्य, चन्द्रमा वर्षा व वायु आदि के माध्यम से पृथिवी पर आकर ओषधियों तथा बनस्पतियों में रसरूप में

रहता है (पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमोभूत्वा रसात्मकः-गीता)। वेद में कहा है 'दिवः पीयूषं ऋ. ९।५१।२ दिवः कविः ऋ. ९।९।१ द्युलोक का अमृत है जिसके पान करने से मनुष्य में कवित्व अर्थात् क्रान्तदर्शिता पैदा हो जाती है।

मनुष्य में यह सोम दो प्रकार से आता है एक ओषधिवनस्पति आदि अन्नों के भक्षण से तथा दूसरे द्युलोक में अपनी चेतना को केन्द्रित करने से। अन्न रसादि द्वारा भक्षण किया गया सोम मिश्रित होता है, अपवित्र होता है, उसे पवित्र तथा पवमान बनाने की आवश्यकता होती है। इसी कारण शास्त्रों में शुद्ध, पवित्र और सात्त्विक अन्न भक्षण करने का विधान हुआ है। भक्षित अन्न रस रक्त आदि रूपों में परिणत होता हुआ जब वीर्य और ओज रूप में पहुंचता है तब शास्त्रों में इसे सोम कहा गया है। पर यह वीर्य और ओज पूर्ण सोम नहीं है यह सोम का आयतन वा आधार है जिसमें कि सोम विद्यमान होता है अर्थात् वीर्य व ओज में सोम का निवास है एक प्रकार से सोम इनके माध्यम से प्रकट तथा क्रियाशील होता है। जितना वीर्य और ओज शुद्ध पवित्र होगा उतना ही अधिक यह सोम स्वकार्य में सक्रिय होगा और सफल होगा। ऊर्ध्व रेतस् प्रक्रिया द्वारा जब यह सोम हृदय तथा मस्तिष्क में पहुंचता है तब यह शुद्ध पवित्र हो देवों का अन्न बनता है।

इन्द्रियों में, मस्तिष्क में जो रस है वह सोम है 'आत्सोम इन्द्रियो रसः" ऋ. ९।४७।३ "सोमो राजा मस्तिष्कः" अथर्व. ९।७।२ यहां भी हमें यह समझना चाहिये कि यहां सोम का गौण रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि अन्यत्र कहा गया है कि "सोमो अर्षति. . . . .दधान इन्द्रियं रसम्" ऋ. ९।२३।४। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सोम जिन २ आयतनों में रहता है वे आयतन भी गौण रूप में सोम कहलाते हैं। इसी दृष्टि से सोम जल भी है रस भी है वीर्य भी है इत्यादि प्रयोग शास्त्रों में दृष्टिगोचर होते हैं। हृदय तथा मस्तिष्क में एकाग्र हुए मनरूपी वज्र का प्रहार सोम के आवरणों को तोड़ गिराता है अथवा मनरूपी विद्युत् का उग्र ताप मलों को भस्म कर देता है। इस प्रकार पवित्र तथा पवमान बने सोम का भक्षण कर इन्द्रियां दिव्य बनती हैं, मन में शुद्ध पवित्र विचार पैदा होते हैं दिव्यता उपजती हैं। सोमपान करने का दूसरा उपाय सुपर्ण बन द्युलोक से सोमाहरण करने का है। यह वीर्य ही सपर्ण बनता है। ऊर्ध्वरेतस्प्रक्रिया द्वारा यह वीर्य मस्तिष्क में पहुंचता है और वहां से द्युलोक की ओर सुपर्ण बन कर उड़ान भरता है। सामान्य भाषा में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि––दिवस्पृष्ठमधितिष्ठन्ति चेतसा ऋ. ९।८३।२ अर्थात् उर्ध्वरेतस् पुरुष चित्त द्वारा द्युलोक के पृष्ठ पर जा अधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार चित्त अर्थात् हृदयस्थली से द्युलोक तक चेतना का एक ही स्तर बन जाता है। इस प्रक्रिया से भी सोम का सीधा पान होता है। वस्तुतः यही वास्तविक सोमपान है। इसी सोमपान का विधान निम्न मन्त्र में हुआ है ––

सोमं मन्यते पपिवान् यत् संपिषन्त्योषधिम्।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्नतस्याश्नाति पार्थिवः॥
अथर्व. १४।१।३

अर्थात् साधारण जन-ओषधियां घोटते पीसते और पान कर यह समझते हैं कि हमने सोमपान कर लिया। परन्तु ब्रह्मवेत्ता लोग जिस सोम को जानते तथा पान करते हैं उसका पार्थिव भोगों में रमने वाला व्यक्ति भक्षण नहीं कर सकता।

इस प्रकार द्विविधरूप में मनुष्य सोम का पान कर सकता है। हमने यहां संक्षेप में सोमपान पर

विचार किया । इससे अधिक विस्तार से हमने गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'आत्म-समर्पण नामक पुस्तक में विवेचन किया है ।

वायु द्वारा सोमपान--

इस ब्रह्माण्ड में जितनी भी क्रियायें वा प्राणन क्रियायें होरही हैं वे सब वायु पर आश्रित हैं । हमारे शरीर की समग्र गति, प्रगति तथा अंगों और नस-नाड़ियों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म गतियां सब प्राणवायु पर ही आश्रित हैं । जिस अंग वा उपांग में प्राणवायु नहीं पहुंचती वह निष्क्रिय, दुर्गन्धित, मृत वा शुष्क होजाता है । प्राणवायु में ही वस्तु के अणु रेणु को पृथक् करने वा संयुक्त करने की शक्ति होती है । कहा भी है "अयं वै वायुर्योऽयं पवत एष वा इद सर्व विविनक्ति यदिदं कि च विविच्यते" श. प. १।१।४।२२ अर्थात् यह पवनकर्ता वायु ही जगत् में सबको विविक्त वा पृथक् करता है । यह प्राणवायु ही अब अंगों के पास रसरूपी हव्य का वहन करके लेजाता है । कहा भी है "वायुर्वै तर्णिर्हव्यवाड्वायु-र्देवेभ्यो हव्यं वहति" ऐ. ब्रा. २।३४। यह वायु ही मन का रूप धारण कर हमारे हृदय प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है । अतः जितने भी मन के कार्य हैं अन्ततोगत्वा वे सब वायु के ही कार्य हैं । पुरुष नाम से प्रसिद्ध यह मनुष्य प्राणवायु के ही कारण स्वसत्ता को धारण किए हुए हैं । "योऽय (वायुः) पवते सोऽस्या पुरिशेते तस्मात् प्ररुषः" श. प. १३।६।२।१ निम्न श्लोक में वायु के स्वरूप को अत्यन्त स्पष्ट रूप में दर्शाया है ।

वायुरायुर्बलं वायु वायुर्धाता शरीरिणाम् ।
वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः ।।

ऋग्वेद १म मंडल २य सूक्त के प्रथम तीनऋचाओं द्वारा वायु को सोमपान कराया गया है । यह प्राण-वायु सोम से सम्पर्क कर उसे शुद्ध व पवित्र करती है । शुद्ध और पवित्र होकर ये सोम इन्द्रियों में विद्यमान सूक्ष्म प्राणों को सक्रिय करते हैं जिससे कि दिव्य ज्ञान व दिव्यशक्ति का उद्बोधन होता है । क्योंकि रयि का चेतनता और ज्ञानरूप में परिणत होना सोम के अधीन है । "रयि कृण्वन्ति चेतनम्" इस चेतनता को उद्बोधन करना और सक्रिय करना वायु के आधीन है क्योंकि सब गतियों वा क्रियाओं का मूल कारण यह वायु ही है । जब इन्द्रिय शक्ति सक्रिय होती है तब सोम अर्थात् इन्द्रिय-रस पर प्रहार होता है, इससे सोम में टूट-फूट होती है वह फिर ऐन्द्रियिकमल रूप में बाहिर प्रकट होता है । इसी तथ्य को श. प. ४।१।३ में आलंकारिक-भाषा में इस प्रकार कहा है कि इन्द्र ने वृत्र (सोमा-वरण) पर वज्र का प्रहार किया, वज्र के प्रहार से जो सोमावरण विनष्ट हुआ वह मलरूप में दुर्गन्ध युक्त हुआ, अब वह इन्द्रियों के भक्षण के योग्य तथा ऐन्द्रियिक यज्ञों में आहुति रूप में पड़ने के योग्य न रहा । कहा भी है "स नालमाहुत्या आस नालं भक्षाय श. प. ४।१।३।६ देवों (इन्द्रियों) ने वायु से कहा कि इस मल रूप सोम को स्वच्छ करो जिससे कि यह हमारे भक्षण के योग्य बने (इयं न स्वदयेति) सोम को आहुति व भक्षणयोग्य पाणा-याम आदि द्वारा बनाया जा सकता है । इस दुर्गन्ध को कुणपगन्ध (मुर्दे की दुर्गन्ध) के तुल्य कहा है । दुष्ट वीर्य में भी ऐसी गन्ध होती है । मुर्दे की गन्ध के कारण क्या इस दोषबहुल वीर्यरूपी सोम को बाहिर फेंक दें । शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं 'ना एवं निष्ठीवेत्' अर्थात् वीर्य का निष्ठीवन न करे । आगे कहा –' तस्माद् यद्यप्यासक्त इव मन्येताभिवातं परीयात्" यदि मनुष्य अपने को आसक्त समझे तो उस समय प्राणायामादि द्वारा आसवित को रोक दें । 'अभिवातं परीयात्' का यही भाव है । क्योंकि

सोम श्री है और पाप्मा दुर्विचार आदि यक्ष्म (व्याधि) है। जब मनुष्य में सोमरूपी श्री की वृद्धि होती है तब पाप्मा उसे छोड़कर चले जाते हैं "श्रीर्वैसोमः पाप्मा यक्ष्मःस यथा श्रेयस्यायति पापीयान् प्रत्यवरोहेदेवं हास्माद् यक्ष्मः प्रत्ययरोहति" श.प. ४।१।३।९ अथेतरं वायुर्व्यवात् तदस्वदयत्ततोऽलमाहुत्याआसालं भक्षाय" वायु सोम में प्रविष्ट हो उसके मल भाग को भस्म कर देती है। तब वह स्वादिष्ट हो जाता है यह वीर्य (सोम) को पवित्र करने का एक उपाय बताया है।

सोमपान में इन्द्र का तुरीय भाग--

ऋग्वेद १म मण्डल के इन २य तथा ३य सूक्तों में वायु आदि देवताओं को जिस क्रम से सोम पान राया गया है उसका रहस्य स्पष्ट हो जाये तो हमें ह भी ज्ञात हो सकता है कि वेदमन्त्रों व सूक्तों का वेदों में जो क्रम रखा गया है वह निष्प्रयोजन नहीं है। इसकी कुछ काल्पनिक विवेचना पूर्व में की जा चुकी है। यहां ऐतरेय ब्राह्मण के कथानक द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है कि इन्द्र को सोम का तुरीय भाग क्यों मिला? ऐ. ब्रा. २।२५ में आता है कि "सोम राजा का सर्वप्रथम पान कौन करे इस सम्बन्ध में देवताओं में विवाद उठ खड़ा हुआ। जब उनमें कोई समझौता न हुआ तो वे आजि-धावन के लिए तैय्यार हुए। आजि-धावन में वायु जीत गया। उसके बाद इन्द्र पहुंचा तदनन्तर एक साथ मित्रावरुणौ और फिर एक साथ ही अश्विनौ पहुंचे।

अतः सर्वप्रथम वायु ने सोमपान किया। इसी दृष्टि से २यं सूक्त में सोमपान सम्बन्धी वायु देवता के मन्त्रों को सर्वप्रथम स्थान मिला है। इन्द्र ने सोचा कि वायु जीत गया है अतः इसकी अनुनय विनय करते हैं। इन्द्र ने सोम पान के लिए वायु से अनेक बार प्रार्थना की। तृतीय प्रार्थना पर वायु ने सोम का तुरीय भाग (चौथा हिस्सा) इन्द्र को देना स्वीकार किया। इसीलिए वहां आता है कि "तुरीयभागिन्द्रोऽभवत् त्रिभाग् वायुः"

आगे यह भी कहा है कि नियुत्वान् इन्द्र सारथिः' ऋ. ४।४६।२ वायु की गति नियत है क्योंकि इसका सारथि इन्द्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वायु को नियन्त्रित करना, इधर-उधर लेजाना इन्द्र का काम है। परन्तु प्रश्न यह है कि इन्द्र को सोम का ४र्थ भाग क्यों मिला? इसका रहस्य वाक् की उत्पत्ति में निहित है।

ऊपर यह बताया जा चुका है कि शास्त्रों में ऐन्द्रवायव ग्रह से वाक् का ग्रहण किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन्द्र और वायु इन दोनों के साहचर्य से वाक् की उत्पत्ति होती है। वायु ध्वनि का रूप धारण करती है और इन्द्र उस ध्वनि को क, च, ट, त, प आदि वर्णों में विभक्त करता है। कहा भी है --

स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते
वाक्यपदीय

वायुः खात् शब्दस्तत्--प्रातिशाख्य।

अब प्रश्न यह है कि इस वाक् की उत्पत्ति में ४भाग कौन से हैं। तैत्तिरीय आदि संहिताओं में तीन ही भाग माने हैं। दूसरी दृष्टि से परा पश्यन्ती मध्यमा और बैखरी के कारण वाक् के चार भाग भी हो सकते हैं। इसी कारण ऐन्द्रवायव ग्रह के प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण ने 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' यह मन्त्र उद्धृत किया है इनमें परा पश्यन्ती और मध्यमा वाक् वायु रूप ही है चतुर्थ वैखरी वाक् ध्वनिरूपहोती है और यही क,च,ट,त आदि वर्णों में विभक्त होती है। इसी दृष्टि से कहा कि "यद्वै

चतुर्थं तत्तुरीय तत एव ऐन्द्रतुरीयोग्रहोऽभवत्" श. प. ४।१।३।१४ तैत्तिरीयसंहिता आदि में वाक् के तीन विभाग और ही दृष्टि से किए हैं, वहां आता है-"देवों[1] ने इन्द्र से कहा कि हमारी वाणी को विभक्त करो तब इन्द्र ने देवों से वर मांगा कि सोमपान में वायु के साथ मेरा भी ग्रहण किया जाये। देवों के तथास्तु कहने पर इन्द्र ने अनिरुक्त वाक् को मध्य से विभक्त कर दिया इस प्रकार दो भाग वायु के तथा एक भाग इन्द्र का हुआ।

इसी तथ्य को निम्न शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है 'तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन् तासामेका विपिपातानुघोषम्।'

अर्थात् तीन वाणियां मनुष्य के अन्दर निहित हैं उनमें एक घोष अर्थात् ध्वनियुक्त हो जाती है।

इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता आदि शाखा-संहिताओं में वाणी के परा रूप का ग्रहण न कर अवशिष्ट तीन रूपों के आधार पर इन्द्र वायु देवता के वाक्ग्रह पर विचार किया गया प्रतीत होता है।

इसी दृष्टि से हमें "नाभिस्थः प्राणपवनः आदि श्लोकों की व्याख्या करनी चाहिये।

ऋग्वेद १म मण्डल के २य, ३य सूक्तों के एतरेय ब्राह्मणान्तर्गत व्याख्यान में जो हमें सबसे अधिक महत्त्व पूर्ण तथ्य प्रतीत होता है उस पर भी हम दो एक शब्द यहां लिख देना उचित समझते हैं। वह यह है कि मन्त्रों में महान् शक्ति होती है अथवा यह भी कह सकते हैं कि इन मन्त्रों के प्रयोक्ता पुरोहितों में दिव्य शक्ति होती थी। वे शक्तिहीन कर्मकाण्ड कराने वाले नहीं होते थे। इसी दृष्टि से हम कर्मकाण्ड को विज्ञान काण्ड मानते हैं, क्योंकि समय के फेर से कर्मकाण्ड अपने असली अर्थ को छोड़ बैठा है।

मन्त्र में शक्ति--

ऐतरेय [1]ब्राह्मण में आता है कि होता प्र उ ग शस्त्र के सामर्थ्य से अर्थात् मन्त्रबल से यजमान का अनिष्ट अथवा इष्ट करने में समर्थ होता है।

उसका उपाय यह बताया कि यदि यजमान को प्राण से वियुक्त करना चाहता है तो वायु[2] देवताक ऋचा में से किसी एक ऋचा को अथवा उसके किसी अंश को न पढ़े। इससे वह यजमान प्राणों से वियुक्त हो जायेगा। इसी प्रकार चक्षु श्रोत्र सम्बन्धी ऋचाओं में से किसी एक के व्यामोहन से ये इन्द्रियां नष्ट हो जायेंगी।

और इसके विपरीत जिस यजमान के सम्बन्ध में यह चाहे कि वह सब[3] अंगों व समग्र देह से पूर्णावयव व समृद्धियुक्त हो तो सम्पूर्ण ऋचाओं का याथातथ

---

१. ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति सोऽब्रवीद् वरं वृणै मह्यं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति तस्मादैन्द्रवायवः सह गृह्यते तमिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते तस्मात् सकृदिन्द्राय मध्यतो गृह्यते द्विर्वायवे द्वौ हि स वरावृणीत।
तै. सं. ६।४।७

---

१. किं स यजमानस्य पाप भद्रमाद्रियेतेति ह स्माह योऽस्य होता स्यादित्यत्रैवैनं यथा कामयतेतथा कुर्यात्॥" ऐ. ब्रां. ३।३

२. "यं कामयेत प्राणेनैनं व्यर्धयानीति वायव्यमस्य लुब्धं शंसेत् ऋचं वा पदं वाऽतीयात् तल्लुब्धं प्राणेनैवैनं तद्व्यर्धयति" ऐ. ब्रां. ३।३

३. यमु कामयेत सर्वेणात्मना समर्धयानीत्येतदेवास्य यथापूर्वमृजुक्लृप्तं शंसेत् सर्वैरेवैनं तदंगै सर्वेणात्मना समर्धयति" ऐ ब्रा. ३।३

हम रात-दिन मन्त्रों को घोकते हैं प्रतिदिन सन्ध्या व यज्ञ करते हैं परन्तु हमारे में वह शक्ति व सामर्थ्य नहीं उत्पन्न हुए जिससे कि मन्त्र पाठ से हम दूसरे का इष्ट और अनिष्ट कर सकें। उपर्युक्त शक्ति और सामर्थ्य वाले व्यक्ति ही वेदों का सही प्रचार कर सकते हैं हम जैसे भोगविलासी तथा दोषबहुल व्यक्ति नहीं।

इस प्रकार अभी तक हमने ऋग्वेद के १म मण्डल के २य सूक्त के अर्थ करने के लिए कर्मकाण्ड की दृष्टि से विनियुक्त याज्ञिक परिभाषाओं का अध्यात्म की दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया। संक्षेप में वे इस प्रकार हुईं --

प्रउग-- शरीर रूपी शकट का मस्तिष्क से लेकर नाभि तक का समग्र भाग--

शस्त्र-- ऋचा द्वारा शंसन तीक्ष्णीकरण।

स्तोत्र-- साम द्वारा स्तवन।

ग्रह-- प्राणों व इन्द्रिय आदियों के अपने स्थान व पात्र जिनमें ऐन्द्रियिक रस रूपी सोम व इन्द्रिय सन्निहित हैं। इनका यजुर्मन्त्रों से ग्रहण।

उक्थ-- मन्त्र बल से प्राणों व शक्तियों का उत्थान होना, आविर्भूत होना व उन्नत और दिव्य बनना। इस प्रकार उपर्युक्त विनियोगों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि इस २य सूक्त के वायु-देवताक तीन मन्त्रों को प्राणवायु में घटाना है इन्द्र+वायु के मन्त्रों को वाक् में तथा मित्र और वरुण सम्बन्धी मन्त्रों को चक्षु तथा मन में।

ऋ. १म २ सूक्त

मधुच्छन्दावैश्वामित्रः। १-३ वायुः ४-६ इन्द्रवायू ७-९ मित्रावरुणौ। गायत्री।

ओ३म् वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः।
तेषां पाहि श्रुधी हवम् ॥१।

हे ब्रह्माण्ड व्यापी प्राण! तू दर्शनीय है मेरे अन्दर आ। प्रभूत मात्रा में ये सोम तैय्यार है उनका तू पान कर और मेरे आह्वान को सुन।

अग्नि वायु आदि ये सब नाम भगवान् के हैं अतः मन्त्रों की अन्तिम चरितार्थता भगवान् में ही है (तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायु०)। परन्तु जो उसकी शक्ति वायु रूप में ब्रह्माण्ड में अभिव्याप्त है वही शरीर में प्राणात्मना प्राणन क्रिया कर रहा है। वायु को मन्त्र में 'दर्शत' दर्शनीय कहा गया है पर वायु अरूपी है रूपवान् का दर्शन होता है अतः उसका दर्शन कैसा? इससे यह ध्वनित होता है कि यह मन्त्र योग की उस उच्च भूमिका की ओर इंगित कर रहा है जब मनुष्य को प्रातिभ दर्शन होता है अथवा "प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्" आदि योग सूत्र के आधार पर दिव्य दृष्टि उद्बुद्ध होकर वायु, तन्मात्रा व प्राणादि का दर्शन कराती है।

अरंकृताः--'अरंकृता' पद की व्याख्या ऐ. ब्रा. ११।१८ में निम्न प्रकार दी गई है। "वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृता इत्येतद्वा अहररं यजमानाय च देवेभ्यश्च। अरंहास्मा एतदहर्भवति य एवं वेद" अर्थात् यजमान तथा देवों के लिए यह अहन् अरं--अलंभवति पर्याप्त व प्रभूत मात्रा में होता है। अहन् ज्योति व प्रकाश का प्रतीक है इस अवस्था में जो ज्योति पैदा होती है उससे देव प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और यजमान ज्योतिर्मय मार्ग का अनुसरण करने लगता है। और दूसरे आभ्यन्तर नाड़ीचक्र में प्रवहमान सोम तथा दिव्य शक्ति-केन्द्रों में विद्यमान सोम का सम्पर्क पाकर हमारी यह प्राणवायु ब्रह्माण्ड व्यापिनी होजाती है।

प्राणों द्वारा आह्वान सुनने का तात्पर्य यह है कि ध्यान करते ही वे तत्स्थान में पहुंचकर सक्रिय हो जायें ।

ओ३म् वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः। सुतसोमा अहर्विदः । २।

हे प्राणवायो ! तुम्हें लक्ष्य करके जिन्होंने सोम सुत कर लिया है तथा अहन्-ज्योति जिन्हें प्राप्त हो गई है ऐसे ये स्तोता उक्थ साधनों से तुम्हारी स्तुति करते हैं ।

जरिता--वह स्तोता है जिसमें देवता की प्राप्ति व भक्ति में अग्नि--जलन पैदा हो गई है। यह जरण ही जलन व अग्नि है । जिस समय इस जरिता अवस्था में पहुंचे भक्त के हृदय प्रदेश से ऊर्ध्व को श्वास निकलता है तब उस श्वास पर आरूढ हो देवता का स्तवन हो रहा होता है। यही उक्थ--- उत्थान का साधन है ।

अहर्विदः--अहन् की प्राप्ति (विद्लृलाभे) व उसका ज्ञान (विद्ज्ञाने) इस तथ्य को दर्शाता है कि अहन् से सामान्यदिन का ग्रहण नहीं करना है । सामान्य दिन को तो सभी जानते हैं व प्राप्त होते हैं अतः ये भिन्न २ योगभूमिओं के प्रकाश हैं, ज्योति-पुञ्ज हैं ।

सुतसोमाः--सुतसोम व्यक्ति वे हैं जिन्होंने सोम का सवन कर लिया है, सोम को मिश्रण से पृथक् कर लिया हैं। शक्ति के केन्द्रों में निचोड़ लिया है ।

सोम सुत कब होता है, इस सम्बन्ध में शां. ब्रा. १३।४ में कहा गया है कि जब सोम के दसों अंशु परस्पर संगत व समन्वित होते हैं तब सोम सुत हुआ है ऐसा समझना चाहिये । कहा भी है--अथ सोम इति वै पशुमवोचामैवं पुरोडाशान् दशान्वा एते सोमांशवः प्रत्नोंऽशुर्यमेतमभिषुण्वन्ति तृप्तोंशुरापो रसोंशुर्व्रीहि वृषोंशुर्यवः शुक्रोंशुः पयो-जीवोंशुः पशुरमृतोंशुर्हिरण्यमृगंशुर्यजुरंशुः सामांशुरि-त्येते वा उ दश सोमांशवो यदा वा एते सर्वेसंगच्छन्तेऽथ सोमोऽथसुतः । शा.ब्रा. १३।४ ।

यह सोम पशु है ! इसी प्रकार दश पुरोडाशों को भी हम पशु कहते हैं । ये दस सोम के अंशु कहलाते हैं । जो कि निम्न प्रकार हैं ।

अंशु	२य नाम
१. प्रत्न–तृप्त	इसको अभिषुत किया जाता है, यह सबका मूल है ।
२. आपः–	रस
३. व्रीहिः–	वृष
४. यवः–	शुक्र
५. पयः–	जीव
६. पशुः–	अमृत
७. हिरण्यम्–	ऋक् यजुः साम

जब इन दसों सोम के अंशुओं में परस्पर समन्वय संगति व अनुकूलता आदि पैदा हो जाती है तब यह कहा जा सकता है कि सोम सुत हो गया । ये सोमांशु क्या है इनका स्वरूप क्या है, मानव शरीर में ये कहां २ होते हैं इत्यादि विषयों का विवेचन हम अन्यत्र करने का प्रयत्न करेंगे । जो व्यक्ति इन दसों सोमांशुओं में संगति (Harmony) पैदा कर लेते हैं उन्हें सुत सोम कहा जाता है ।

ओ३म् वायो तव प्रपृञ्चती धेना जिगाति दाशुषे । उरूची सोमपीतये ।।३।।

हे वायो ! तुम्हारी प्रकृष्ट रूप से सम्पर्क करती हुई विस्तृत व व्यापक धेना दाश्वान् के पास पहुंचती है, किसलिए ? सोमपान के लिए।

वायु रस का शोषण करने वाली है जहां भी रस व आर्द्रता है उसे सुखाती है। परन्तु साथ में उस रस का विश्लेषण विवेचन, अणुरेणु का पार्थक्य कर देती है, तीसरा उसे शुद्ध व पवित्र भी करती है। हमारे शरीर में भी प्राणवायु यही कार्य करती है और हमारा रस रक्त आदि शुद्ध पवित्र होता रहता है। सोम की पवित्रता भी वायु के पान करने पर निर्भर है। वायु द्वारा पवित्र यह सोम दिव्य ज्ञान व दिव्य वाक् का उद्बोधन कराता है। अतः दिव्यवाक् का उद्बोधन कराने के कारण वायु की धेना (धेट् पाने दधातेर्वा) सोमपान की शक्ति को ही वाक्' कह दिया गया है। जिस समय वायु द्वारा सोम शुद्ध पवित्र होजाता है तब सप्त द्वारों में बिखरी वाक् (सप्तद्वारावकीर्णां न वाचमनृतां-वदेत्-मनु) धाराओं में चहुं ओर फूट पड़ती है। इसी दृष्टि से मन्त्रों में कहा-- सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना' ऋ. ४।५८।६ व्यस्य धारा असृजत् वि धेनाः" ऋ. ३।१।९।

इस प्रकार प्रथम तीन ऋचाओं से प्राण वायु द्वारा सोम पान का वर्णन हुआ। प्राणवायु के सोम-पान करने से प्रथम तो सोम पवित्र व शुद्ध होता है और दूसरे प्राण प्रवृद्ध व शक्तिशाली होते हैं।

अब अगली तृच में इन्द्र और वायु द्वार सोमपान का वर्णन हुआ है। जिस प्रकार प्रारम्भ में शिशु के प्राण ही सक्रिय होते हैं, वाक् आदि अन्य इन्द्रियां एक प्रकार से प्रसुप्त रहती हैं, ज्यों २ शिशु प्रवृद्ध होता जाता है त्यों२सर्वप्रथम वाक् उत्पत्ति का प्रयत्न किया जाता है उसे बोलना सिखाया जाता है और ब्रह्मचर्यकाल में वाक् का ही प्राधान्य रहता है इसी प्रकार अध्यात्म सम्बन्धी उत्पत्ति में भी मनुष्य की सर्वप्रथम वाक् के परिमार्जन, विस्तार तथा दिव्यता की उत्पत्ति की जाती है। अतः इस इन्द्र वायु तृच में वाक् और प्राण के सहचार से सोमपान का वर्णन हुआ है। अब हम मन्त्रों का अर्थप्रदर्शित करते हैं।

ओ३म् इन्द्रवायू इमे सुता उपप्रयोभिरागतम्।
इन्दवोवामुशन्ति हि ।।४।।

हे इन्द्र और वायु ! ये सोम सुत हुए हैं तुम दोनों 'प्रयः' नामक अन्नों के साथ आओ, तुम दोनों को इन्दु चाहते हैं।

इस उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र और वायु का सहचार है। इन्द्र दिव्य मन है और वायु प्राणाधिपति है। इन दोनों के सर्वोत्तम सहचार से दिव्यवाक् का प्रकटन होता है। यहां सोमपान में इन्द्र नेतृत्व कर रहा है क्योंकि "इन्द्रवायू" में इन्द्र पद का प्रथम प्रयोग हुआ है। वैसे भी सोमपान करने वालों में इन्द्र प्रमुख है। ये इन्द्र और वायु "प्रयः" नामक अन्नों के द्वारा मनुष्य के पास पहुचते हैं। अब विचारणीय यह है कि 'प्रयः' नामक अन्न क्या है?

प्रयः–प्रयः शब्द प्रीञ् प्रीणने धातु से निष्पन्न किया जाता है। अर्थात् इसके भक्षण से मनुष्य में प्रीणन व तृप्ति होती है। वस्तुतः प्रीणन व तृप्ति तो इसका स्थूलार्थ है क्योंकि सभी अन्न मनुष्य की तृप्ति करने वाले होते हैं। परन्तु वेदमन्त्रों में इस 'प्रयः' शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि प्रयः नामक अन्न स्थूल भौतिक अन्न नहीं है। वेदों में आता है-- आ देवेषु प्रयो दधत्" ऋ. ४।१५।२

यह प्रयः' नामक अन्न देवों में विराजमान होता है। 'तत् तु प्रयः प्रत्न थाते शुशुक्वनम्"
ऋ. १।१३२।३

वह तेरा प्रय नामक अन्न पुरातन है तथा अत्यन्त देदीप्यमान है (शुशुक्वनम्–शुच् दीप्तौ)
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवान् जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः। ऋ. १।७१।३

विषयतृष्णा से रहित ये व्यापकवृत्तियां प्रय नामक अन्न द्वारा देवों के जन्म व उत्पत्ति को प्रवृद्ध करती हुई अग्नि के सम्मुख पहुंचती हैं। यहां 'देवान् जन्म' में षष्ठचर्थ में द्वितीया है। इसी प्रकार 'प्रयः' नामक अन्न के स्वरूप का स्पष्टीकरण करने वाली और भी ऋचायें हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि ये 'प्रयः' नामक अन्न स्थूल भौतिक अन्न नहीं है। यह एक सूक्ष्म अन्न है जो कि आचार्य व श्रेष्ठ गुरुओं व यौगिक पुरुषों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके भक्षण से विषय वासना समाप्त होजाती है। मनुष्य व शिष्य सब प्रकार से नित्य तृप्त बन जाता है। अतः 'प्रयस्' नित्यतृप्त करने वाला अन्न है।

इन्दु—यहां हमें इन्दु शब्द पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिये 'इन्दु' शब्द को उन्दी क्लेदने धातु से बनाया जाता है। क्लेदन का तात्पर्य है गीला करना, तर करना, शुष्कता को समाप्त करना। यह सोम का एक विशेष गुण है। इससे अग्नि तत्त्व कम होकर सोम तत्त्व की अभिवृद्धि होती है इन इन्दुओं से आप्लावित हो इन्द्र (मन) तथा वायु (प्राणबल) में सोम तत्त्व का प्रवेश होजाता है। इससे मनुष्य में ढीठता, उद्धतपना, शुष्कता वा क्रूरता आदि समाप्त हो जाते हैं। आजकल शिक्षा में प्रमः नामक अन्न तथा इन्दुओं का अभाव है। अतः विद्यार्थिवर्ग में अनुशासनहीनता, उद्दण्डता व उग्रता आदि दोष दृष्टिगोचर होते हैं। गुरुओं में ही इनका अभाव है शिष्यों में कहां से आवे।

ओ३म् वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनी-
वसू। तावायातमुपद्रवत् ।५।

हे वायु और इन्द्र! तुम वेगयुक्त ऐश्वर्यों वाले अभिषुत सोमांशुओं को जानो। और शीघ्र हमारे पास आओ।

उपर्युक्त मन्त्र में वायु और इन्द्र को 'वाजिनीवसू' कहा गया है, अर्थात् वायु और इन्द्र में सोमपान के प्रभाव से वाज-अर्थात् वेग उत्पन्न होगया है। सोमपान से प्रत्येक मनुष्य के प्राणों तथा मन में वेग व बल की उत्पत्ति होजाती है।

इस अवस्था में मनुष्य में सोम सुत होरहा है जब यह ज्ञान पैदा होजाता है तब मन व प्राण की गति स्वभावतः दिव्यता की ओर होती है। ऐसे अनेकों व्यक्ति मिल जायेंगे जिन के प्राण तथा मन दोनों बलशाली हों, पर साथ में क्रूर हों, उग्र हों तथा बहिर्मुखी हों। परन्तु सोमपान करने वाले प्राण तथा मन वेग व बलयुक्त तो होंगे पर क्रूर व उग्र न होंगे—और साथ ही अन्तर्मुखी होंगे—'तावायातमुपद्रवत्' का यही भाव है। क्योंकि सामान्य रूप में प्राण व मन मनुष्य के अन्दर ही है फिर उन्हें अपने पास बुलाना और दौड़कर आवे यह कहना कहां तक संगत है? ब्राह्मणग्रन्थ इन्द्र और वायु से वाक् और प्राण का ग्रहण करते हैं, उनका वेग व बल युक्त होना दौड़कर चले आवें यह कहना इसका तात्पर्य "बले हस्तिबलादीनि" आदि योग-दर्शन की विभूतिपाद की मन, प्राण तथा वाक् सम्बन्धी सिद्धियां से है।

ओ३म् वायविन्द्रश्च सुन्वत आयातमुप निष्कृ-
तम्। मक्षिवत्था धिया नरा। ।६।

हे वायु और इन्द्र! तुम दोनों सोम सवन करने वाले मुझ यजमान द्वारा पूर्णरूप से संस्कृत व सिद्ध किए हुए सोम के पान के लिए शीघ्र ही सत्य बुद्धि से आओ।

इस मन्त्र में यह एक विशिष्ट तथ्य दर्शाया गया है कि इन्द्र और वायु सोमपान के लिए सत्य-

बुद्धि को भी साथ में लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य में प्राण शक्ति, मन व वाक् शक्ति तथा बुद्धिशक्ति तीनों दिव्य बनती हैं।

अगली तीन ऋचायें (७-९) मित्रावरुण सम्बन्धी हैं। मित्रावरुणौ पर ब्राह्मण में कई क्षेत्रों व कई दृष्टियों से विचार किया है। ऐतरेय ब्राह्मण में मैत्रावरुण का ग्रह चक्षु है अर्थात् मित्र दृष्टि तथा वरुणदृष्टि से मन्त्रार्थ देखा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में क्रतु और दक्ष को आधार मानकर क्रतु संकल्प तथा दक्षता अथवा ब्रह्मशक्ति तथा क्षत्र-शक्ति के आधार पर मन्त्रार्थ हो सकता है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर हम यहां मन्त्रार्थ दिखाते हैं।

मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्।
धियं घृताचीं साधन्ता ।७।

मैं पवित्र बल व कौशल वाले मित्र का आह्वान करता हूं, हिंसक व शत्रु का विनाश करने वाले वरुण को बुलाता हूं। ये दोनों मेरी धी, बुद्धि को दीप्ति युक्त करते हैं।

मित्र देवता सबका मित्र है, यह निर्माण करता है विनाश नहीं। वरुण शत्रु व विजातीय तत्त्वों का नष्ट करने वाला है। अमुक मन्त्र में इन दोनों के समन्वय की ओर निर्देश किया है। इन दोनों का इस प्रकार का समन्वय होना चाहिये कि जिससे इन दोनों के सहचार से बुद्धि देदीप्यमान बने। हमारी स्थूल से लेकर सूक्ष्म बौद्धिक दृष्टि सत्यासत्य व अच्छे बुरे का विवेक कर सके।

घृताची––घृतमञ्चतीति घृ क्षरणदीप्त्योः के आधार पर वह बुद्धि हो सकती है जिससे दीप्ति क्षरित हो। प्रकाशित बुद्धि का यहां ग्रहण किया गया है।

ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा।
क्रतुं बृहन्तमाशाथे। ।८।

ऋत में बढ़ने वाले अथवा ऋत को बढ़ाने वाले, और ऋत का स्पर्श किये हुए हे मित्रावरुणौ तुम दोनों ऋत के द्वारा महान् संकल्प बल व कर्म को व्यापते हो।

मित्रावरुण को हम चाहे प्राण अपान मानें, क्रतु और दक्ष मानें या ब्रह्म व क्षत्र मानें पर ध्यान देने की बात यह है कि ये ऋत की कोटि के होने चाहियें। ऋत सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न सूक्ष्म तत्त्व है (ऋतं च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसो०) जो कि प्रदीप्त, जाज्वल्यमान सुवर्णमय ब्रह्माण्ड से उत्पन्न होता है। और जो कि निरन्तर गतिमय (ऋगतौ) तथा सुवर्णमय आभा लिए सूक्ष्मरूप होता है। इसी गतिमय सुवर्णीय तत्त्व में ये मित्रावरुण उत्पन्न होते हैं बढ़ते हैं और अपने चहुं ओर ऋत को लपेटे रहते हैं। अतः ऐसे ये मित्रावरुण जो क्रतुः कर्म करते हैं वह स्वभावतः दिव्य ही होगा। मनुष्य की बुद्धि जब ऋतम्भरा प्रज्ञा का रूप धारण करती है तब ये मित्रावरुण वहां सक्रिय होते हैं, इसी दृष्टि से 'धियं धृताचीं साधन्ता' का भाव ऋतम्भरा प्रज्ञा से है।

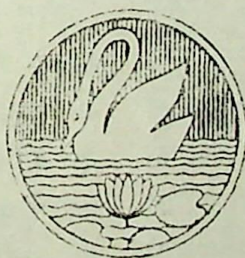
ओ३म् कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया
दक्षं दधाते अपसम् ।९।

क्रान्तदर्शी अर्थात् अतीन्द्रियार्थदर्शी, बहुत-प्रसिद्ध अथवा बहुतायतरूप में उत्पन्न और व्यापक निवास वाले ये मित्रावरुण हमारे अन्दर व्यापक कर्म के साधक दक्षता को धारण कराते हैं।

पूर्व के मन्त्र में मित्रावरुण को ऋतोत्पन्न व ऋत में बढ़ने वाले बताया गया है। यह हमें स्मरण रखना चाहिये कि योग की परिभाषा में ऋत जहां भी पहुंचता है वहां क्रान्तदर्शिता व दिव्यज्ञान आदि

गुण धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। इसी दृष्टि से हमारे आन्तरिक मित्रावरुण में भी क्रान्तदर्शिता उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। इसीलिए मित्रावरुण का प्रथम विशेषण 'कवी' दिया गया है। यही ऐतरेय ब्राह्मण की मैत्रावरुणी चक्षु है। मित्रावरुण की क्रान्तदर्शिता का यह परिणाम होता है कि क्या निर्माण करना चाहिये क्या नहीं यह सूक्ष्मदृष्टि व दिव्यदृष्टि जागृत हो जाती है। इसी प्रकार वरुणशक्ति को किन २ विजातीय तत्त्वों को निकाल बाहिर करना चाहिये यह भेदक शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है। स्थूलदृष्टि से जिनको हम अपना समझते हैं अपना प्रिय तथा हितकारी समझते हैं आवश्यक नहीं मित्रावरुण भी उन्हें वैसा ही समझें। अतीन्द्रियार्थदर्शी व भविष्य-द्रष्टाओं का पैमाना ही दूसरा होता है।

इस प्रकार १म मण्डल का यह द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ। ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर व उनके दृष्टिकोण से विशेषकर ऐतरेय ब्राह्मण की छाया में हमने कर्मकाण्ड सम्बन्धी अर्थप्रदर्शित किया। जिन विनियोगों को हम कर्मकाण्ड की कोटि में रखते हैं ब्राह्मणग्रन्थ उन्हें अध्यात्म क्षेत्र में शरीर में घटाते हैं। आजकल कर्मकाण्ड का एक विचित्र ही रूप सामने आता है जो कि प्राचीन ऋषिओं की दृष्टि में नहीं था, क्योंकि कर्मकाण्ड के साथ एक भ्रान्त रूप सम्बद्ध होगया है अतः हमें कर्मकाण्ड को विज्ञान काण्ड नामदेना चाहिये।

-क्रमशः

वेद और योग

श्री डा० मुंशीराम शर्मा आर्यनगर, कानपुर

योग वह सिद्धि है जो वियोग की अनुभूति द्वारा उद्योग के माध्यम से सिद्ध होती है। योग दो तत्वों का होता है। जिस योग की हम चर्चा करने चले हैं, वह आत्मा का परमात्मा से योग है। विश्व के साधकों में योग-साधना के जिन रूपों का प्रचलन रहा है, उन सबका एक मात्र उद्देश्य आत्म-परमात्मा-योग ही है। कैसी विचित्र स्थिति है कि जो देव सबमें रमा हुआ है, सबका नेदिष्ठ अर्थात् निकटतम है, वही सामान्य अवस्था में न दृष्ट होता है, न ग्रहीत। उसकी निकटतम अनुभूति जन्म-जन्मान्तर की कठोर साधना से ही सिद्ध हो पाती है। कृच्छ्र तप से घबड़ा कर योग का एक सहज मार्ग भी प्रचलित हुआ। सहजिया पथ वाले वैष्णव तथा बौद्ध दोनों ही गृहस्थ-धर्म का पालन किया करते थे। न उन्हें भगवा-वेश धारण करना था, और न संन्यास के दुरूह पथ पर ही चलना था। वैदिक पथ संन्यास की आज्ञा सबको नहीं देता। वैदिक पथ सहज भी है और कठोर भी। उसके द्वारा स्वीकृत वर्णाश्रम-मर्यादा स्वतः एक साधना है जो ब्रह्मचर्य द्वारा सभी वर्णों को गृहस्थ में ले जाकर सहज मार्ग द्वारा उन्नत करती है। श्रम को व्यापार में, व्यापार को बल में और बल को प्रकाश में परिणत करती हुई, वानप्रस्थ में विशेष तपश्चर्या कराती है। वानप्रस्थ की यह कठोर तपस्या ही साधक को इस योग्य बना पाती है कि वह संन्यास-आश्रम में प्रवेश करके यह कहने की शक्ति प्राप्त कर सके --"वित्तैषणा मया त्यक्ता पुत्रैषणा मया त्यक्ता, लोकेषणा मया त्यक्ता।"

मानव मात्र की यही त्रिविध कामनाएं हैं। उसे धन चाहिये, सन्तान चाहिये और यश चाहिये। सन्तान की इच्छा सभी को होती है, धन के बिना भी जीवन व्यापार सुख-साध्य नहीं बन पाता; परन्तु जिसे कीर्ति कहते हैं उसमें धन पीछे छूट जाता है और बल आगे आ जाता है। कीर्ति का किंचित अंश धन से भी उपलब्ध हो जाता है परन्तु कीर्ति का जो उदात्त सम्पादन शूर-वीरों द्वारा होता है, वह इतिहास के पृष्ठों पर चिर-काल के लिए अंकित हो जाता है। इससे भी बढ़कर वह कीर्ति है जो प्रकाश-पुंज मनीषियों, कवियों और दार्शनिकों को प्राप्त होती है। संन्यास में सांसारिक उपलब्धियों का चरम बिन्दु यह प्रकाश-जन्य यश भी परित्यक्त हो जाता है। संन्यासी एक ओर सामाजिक उपलब्धियों का परित्याग करता है, तो दूसरी ओर अपना न्यास सम्यक् रूप से उस परम देव के चरणों में कर देता है; अपने पन का ही परित्याग और परम प्रभु का वरण योग है। अथर्ववेद ने इन दो स्थितियों की ओर संकेत करते हुए कहा था-- "अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति।" आत्मा को अपने समीप स्थित प्रकृति=प्रधान, सत्व या माया को छोड़ना है और अपने में रमे हुए परम देव को देख लेना है। यह दर्शन ही दोनों का योग कराने वाला है। प्रकृति के साथ आत्मा की अविशेष प्रतीति और प्रभु से विमुखता उसे दुःख भोग में आबद्ध करती है। ऋत के तन्तु से परिवीत आत्मा निकटतम होते हुए भी परमात्मा को नहीं देख पाती। चित्त-वृत्तियां उसे आशा-पाश में जकड़कर काम-जन्य अनेक सम-विषम रूपों में घुमाती हैं। ऋत के इस वितत तन्तु को चीर कर पार हो जाना सहज कार्य नहीं है। वैष्णवी भक्ति-पथ भी सहज मार्ग द्वारा जिसमें षोडशोपचार की वैधी भक्ति विहित है, साधक को अभ्यास-द्वारा भक्ति भावना

की ओर आकृष्ट कर लेता है, परन्तु इस मार्ग में भी वैराग्य की कठोरता तो है ही। और योग के अभ्यास और वैराग्य सभी साधनाओं में मान्य है। प्रभु की कृपा हो गई, तो कठोरपथ भी साधक के लिए सरल हो जाता है। फिर भी साधक को गन्तव्य तक पहुंचने के लिए भूत-जय, इन्द्रिय-जय और मनोजय तो करनी ही पड़ेगी। प्रकृति के पाश उसे बड़ी दूर तक जकड़े हुए हैं। इन सभी पाशों से मुक्ति पानी होगी। जिसे हम मोक्ष कहते हैं अथवा जिसे बौद्ध निर्वाण कहते हैं वह कथन मात्र से तो उपलभ्य नहीं है। कथनी के उपरान्त करनी भी आवश्यक है। ज्ञान और कर्म दोनों ही पथ-चीर्णता के लिए अनिवार्य हैं। वैदिक योग-पद्धति इन सभी साधनों की महत्ता का प्रतिपादन करती है।

जैसा लिख चुके हैं, योग के लिए वियोगानुभूति अपेक्षित है। वेद में कई स्थलों पर इस अनुभूति का मार्मिक उल्लेख पाया जाता है। निम्नांकित मंत्र पर विचार कीजिए——

"उत स्वया तन्वा सम्वदे तत् कदा नु अन्त र्वरुणे भुवानि। किम्मे हव्यम् अहृणानो जुषेत कदा मृडीकं सुमना अभिख्यम्।"

मैं अपने से ही पूछता हूं——मैं कब उस वरणीय वरुणदेवता के अन्तस्तल में प्रवेश कर पाऊंगा। क्या मेरे प्रभु मेरे इस समर्पण को प्रसन्न होकर स्वीकार करेंगे और क्या मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रिय प्रभु के प्रिय दर्शन कर सकूंगा? एक और मन्त्र देखिए——"अपाम् मध्ये तस्थिवांसम् तृष्णा विदज्जरितारम् मृड़ा सुक्षत्र मृडय।" देव! तुम्हारे जैसे शीतल जल-सागर में रह कर भी मैं प्यास से मरा जा रहा हुं। देव, दया करो। मुझे सुखी करो। मेरी इस मिलन-पिपासा को शान्त करो। आप के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिये।

'इस प्रकार के मिलनाकांक्षा–सम्बन्धी कई मन्त्र हमने 'भक्ति का विकास' शीर्षक ग्रन्थ में उद्धृत किए हैं। योग की यह भावना ही साधक को अपने इष्ट देव से मिलाने वाली है। नीचे हम साधना-पथ से सम्बन्धित कतिपय मन्त्र उद्धृत करते हैं, जिनमें योग शब्द का भी प्रयोग हुआ है। प्रभु जिस योग द्वारा प्राप्त होते हैं उसे वेद ने घीयोग नाम दिया है——

"यस्मादृते नसिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।
स धीनां योग मिन्वति।"

विपश्चित वही व्यक्ति है जिसे हमने ऊपर प्रकाश-पुंज का नाम दिया है। विपश्चित का अर्थ है–विशेष ज्ञान-सम्पन्न विप्र। ज्ञानी ज्ञान-यज्ञ में निरत रहता है। साधना में जब तक हम घी, बुद्धि ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, तब तक निम्न स्तरों में प्रभु के दर्शन दुर्लभ हैं। अन्धकार में वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता, अतः ज्ञान-रूपी प्रकाश की उपलब्धि करनी ही होती है। दूसरे शब्दों में मानव को ब्राह्मणत्व में प्रवेश करना ही पड़ेगा। इसी प्रकाश में उसे प्रकृत-पाश दिखाई देंगे और उनसे मुक्ति पाने की युक्ति भी सूझ सकेगी। अतः बुद्धि-योग प्रभु-मिलन की प्रथम सीढ़ी है। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करने की ही प्रार्थना है। इस धी का ध्यान-धारणात्मक तेज ही परम देव के वरणीय तेज की ध्यान धारणा कर सकेगा। इस बुद्धि योग के लिए बुद्धि से नीचे के स्तरों को भी सम्हालना पड़ता है। वेद सबसे निम्नतम स्तर पर शरीर या काया के शोधन पर बल देता है। जिसका शरीर ही विकृत है, वह साधना सदैव अक्षम सिद्ध होगा। महर्षि पतन्जलि ने शरीर को दृश्य और आत्मा को द्रष्टा कहा है।

द्रष्टा शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय के पीछे देखा करता है। यह प्रत्यय दृश्य का होता है। दृश्य प्रकाश-क्रिया-स्थिति शील है। प्रकाश में सत्, क्रिया में रज तथा स्थिति में तम की प्रधानता है। दृश्य में पंचभूतों के मिश्रण के साथ विशेष इन्द्रियां भी हैं। यह दृश्य अथवा शरीर आत्मा को भोग भोगने तथा अपवर्ग की साधना के लिए मिला है। पुण्य और अपुण्य कर्मों के भोग सुख-दुःखात्मक है, परन्तु परिणाम मे ताप और संस्कार जन्य दुःखों के कारण सुख भी दुःखात्मक हैं। अतः भोगों को त्याग भाव से भोगने में ही कल्याण है। पर शरीर मोक्ष का साधन भी है। अतः उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। शरीर व्याधियों का मन्दिर होते हुए भी धर्म का प्रथम साधन है। इसके भूः भुवः, स्वः तम, रज, सत, अथ वा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों परतों का संशोधन ही योग-मार्गों का कर्तव्य है। योगदर्शन में जो 'सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्' कहा गया है उसमें यह संशोधन या शुद्धि सर्वप्रथम आती है।

बौद्धों के वज्रयान में निर्माणकाय पर अधिक बल दिया गया है। गोरखनाथ तथा उनके अनुयायियों ने वज्रकाय बनने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया था। रसेस्वर सम्प्रदाय पारद के प्रयोग द्वारा काया को दीर्घकाल तक स्थिर रखने का समर्थन करता है। उसने अभ्रक को रज तथा पारद को वीर्य कहा है। दोनों का ऊर्ध्वीकरण शरीर को स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करता है। प्रभु प्रदत्त यह पिंड यदि दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, तो साधना के लिए अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है। साधना निर्विघ्न चलती रहे, इ सके लिये भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में पंचभूतों की शुद्धि तथा इन्द्रियों की नीरोगता दोनों ही आती हैं। शुद्धि तथा नीरोगता के साथ आत्मवश्यता भी अपेक्षित है। आंखें नीरोग हैं। पर स्ववश नहीं है, तब भी साधना खण्डित ही रहेगी। वाममार्गियों की निन्दा इसी आत्मवश्यता के अभाव के कारण की गई।

वेद शरीर को पकाने का निर्देश देता है। कच्चा घड़ा जैसे जल को धारण नहीं कर सकता, पर पक जाने पर उसमें जल स्थित रहता है, वैसे ही जो शरीर आम अर्थात् कच्चा है, वह साधना के अयोग्य है, अमृतरसधारण में अशक्त है और उत्क्रमणशीलता से वंचित है। "अतप्ततनूर्नतदामो अश्नुते' कच्चा बिना तपा शरीर उस प्रभु को नहीं प्राप्त करा सकता जो शरीर-शरीर को सब ओर से व्याप्त किये है। परम देव परम पावन है। उसका सखा बनने के लिए हमें पावन बनना पड़ेगा। शुद्धके साथ शुद्ध ही संगति कर सकता है। वृत्र के वध में भी इन्द्र शुद्ध ही रहते हैं। भक्त को अपनाने में भी उनका पवित्र रूप ही बना रहता है। वे स्वभावतः शुद्ध हैं। ऐसे शुद्ध के समीप अशुद्ध जा ही नहीं सकता। साधक को इसी हेतु अपना अन्तः-बाह्य रूप शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धि में ही शक्ति है। शुद्धि में ही दिव्यता है। साधक को इसी दिव्यता का साथी बनना है। इसी के चरणों में समर्पित होना है। प्रभु में दिव्यता ही दिव्यता है। अतः वैष्णव भक्त जो अपनी दिव्य भावमयी काया बनाते हैं, वह पार्थिवता में दिव्यता का ही प्रवेश करना है।

पंचभूतों में अग्नि का उत्क्रमण प्रख्यात है। शरीर के पकने में आग्नेयता का ही हाथ रहता है। इसके उपरान्त उसमें वायवीयता तथा कायाकाशीयता का प्रभाव आता है। इसके लिए प्राण की साधना अपेक्षित है। वेद ने और उसके पश्चात् उपनिषदों ने प्राण की महीयसी महिमा का गान

किया है। प्राण और अपान, श्वास तथा प्रश्वास नाम की प्राण की दो प्रसिद्ध गतियों को वेद भेषज का नाम देता है। एक दक्ष या बल का संचार करती है, तो दूसरी मल का अपनयन करती है। दोनों ही सुख तथा शान्ति (मयोभु तथा शंभु) का संचार करने वाली हैं। प्राण ही विराट है, देष्ट्री है, सूर्य, चन्द्र तथा प्रजापति है। प्राण की उपासना में सभी तल्लीन हैं। देव भी प्राण के आराधक हैं। प्राण समस्त जीवन और चेष्टाओं पर शासन करता है, प्राण अतन्द्रहै, जागरूक है, धीर है। मृत्यु पर उसका धनुष क्षिप्र गति से चलता है। जो मृत्यु मारने आती है वह अपना सा मुंह लिए खड़ी रह जाती है —नहीं, नहीं वह प्राण के वार से स्वयं आहत हो जाती है। प्राण जीवन को, मन को, विज्ञान को अपने साथ लेकर निश्चित स्थान पर चला जाता है। एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को अपना धाम बना लेता है। प्राण आत्मा की छाया है। वह अमर है। उसकी गति हितकर तथा रमणीय है। चातक जैसे स्वाति जल का आंकाक्षी होता है, वैसे ही सबकी मतियां प्राण की आकांक्षा किया करती हैं। वृत्र (वारक पाप) के आक्रमण से जब इन्द्रियां भयभीत होकर पलायन करने लगती हैं, तब प्राण ही सहायक बनता है और इन्द्रियों को भय से त्राण देता है।

हमारे शरीर में प्राण वाम तथा दक्षिण दो स्वरों में चलता है। दाहिने स्वर के साथ ऊष्मा, कर्तृत्व, उपाय आदि संलग्न हैं, वाम स्वर के साथ शीतलता, विश्राम तथा प्रज्ञा का सम्बन्ध है। एक को सूर्य, पिंगला, यमुना आदि कहा जाता है, दूसरे को चन्द्र, इडा, गंगा आदि। जब दोनों स्वर साम्यावस्था में रहते हैं, तब सुषुम्ना या सरस्वती का उदय माना जाता है। इन तथ्यों का विकास आगे हुआ, परन्तु वेद में मूल है। उसी प्रकाश में सबने आगे के मार्गों का दर्शन किया है।

पतंजलि के योग दर्शन में श्वास-प्रश्वास के गति-विच्छेद को, प्राणायाम की संज्ञा दी गई—जो वाह्यान्तर-स्तम्भ वृत्ति, देश-काल-संख्या से परिदृष्ट दीर्घ-सूक्ष्म तथा वाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी नामों से चार प्रकार का है। प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है और धारणाओं में मन की योग्यता सिद्ध होती है। यह वर्णन ऋग्वेद ८-९६-७ तथा ५-५७-१ पर आधारित है। प्राण, अपान, व्यान, उदान नाम अथर्व ११-४; ११-७; १८-२-४६; ८-४-२६; १९-४४-४; ३-३१ यजु० ७-२७; १४-८; १७-१५; १८-२; २०-३४; २२-२३ २३-१८ आदि में आते हैं। अथर्व ११-४ पूरा प्राण सूक्त ही है। इसमें आते हुए, जाते हुए, ठहरे हुए, बैठे हुए पराचीन, प्रतीचीन, सूर्य रूप, चन्द्ररूप (जो आगे चल कर हठयोग द्वारा स्वीकृत हुए), प्रजापति रूप, वातरूप, मातरिश्वारूप, गर्भ में प्राणापान क्रिया करते हुए पुरुष का प्राण-प्रेरणा से जन्म, विराट रूप, देष्ट्री रूप, पिता रूप, प्रिया तथा प्रेयसी रूप, भेषज रूप, ऊर्ध्व जागरित रूप आदि अनेक प्राण-रूपों का वर्णन हुआ है। इस सूक्त के निम्नांकित दो मन्त्र विशेषतया ध्यातव्य है ——

> एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्।
> तदंग स तमुत्खिदेत् नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री-
> नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदाचन ॥२१॥
>
> अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्रपुरो निपश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं
> कतमः स केतुः ॥२२॥

प्राण हंस है जो हृदय सलिल से ऊपर चलता हुआ अपना एक पैर वहीं जमाये रहता है। उसे

उखाड़ता नहीं। यदि कहीं पैर को उखाड़ ले तो न आज का पता चले, न कल का, न रात्रि का पता चले, न दिन का गौर न उषा का ही कभी उदय हो।

आठ चक्रों वाला, सहस्त्रों अक्षरों वाला, परन्तु एक परिधि वाला यह प्राण प्रकृष्ट रूप से आगे जाता है और फिर पीछे भी जाता है। यह अपने आधे भाग से समस्त भुवन को उत्पन्न करता है, परन्तु इसके आधे भाग का कोई चिन्ह या ज्ञान नहीं है।

नौ द्वारों तथा आठ चक्रों वाली अयोध्या रूपी देह का वर्णन भी अथर्व १०-२-३१ में आया है। हठ योग में इन आठ चक्रों का आगे चल कर कुण्डलिनी जागरण में विशेष महत्व प्रकट हुआ। व्याकरण के स्फोटवाद के साथ परा से वैखरी तक चार वाणियों का भी मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक निरूपण किया गया। मूलाधार में परा, मणिपूरक में पश्यन्ती, हृदय में मध्यमा तथा कण्ठ से मुख तक वैखरीवाणी को माना गया। वाणी और प्राण के साथ तांत्रिकों में बीज मंत्रों का भी उदय हुआ। इन सबका मूल अथर्व के ऊपर संकेतित मन्त्रों में विद्यमान है। ऋग्वेद १०-१३७-२ तथा अथर्व ४-१३-२ में भी प्राणविद्या का विशद वर्णन पाया जाता है। योग में प्राण विद्या प्रमुख है।

शरीर-शुद्धि के लिए नेती, धोति, वस्ती, नौली आदि क्रियाओं विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, महामुद्रा तथा उड्डियान बन्ध आदि का भी प्रचार हुआ, परन्तु ये कष्ट साध्य हैं। वेद में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। आसनों का भी अपना महत्व है। सिद्धासन तथा पद्मासन अपेक्षाकृत सुगम हैं, योग दर्शन तो 'स्थिरसुखमासनम्' कह कर आसन को स्थिर सुख देने वाला ही मानता है, जो प्रयत्न-शैथिल्य तथा आनन्त्य भावना से सिद्ध होता है और द्वन्द्वों की चोट से रक्षा करता है।

प्रत्याहार का मुख्य लक्ष्य इन्द्रियों को वश में करना है। इन्द्रियां करण है जो आन्तरिक तथा बाह्य दो भागों में विभक्त हैं। मन, बुद्धि चित्त तथा अहंकार अन्तःकरण है। पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा पांच कर्मेन्द्रियां बाह्यकरण हैं। बाह्यकरण यदि अश्व हैं, तो मन प्रग्रह, बागडोर और बुद्धि सारथी है। शरीर रथ है यजु० ३४-६ में ऐसा ही रूपक बांधा गया है। इन्द्रिय शब्द अथर्व १५-१०-१० (एनमिन्द्रियंगच्छति इन्द्रियवान् भवति) ऋग्वेद ३-३७-९) (इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु ६-२७-३) (इन्द्र न किः ददृशेइन्द्रियं ते) यजु० ९-२२ (अस्मे वो अस्तु इन्द्रियम्) आदि कई स्थलों पर आया है। चक्षु, श्रोत्र, हस्त, पाद आदि नाम तो कई स्थानों पर आये हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि भी उल्लिखित हैं। बाह्यकरण बाहर की ओर खुले हैं। अतः इन्द्रियों का सम्बन्ध प्रायः बाह्य पदार्थों के साथ ही होता है। जब ये बाहर से हट कर अन्तर्मुखी होती है, अपने विषयों से असंप्रयोग करके चित्त स्वरूप का अनुकरण करती हैं—कबीर ने जिसे उलटधार कहा है—तब प्रत्याहार की सिद्धि होती है। योग दर्शन प्रत्याहार के साथ नियम के शौच अंग द्वारा भी इन्द्रिय-जय की योग्यता के सम्पादन की चर्चा करता है। नियम का तप अंग भी काया तथा इन्द्रियों का संशोधक है। भूतजय के उपरान्त ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्व पर संयम करने से भी इन्द्रिय जय प्राप्त हो जाती है। यह इन्द्रिय जय मनोवेग को साधना में तीव्र कर देती है और साधक विशेष क्रियाशील

तथा प्रकृतिजयी बन जाता है। अन्त: तथा बाह्य-करणों का राजा अहंकार है। वेद 'अभिमातिषाह्ये' शब्दों द्वारा अहंकार पर विजय प्राप्त करने का सदेश देता है।

वेद अन्त:बाह्य इन्द्रियों या करणों की बलवत्ता, निर्दोषता तथा तृप्ति का बिशेष वर्णन करता है। जो पवित्र, तृप्त और सशक्त है, वह अनाचार में आसक्त नहीं होता। इन्द्रियां यदि कुपथ से हटी रहीं, तो प्रत्याहार स्वत: सिद्ध हो गया। वेद कहता है--मनो मे तर्पयत, वाचं में तर्पयत, प्राणं मे तर्पयत, श्रोत्रम्मे तर्पयत, आत्मानम्मे तर्पयत (यजु० ६-३१)।

वाङ्० मे आसन्, नसो: प्राण:, चक्षु: अक्षणो:, श्रोत्रं कर्णयो:, अपलिता: केशा: अशोणा दन्ता:, वहु वाह्वोर्बिलम्, ऊर्वोरोजो, जंघयोर्जव:, पादयो: प्रतिष्ठा, अरिष्टानि मे सर्वात्मा अनिमृष्ट:। अथर्व १९-६०-७२।

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। यजु ३६-२। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजु: प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये, चक्षु: श्रोत्रं प्रपद्ये। वागोज: सहौजो मयि प्राणापानौ। यजु० ३६-१।

भद्रं कर्णेभि: श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। यजु० २५-२१ पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शतं श्रृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरद: शतं अदीना: स्याम शरद: शतम् भूयश्च शरद: शतात्। यजु० ३६-२४।

मेरा मन, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और आत्मा तृप्त हों। मेरे मुख में वाक् शक्ति, नासिका में प्राण, आंख में दर्शन-शक्ति और कानों में श्रवण-शक्ति बनी रहे। मेरे केश पककर श्वेत न हो जावें। दांतों में रक्त न बहे, बाहुओं में बहुत बल हो, उरुओं में ओज, जंघाओं में गति, और पैरों में स्थिरता हो, पैर लड़खड़ाने न लगें। मेरा सर्वांग स्वस्थ तथा अच्युत रहे। मेरे नेत्रों में कोई न्यूनता न आने पावे। हृदय या मन में जो घाव हो उसे रक्षक प्रभु भरदे। मैं ऋग्वेदरूपी वाणी को, यजुर्वेदरूपी मन को और साम रूपी प्राण को प्राप्त करता हूं। मेरी दर्शन तथा श्रवण की शक्ति स्वस्थ है। मेरे प्राण अपान ठीक चल रहे हैं। मेरे अन्दर वाणी का ओज तेज के साथ है।

हे यजनीय देवो! हम कानों से भद्रभावों को सुनें और आंखों से मंगल दृश्यों को देखें। हम सौ वर्षों तक देखते रहें, जीवित रहें, सुनते रहें, बोलते रहें, अदीन होकर रहें और सौ वर्षों से ऊपर भी हमारी आयु हो।

वेद जहां इन्द्रियों को बलवती बनाने की आज्ञा देता है, वहां उन्हें पवित्रता की ओर भी ले जाना चाहता है।

परिमाग्ने दुश्चरिताद् बाधस्व आ मा सुचरिते भज
उदायुषा स्वायुषा उदस्थाम् अमृतां अनु।
यजु ४-२८।

हम दुश्चरित से हटें और सुचरित का सेवन करें। हमारी आयु अच्छी हो, हम ऊपर उठें और अमृत देवों का अनुकरण करें। तन्मे मन: शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्प वाला बने। समस्त क्रियाओं का प्रेरक मन है, उसमें यदि कल्याण-कारी संकल्प उठते रहें, तो समस्त इन्द्रिय-व्यापार

मंगल मय बन जायगा । प्रत्याहार का प्रमुख लक्ष्य इसी स्थिति की उपलब्धि है ।

'वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुः । मंत्र में जिन कर्ण, चक्षु, मन आदि का व्याधियों तथा आधियों द्वारा ग्रसित हो जाने पर साधना में अक्षम हो जाना वर्णित है, वह प्रत्याहार द्वारा सुगमता से सक्षमता में परिणत हो सकता है ।

प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर भूत-जय तथा इन्द्रिय-जय दोनों ही सुलभ हो जाते हैं । उस समय इन्द्रियां हठयोगयियों की खेचरी मुद्रा में स्रवित रस पान से भी अधिक मधु का स्वाद लेने लगती है । वेद कहता है––"स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण सयावरी वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वी रनु स्वराज्यम्' ।

ऋ. १-८४-१० अथ० २०-१०९-१

पतञ्जलि ने 'चित्तस्वरूपानुकार इव' कहा था । वेद 'इन्द्रेण सयावरीः' कहता है जो निस्सन्देह प्रत्याहार-सिद्धि की दशा है । वेद ने इन्द्रियों को गौर्यः कहा है । इन्द्र आत्मा के साथ इन्द्रियों का सयावरी, साथ-साथ चलना भागवत की गोपियों का कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने का स्मरण करा देता है ।

धारणा और ध्यान का संकेत गायत्री के 'धीमहि' शब्द में वर्तमान है और समाधि की अवस्था का चित्र 'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः "मन्त्र में उपस्थित है ।

यम और नियम क्रमशः सामाजिक तथा वैयक्तिक उपलब्धियां हैं । दोनों का सह प्रयोग वांछनीय समझा गया है । हमें केवल नियमों को ही जीवन में नहीं उतारना है, यमों का भी पालन करना है । व्यक्तित्व और समाज परस्परापेक्षी हैं। ये पक्षी के दो पंख हैं । जैसे एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, दोनों पंखों के फड़फड़ाने पर ही वह आकाश में उड़ता है, वैसे ही मानव शौच, संतोष के साथ जब अहिंसा सत्य आदि का भी पालन करता है, तभी वह अपना विकास कर सकता है । पूर्वकालीन सभी साधक यम-नियम दोनों के सम्यक धारण द्वारा ऊपर उठे थे, विघ्नों को दूर कर निरापद पुण्य लोक के निवासी बने थे । "इमौते पक्षौ अजरौ पतत्रिणौ" मंत्र में इसी दिशा का संकेत है । धारणा और ध्यान के लिए यदाकूतात् समसुस्रोत् हृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा" मन्त्र उपयोगी सामग्री प्रदान करता है । यदि हम किसी संकल्प, भाव, विचार या दृष्ट बिन्दु पर चित्त को बांध सकें और प्रत्यय के साथ एकतान हो सकें, तो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, व्युत्थान से निरोध में जा सकेंगे । जैसे भूतों और इन्द्रियों में एकाग्रता के साथ धर्मलक्षण और अवस्था से सम्बन्धित परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही चित्त में भी व्युत्थान या सर्वार्थता का शमन या क्षय और निरोध या एकाग्रता का उदय होता रहेगा । एक का तिरोभाव और दूसरे का आविर्भाव चित्त का चिति के साथ एक हो जाने के लिए आवश्यक है ।

यम और नियमों की संख्या में परवर्ती साधकों ने वृद्धि की है । पतंजलि-प्रणीत योग दर्शन में इनकी संख्या ५-५ है । पांच यम है––अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह । पांच नियम हैं–– शौच, संतोष तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान । भागवतकार ने इन्हें बढ़ाकर १२-१२ संख्या तक पहुंचा दिया है । भागवत के चार तो वही हैं, केवल अपरिग्रह का नाम असंचय है । शेष सात इस प्रकार हैं––असंग, ह्री आस्तिक्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा और अभय । नियमों में शौच, संतोष और

तप ज्यों के त्यों हैं। ईश्वर-प्रणिधान के स्थान पर जप तथा भगवदर्चन है। स्वाध्याय के स्थान पर आचार्य-सेवा है। शौच के वाह्य तथा आन्तरिक दो भेद किये गये हैं। शेष ५ हैं--होम, श्रद्धा, आतिथ्य, तीर्थाटन और परार्थचेष्टा। (भागवत ११-१९-३३-३४) भागवतकार ने धारणा के भी दो भेद किये हैं। अन्तर्यामी धारणा और वैराज धारणा जिनका सम्बन्ध क्रमशः प्रभु के सूक्ष्म तथा स्थूल रूप के साथ है। ऐसे परिवर्तन अवतार तथा मूर्तिपूजा की मान्यता के कारण उत्पन्न हुए हैं।

पतंजलि-प्रोक्त यम-नियम वेद-मन्त्रों के ही अनुसार हैं।

अहिंसा-'मागामनागामदितिं वधिष्ट' में, सत्य--सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्' में, अस्तेय-'मा वः स्तेन ईशत' तथा 'न स्तेयमद्मि' में, ब्रह्मचर्य 'ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपाघ्नत' में, अपरिग्रह' शतहस्त समाहर सहस्रहस्तसंकिर 'में, शौच-शुचिः पुनानस्तन्वम्' में, संतोष-'एवावस्वः इन्द्रः सत्यः सम्राट्' में, तपः 'अभीद्धात्तपसो अध्यजायत,' तथा 'तपसाये अनाधृष्या आदि में, स्वाध्याय--'संवत्सरं शशयानाः' में और ईश्वर-प्रणिधान -त्वामित् हि त्वायवो'' में मूलतः विद्यमान है।' यहां केवल मन्त्रों का निर्देश किया गया है। वेद के अनेक मन्त्र इस प्रकरण में उद्धृत किये जा सकते हैं क्योंकि यम-नियम जीवन-निर्माण की आधार-शिला हैं। जीवन-निर्माण के साथ जीवन-उद्देश्य के दोनों पक्ष भोग और अपवर्ग भी इनके द्वारा सिद्ध होते हैं।

अपवर्ग त्रिगुण की वर्गबद्धता से हट जाने का नाम है। त्रिगुण में जब सत्व अन्य दो पर अभिभावी बन कर सर्वभाव-अधिष्ठातृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व की प्रभुता समक्ष उपस्थित कर देता है, तब साधक विभूतियों से मंडित हो उठता है। योगदर्शन कैवल्य-सिद्धि के लिए इन विभूतियों के भी प्रति वैराग्य का उपदेश देता है, क्योंकि दोषों के बीज इनमें सन्निहित रहते हैं। वेद कैवल्य की परिभाषा आत्म-परमात्म-मिलन करता है। उसी के शब्दों में--

'अहं च त्वं च वृत्रहन् संयुज्याव सनिभ्य आ-आत्मा और परमात्मा एकान्त कैवल्य की अवस्था तक एक हो जावें - वैष्णवों की यही सायुज्य मुक्ति है। वेद ''त्वम् अस्माकम् तव स्मसि'' की सायुज्यता बताकर इसे एकत्व में परिणत करता हुआ कहता है यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घास्या अहम्- ऋ०८-४४-२३ 'या तो तू मैं हो जा या मैं तू हो जाऊं।' परम और अवम की स्थिति दूर होनी चाहिये। सम धरातल, समरसता, सहजावस्था हीवांछनीय है। योग का लक्ष्य यही है। वेद हमें इसी लक्ष्य-वेध की उपलब्धि कराना चाहता है।

वज्रयान, नाथपंथ, निर्गुण सन्त कबीर आदि के सम्प्रदाय, भक्तिमार्ग सबमें गुरु की महिमा वर्णित हुई हैं। जो गुरु साधना पथ पर चला है, उसे उस पथ का ज्ञान है। वही शिष्य रूप साधक को पथ-निर्देश करता हुआ पथ पर अग्रसर करता है, विघ्नों को हटाने में सहायता देता है और जहां तक स्वयं पहुंचा है, शिष्य को भी वहां तक पहुंचा सकता है। यदि शिष्य में योग्यता है तो वह गुरु से आगे भी जा सकता है। फिर भी गुरु की अपेक्षा है ही। गुरुओं का गुरु आदि गुरु ईश्वर सबके हृदेश में विद्यमान है। वह सबका सहज गुरु है। उसका आश्रय आश्रयों का भी आश्रय है। वेद इसीलिए कहता है :--

योगे योगे तवस्तरं वाजे-वाजे हवामहे। सखा इन्द्रमूतये। अथर्व २०-२६-१

योग पथ पर चलने वाले साधक हैं तो इन्द्र के सखा ही। सयुजा भी हैं। पर प्रकृति से संयुक्त होकर इन्द्र के सायुज्य को भूल गये हैं। अतः वे प्रकृति-संयोग से तप-व्रत-दीक्षा-श्रद्धा आदि द्वारा वियोग करते हुए इस वियोग-अभियोग में, युद्ध-संघर्ष में पग-पग परमगुरु प्रभू का रक्षक रूप में आह्वान करते रहते हैं।

लौकिक गुरु में भी उनकी वैसी ही श्रद्धा है। वह भी सहायता करता है और आह्वान करने पर बुलाने पर, परमगुरु भी सहायक बनता है। तवस्तर तो वही है। अन्यों में भी बल है, पर प्रभु से बलवत्तर तो कोई भी नहीं है। दूसरा कोई सहायता करने के लिए आवे या न आवे, पर प्रभू तो आते ही हैं, बचाते ही हैं। वेद कहता है—

आ घा गमत् यदि श्रवत् सहस्रिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः उप नो हवम् ॥२॥ यदि आर्त पुकार अन्तस्तल से निकली है तो अवश्य सुनी जाती है और प्रभु पीड़ित की पीड़ा-शमनार्थ उसके त्राणार्थ सहस्रों रक्षा-शक्तियों तथा बलों के साथ आ जाते हैं।

अनुप्रत्नस्य ओकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्। यं ते पूर्वपिता हुवे ।३ साधक जिस घर में बैठा हुआ प्रभु को बुला रहा है, वह नया नहीं, पुराना घर है। इसी घर में बैठकर पहले पिता भी प्रभु को बुलाते रहे हैं। और प्रभु भी नर हैं, नेता हैं, सबको इस घर की पीड़ा से निकालते रहे हैं। यह पीड़ा विघ्न-बाधा उनके लिए है ही क्या, इससे बड़ी-बड़ी और बहुतेरी (तुवि) बाधाओं को वे पछाड़ते रहे हैं। ऐसे ही शक्तिशाली प्रभु का आह्वान साधक का त्राण करता है।

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥ साधक की पथ-बाधा हट गई। उसे त्राण मिल गया। तस्थुष, जड़ शरीर के सब ओर गतिशील चेतना-भास्कर के साथ उसकी ज्ञानदीप्तियां, योग-सिद्धियां संयुक्त हो रही हैं, चमक रही हैं। वह द्यौलोक की दीप्ति का अनुभव कर रहा है। उसका ज्ञान-सूर्य उस परम सूर्य के साथ एक हो रहा है।

युञ्जन्ति अस्य काम्याहरी विपक्षसा रथे।
शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥५॥

साधक का रथ अब बढ़ रहा है। उसमें शव तथा दीप्ति के दो प्यारे कान्त, कमनीय घोड़े जुड़ गये हैं। घोड़े शोण—बड़े तीव्र हैं, घृष्णू सबको पराजित करने वाले, धर्षणशील बल से सम्पन्न हैं और नृवाहस-आग्नेयता सम्पन्न नर-साधक को आगे ले जाने वाले हैं।

केतुं कृण्वन् अकेतवे पेशं मर्या अपेशसे।
समुषद्भिः अजायथाः ॥६॥

अभी तक साधक अकेतु था। ज्ञानदीप्ति होने लगी थी, पर विवेक-ख्याति नहीं आ पाई थी। वह भी आ गई। अकेतु में केतु का संचार हो गया। धर्ममेघ समाधि में जो विवेक की वर्षा हुई, उसमें समस्त अकेतु — अज्ञान, अज्ञान का अंतिम अंश तक बह गया। यह देखो, निर्मल केतु फहरा रहा है। चेतना का महाकाश आनन्द-लहरियों में लहरा रहा है—तरंगायित है—कितना वेग है, कोई कह नहीं सकता। आज असुन्दर सुन्दर है। शोभा, सुषमा, सुगमता, सुन्दरता का पारावार नहीं। एक नहीं, न जाने कितनी ऊषायें आज एक साथ उदय हुई हैं।

योगदर्शन में सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात समाधियों के साथ जिस भवप्रत्यय का उल्लेख हुआ है उसका मूल यजुर्वेद के एकादश अध्याय में इस प्रकार है--

युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविताधियः ।
अग्ने ज्योंति निचाय्य पृथिव्या अध्यामरत् ।।१।।

सविता योगी तत्व की, वास्तविकता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रथम अपने मन और बुद्धियों को योग–युक्त करता है । इस योग से वह अग्नि, विद्युत या सूर्य की जो ज्योति या विज्ञान-प्रकाश यहां भरा पड़ा है, उसे निश्चित कर लेता है, भलीभांति जान लेता है और फिर उसे पृथ्वी के ऊपर सबके लाभार्थ प्रयुक्त करता है ।

संप्रज्ञात में प्रथम वितर्क आता है जो मन का विषय है । वितर्क के पश्चात् विचार आता है, जो बुद्धि का विषय है । वितर्क तथा विचार से जो निश्चित होता है, वह आनन्द का जनक है । इस आनन्द का अनुभव अस्मिता द्वारा होता है ।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्ग्याय शक्त्या । देव सविता की यज्ञ में हम योगयुक्त मन से स्वर्गीय आनन्द के योग्य बनने के लिए शक्ति धारण करते हैं । मानसिकता का योग हमें शक्ति देता है जिससे हम आनन्द-उपलब्धि के योग्य बनते हैं ।

युक्त्वाय सविता देवान् त्स्वर्य्यतो धिया दिवम् ।
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।।३

सविता योगी धिया—-धारणात्मक ध्यान द्वारा स्वर्गीय आनन्द को प्राप्त कराने वाले देवों, दिव्य शक्तियों के साथ युक्त होकर प्रकाश में, बृहज्ज्योतिर्मय विज्ञान में विचरण करता है । फिर अपने इस संप्रज्ञान को जन-हितार्थ प्रकट कर देता है ।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य
बृहतो विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।।४।।

संप्रज्ञान को जन-हितार्थ प्रकट कर देना दान है । इसदान के द्वारा योगी मानों इस परमज्ञानी, व्यापक चेतन देव की पूजा करता है । उस यज्ञ रूप प्रभु की जाज्वल्यमान ज्ञान-ज्वाला में अपने उपलब्ध ज्ञान की आहुति चढ़ाता है । परोपकार के सभी कार्य यज्ञ की आहुति रूप हैं । वह योगियों का योगी, महान सविता देव भी यज्ञ कर रहा है । वह याजकों के होत्र को यज्ञ कर्म को, एकएक परोपकार-कृति को जानने वाला है । वही इसे धारण भी कररहा है । योगिजन अपने मन को प्रभु के साथ जोड़कर बाहर से विरत तथा भीतर एकाग्र हो जाते हैं और अपनी बुद्धि को जोड़कर उसके ज्ञान-प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं । प्रभु उनके यजन को और भी अधिक वर्धमान करते हैं । संप्रज्ञान से योगी तो प्रकाशित होता हीं है, उसके साथ प्रबुद्ध जन भी उससे लाभ उठाकर प्रदीप्त हो जाते हैं और जन-समाज उनके ज्ञान-प्रकार को पाकर पुण्य पथ पर, मंगल मार्ग पर चल पड़ता है ।

संप्रज्ञात योग में भव का पूर्ण प्रत्यय है, सर्वार्थता के देखे–सुने सभी चित्र हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष हैं । असंप्रज्ञात में इन सबका विराम है, पर संस्कार तो शेष है ही । पहले में विचार-बुद्धि सक्रिय है । दूसरे में निर्विचार-विशारदता है, आध्यात्मिक प्रसन्नता है और ऋतम्भरा प्रज्ञा है जो श्रुत और अनुमान वाली प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है,

परन्तु संस्कार इसके भी बनते हैं। ये संस्कार अन्य संस्कारों पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं उन्हें उभरने नहीं देते यहां तक सबीज समाधि का क्षेत्र है। जब ये संस्कार भी निरुद्ध हो जाते हैं, तब सब कुछ निरुद्ध हो जाता है, यह निर्बीज समाधि की अवस्था है।

मन्त्र में मन और बुद्धि, वितर्क और विचार के योग से उत्पन्न आनन्द की अनुभूति वर्णित हुई है जो सबीज समाधि के अन्तर्गत आती है, वर्णन का विषय भी यही बन पाता है। निर्बीज समाधि अनिर्वचनीय है। आगे का मन्त्र सबीज समाधि को प्राप्त अमृतास्वादी देवों से कहता है--

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥

अपने पुण्य कर्मों, तपश्चर्या तथा योग साधना द्वारा जो दिव्यधामों प्रकाशमय नाक-स्वर्ग आदि लोकों में स्थित है, वे सभी अमृत पुत्र, अमृतास्वादी महाभाग सुनें। मैं दोनों संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग-सिद्धों के श्रेष्ठज्ञान को अनन्त आदर भावनाओं के साथ अपने आत्मा में युक्त करता हूं। सूरी, सुभग प्रेरणायुक्त विद्वानों के पथ के समान मेरी यह मंगल वाणी सब ओर फैले।

सूरियों का पथ-प्रशस्त होता है। योग-पथ भी, प्रभु की ओर ले जाने वाली पद्धति भीजन-जन में समादृत और प्रसृत हो। सभी कल्याण पथ के पथिक बनें और अमृत का आस्वादन करें। प्रभु से वियोग का अनुभव सभी को उद्योगी बनावें जिससे प्रभु के संदर्शन में, उनकी छत्रछाया में प्रकाश पूर्ण जीवन-व्यतीत करते हुए हम स्वर्ग-सुख के योग्य बन सकें।

वेद के मन्त्रों में योग के कुछ तथ्यों का तो स्पष्ट वर्णन है, परन्तु कहीं-कहीं प्रतीक-पद्धति का भी प्रयोग हुआ है। ऊपर पक्ष शब्द का प्रयोग इसी प्रकार है। आगे मन्त्र ६ में एतश शब्द भी ऐसा ही है। नैरुक्तिक पद्धति से इसका अर्थ होगा--जो अपनी गति से सर्वत्र व्याप्त तथा प्राप्त है। आश्चर्य का विषय है कि वर्तमान इजिप्ट (प्राचीन मिश्र) देश में एतश पूज्य देव के रूप में प्रख्यात रहा है। ऐसे एक नहीं, अनेक शब्द हैं, जो अपने तत्सम तथा तद्भव रूप में विश्वभर के देशों में प्रचलित हैं। इससे जहां विश्व की एकता सिद्ध होती है, वहां वेदों का गौरव भी प्रतिष्ठित होता है। वरदायिनी वेदमाता का संस्तव वस्तुतः स्तुत्य है।

वेदाः योगाभ्यासश्च

श्री जनमेजयः विद्यालंकारः, एम० ए०, शास्त्री कानपुर

"वेदो हि सर्वासां सत्यविद्यानां मूलम्" एतद्धि सर्वसम्मतः सिद्धान्त आर्यजातेः । विशेषतश्च महर्षिप्रवरेण श्रीमता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना प्रतिपादितो बहुशः प्रर्चाचितो बहुशः प्रपञ्चितश्चायं विषयः, इदानीं नाधिकतरं व्याख्यानमर्हति, न वा किमपि खण्डनमण्डनादिकमपेक्षते । अतः सर्वसम्मतप्रायं विचारमिमं तथैवाङ्गीकृत्य प्रकृतं "वेदाः योगाभ्यासश्च" इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तोष्यामः ।

इदमत्रावधेयम् । न खलु वेदेषु, वेदसंहितासु, वेदचतुष्टय्यां, कोऽपि विषयः सविस्तरं सम्यग् व्याख्यातः । संक्षिप्तमेव तत्र सर्वम्, अतिसंक्षिप्तम्, अतिमात्रं सूक्ष्मम्, सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतरम्, सूत्ररूपम्, निर्देशमात्रञ्च । कथमिव हि सर्वं लौकिकमलौकिकञ्च ज्ञानविज्ञानं परिमितकलेवरेषु चतुर्षु वेदेषु व्याख्यातं सम्भवेत् । अतएवहि मूलवेदोत्पत्तिमात्रं हि न पर्याप्तं सर्वजनतायाःहिताय,जनसाधारणस्योपकारं पूर्णतया विधातुं वा, इत्यवधार्यैव प्राक्तनकालादारभ्याद्यपर्यन्तं ते ते महापुरुषाः ते ते च महर्षयः, आद्याश्च प्राचीनाश्चाधुनिकाश्चापि केचन सात्त्विकाः विद्वांसः, तांस्तान् वेदोक्तान्विषयानधिकृत्य तानि तानि शास्त्राणि व्यरचयन् विरचयन्ति च । भवेयुर्नाम सृष्ट्युत्पत्तिकाले समुत्पन्नेभ्यः केभ्यश्चिद् विपश्चिद्वरेण्येभ्यः कथञ्चित् पर्याप्ताश्चतस्रो वेद संहिताः सर्वं ज्ञानविज्ञानं लौकिकमलौकिकञ्च सम्यक् प्रबोधयितुम्, किन्तु जनसाधारणाय तु प्राक्कालेऽपि चाधुनापि च न खलु समर्थाः वेदसंहिताः सर्वासां विद्यानां सम्यक् प्रबोधं कारयितुम्, इति स्वयंसिद्धा विद्यते ग्रन्थान्तरनिर्मितिः, तत्तच्छास्त्राणां चाध्ययनाध्यापनादिप्रक्रिया, गुरुशिष्यपरम्परा च । इममेव विचारमाधारीकृत्येदानीं योगाभ्यासविषये किञ्चिल्लिखामः ।

तत्र प्रथमं तावत् केचन वैदिकाः मन्त्राः लिख्यन्ते, येषु योगाभ्यासविषयाः सूक्ष्मरूपेण निर्दिष्टाः सन्ति । तद् यथा,

ओ३म् यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।१।। ओ३म् येन कर्माण्यपसो मनीषिणोयज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।२।। ओ३म् यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।३।। ओ३म् येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्, येन यज्ञस्तायेत सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।४। ओ३म् यस्मिन्नृचः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिताः रथनाभाविवाराः, यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।५।। ओ३म् सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीषुभिर्वाजिन इव, हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।६।। यजुर्वेद, अध्यात्म ३४, मन्त्र १-६ ।

ओ३म् वाङ्म आसन्, नसोः प्राणः, चक्षुरक्ष्णोः, श्रोत्रं कर्णयोः, अपलिताः केशाः, अशोणाः दन्ताः, बहुबाह्वोर्बलम्, ऊर्वोरोजः, जंघयोर्जवः, पादयोः प्रतिष्ठा, अरिष्टानि मे सर्वाङ्गानि, आत्माऽनिविष्टः ।। अथर्व, १९।६१

ओ३म् तनूस्तन्वा मे सहे, दतः सर्वमायुरशीय, स्योनं मे सीद पुरुः, पृणस्व पवमानः स्वर्गे ।।
अथर्व, ६० १.१९

तदेते वेदमन्त्राः मनोनिग्रहमुपदिशन्ति, शुभान् संकल्पान् कर्तुं प्रेरयन्ति, मनोबलं लब्धुं समादिशन्ति । शरीराङ्गानि यथा नीरोगाणि भवेयुर्बलवन्ति च स्यु स्तथा आज्ञापयन्ति । किन्तु मन्त्रपाठमात्रेण तु पूर्णतया ते ते लाभाः न सम्यक् प्राप्तुं सर्वैः शक्यन्ते । व्याख्यामपेक्षन्ते ते ते वैदिका मन्त्राः । भाष्यमिच्छन्ति ते ते वैदिकाः मन्त्राः । के के सन्ति त उपायाः येषां साहाय्येन मनोबलं वर्धेत, शरीरं पूर्णरूपेण सदा सर्वदा च नीरोगंस्यात्, आत्मनोऽपि बलं स्वास्थ्यञ्चस्यात् । इति सर्वं क्रियात्मकरूपेण सुविचार्य लिखितमस्ति महर्षि प्रवरेणपतञ्जलिमुनिना । तदेवयोगशास्त्रम् । तदेव पातञ्जलं दर्शनम् । तदवश्यं पठनीयम् । व्यसभाष्यमपि ध्यानेनाध्येतव्यम् । उभयमपि श्रद्धया पूर्णतया पठनीयम् ।

योगशास्त्रस्य क्रियात्मकाभ्यासाय च कश्चिन्महान् योगी साक्षात्करणीयः स्वीकरणीयश्च गुरुरूपेण । तेन गुरुणा सह निवासश्चावश्यमेवविधेयः । गुरुणा विदुषा योगिना सह निवसता हि शिष्येण यथाविधि योगशास्त्रस्य शिक्षा क्रियात्मकरूपेण सम्प्राप्तव्या । स्वेच्छया वा अविधिपूर्वकं वा कोऽपि योगाभ्यासो न विधेयः, अन्यथा हानिरपि सम्भवति । महर्षि दयानन्दसदृशः कोऽपि सर्वभूतहितेरतो योगी, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर सदृशो वा कश्चिदनुभववान् योगी, आधुनापि वर्तमानकालेऽपि गुरुरूपेणावश्यमेवान्वेषणीयः अनुसरणीयश्च । योगाभ्यासो हि क्रियात्मको विषयः । क्रियात्मकाय च योगाभ्यासाय अनुभववतां योगिमहोदयानां निर्देशाः साक्षात् प्राप्तव्याः ।

अस्तु ! प्रकृतमनुसरामः वेदमन्त्राणां तत्त्वावगमाय साक्षात्काराय च योगाभ्यासस्य महती आवश्यकताऽस्तीति प्राचीनामाधुनिकानाञ्च वेदविदुषां मतम् । पूर्वमस्माभिः प्रतिपादितम् यत् सूक्ष्माः संक्षिप्ताश्च वेदमन्त्राः तत्तच्छास्त्राध्ययनाध्यापनादिसाहाय्येन व्याख्यातुं व्याकर्तुञ्च शक्यन्ते, नान्यथा । इदानीञ्चैतत् प्रतिपादयिष्यते यद् वेदानां तत्त्वावगमाय साक्षात्काराय च योगाभ्यासः परमसहायकः परमोपयोगी परमावश्यकश्च । योगशास्त्रस्य प्रवर्तको महर्षिः पतञ्जलिः, यो हि व्याकरणशास्त्रस्यापि परमो गुरुः पाणिनिकल्पश्चासीत्, व्याकरणस्य प्रयोजनानि व्याचक्षाणो व्याकरणशास्त्रं वेदरक्षार्थं परमोपयोगी निर्दिशति, निर्दिशति च व्याकरणशास्त्रं वेदाध्ययनाय वेदप्रयोजनसिद्ध्यर्थं च परमं सहायकं साधनमिति । एतद्विषयाणि यानि पतञ्जलिमहर्षेर्वचनानि सन्ति, तानि योगविषयेऽपि तथैव वक्तुं शक्यन्ते । तद् यथा "रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्" "लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यति," न सर्वाभिर्विभक्तिभिर्न च सर्वैर्वचनैः वेदेषु मन्त्राः प्रोक्ताः, तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायर्थं विपरिणमयितुम्" इत्यध्येयं व्याकरणम्' इदमेव सर्वं योगशास्त्रविषयेऽपि वक्तुं शक्यते । इदमेव सर्वं योगविद्याविषयेऽपि मन्तव्यम् । तद् यथा, "रक्षार्थं वेदानामध्येतव्यं योगशास्त्रम्" "यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिज्ञो हि सम्यग्वेदान् परिपालयिष्यति," "न खलु वेदेषु मन्त्राः कुत्रापि सविस्तरं व्याख्याताः, न च जनसाधारणेन तपो विना योगाङ्गानुष्ठानञ्च तेषां मन्त्राणां तत्त्वंसाक्षात्कर्तुं शक्यते, "इत्यध्येयं पातञ्जलं योगशास्त्रम्" । अतएव हि प्राचीना योगिनो महर्षयः योगाङ्गानुष्ठानपरायणाः सन्तो मन्त्राणां साक्षात्कारे समर्था बभूवुः । अतएवहि योगाङ्गानुष्ठानपुरः सरमेव तपोनिष्ठाःप्राक्कालिकाः विद्वांसो बहवो मन्त्रद्रष्टारोऽभूवन् । अतएव चाधुनिकेऽपि काले महर्षिप्रवरो दयानन्दः स्वामी व्याकरणादिकं शास्त्रसमुदायं पठित्वा, योगीभूय, तपोब्रह्मचर्यादि-

योगाशास्त्रविषयान् स्वजीवने साक्षात्कृत्य, यम-नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान् समाधीन् सम्यगधीत्य, सम्यक् च योगशास्त्रं स्वजीवने आत्मसात् कृत्वा, एव सफलो वेदभाष्यकर्ता बभूव।

पुरस्तान्मया अष्टौ वेदमन्त्राः उद्धृताः सन्ति, ये हि योगाभ्यासविषयं संक्षेपेण सूत्ररूपेण निर्दिशन्ति। अन्येऽपि केचन वेदमन्त्राः समुद्धर्तुं शक्यन्ते,ये योगाभ्यासविषयं हृदयंङ्गमं कारयितुं प्रभवन्ति । वेद संहितानन्तरं सम्प्रति वयं कांश्चिदुपनिषद्वाक्यांशानत्र लिखामो, ये हि वाक्यांशाःयोगाभ्यासविषयेऽधिकतरं स्फुटं स्पष्टं प्रकाशं प्रदास्यन्ति । तद् यथा,

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणिभयावहानि ॥१॥

समेशुचौशर्करावन्हि वालुकाविर्वजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥२॥

खद्योतविद्युत् स्फटिकाशशीनां नीहारधूमार्कानिलानलानाम् । एतानिरूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि लोके ॥३॥

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥४॥

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्त्वं वर्णप्रसादः स्वरसौष्ठवञ्च । गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥५॥

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसोनिवेशितस्यात्मनियत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥६॥

उपनिषदनन्तरं वयमत्र पातञ्जलस्य योगशास्त्रस्य कानिचित् सूत्राणि प्रस्तुमः । एतानि सूत्राणि केवलं स्थालीपुलाकन्यायेनात्र लिख्यन्ते स्वल्पिष्ठान्येव । वस्तुतस्तु योगशास्त्रं सव्यासभाष्यं सादि समध्यं सान्तञ्च सर्वं पठनीयं मननीयञ्च । पाठकानां हृदि योगविषयिणीं श्रद्धां समुत्पादयितुमेव कानिचित् पातञ्जलिसूत्राणि समुपन्यस्तान्यत्र, तामेव च श्रद्धां वर्धयितुं व्यासभाष्यस्यापि कतिचन वचनानि प्रस्तुमः ।

'अथ योगानुशासनम् । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ़भूमिः।दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम् । क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः । तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम् । ईश्वरप्रणिधानाद्वा । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् । प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः । योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिक्रियायोगः" । इति कानिचित् स्वल्पसंख्यकानि योगसूत्राणि लिखितानिनिबन्धेऽस्मिन् । एतानि सर्वाण्येव प्रकरणसापेक्षाणि सन्ति व्याख्याञ्चापेक्षन्ते । अतः सर्वं योगशास्त्रं सप्रकरणं सक्रमं साद्यन्तं पठितव्यं, येन सम्यग् ज्ञानं स्यात्तस्य शास्त्रस्य । अस्मिन् लेखे तु योगशास्त्रात् कुतश्चित् कुतश्चित् चित्वा चित्वा मया केवलं चतुर्दश वा पञ्चदश वा षोडश वा सूत्राणि समुद्धृतानि सन्ति स्थालीपुलाकन्यायेन ।

योगशास्त्रस्य भाष्यकारः प्रवरोमहर्षि व्यासोऽपि स्वयमपि महान् योगी बभूव । कथमिव हिविना योगाभ्यासं वा विना योगशास्त्रावगाहनं वा विना साक्षाद् योगानुभवं वा कोऽपि एतादृशं निरूपणं

अद्वितीयं योगशास्त्रभाष्यं विदधातु। अतएव योगशास्त्रस्यैवव्यासभाष्यादपि समुद्धृत्य द्वित्राणि वा त्रिचतुराणि वा वचनानि वयमत्र लिखामो येन पाठकानां ज्ञानवृद्धिः स्यात् योगविषये च जनतायाः श्रद्धा समुदियात्। यद् यथा,

"नातपस्विनो योगः सिध्यति, अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः सम्भेदमापद्यते इति तपस उपादानम्। तच्च चित्तप्रसादमबाधमानमनेनासेव्यमिति।" "सोऽयं वृश्चिकविषभीत इव आशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःखपंके निमग्न इति।" "या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरुपशान्तिस्तत् सुखम्, या लौल्यादनुपशान्तिस्तद् दुःखम्।" "न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तुं शक्यम्, कस्मात्, यतो भोगाभ्यासमनुविवर्धन्ते रागाः।" "तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति।" किमधिकं लिखामो वयम्। ननु व्यासेन महर्षिणा योगशास्त्रभाष्यं वितन्वता महान् महान् महान् उपकारो विहितो लोकस्य।

कविकुलगुरोः कालिदासस्यकुमार सम्भवमहाकाव्यात् समुद्धृत्य कांश्चिन्मनोहरान् श्लोकानत्र वयं प्रस्तुमः। एतेषु भगवतः शिवस्य योगाभ्यासो वर्णितः। रुचिरान् सरसान् मनोहरानेतान् श्लोकान्पीठत्वा जनतायाः मनःसु योगं प्रति महती श्रद्धा समुदेष्यति, उत्साहश्च समुत्पत्स्यते, आल्हादश्च-प्रादुर्भविष्यति।

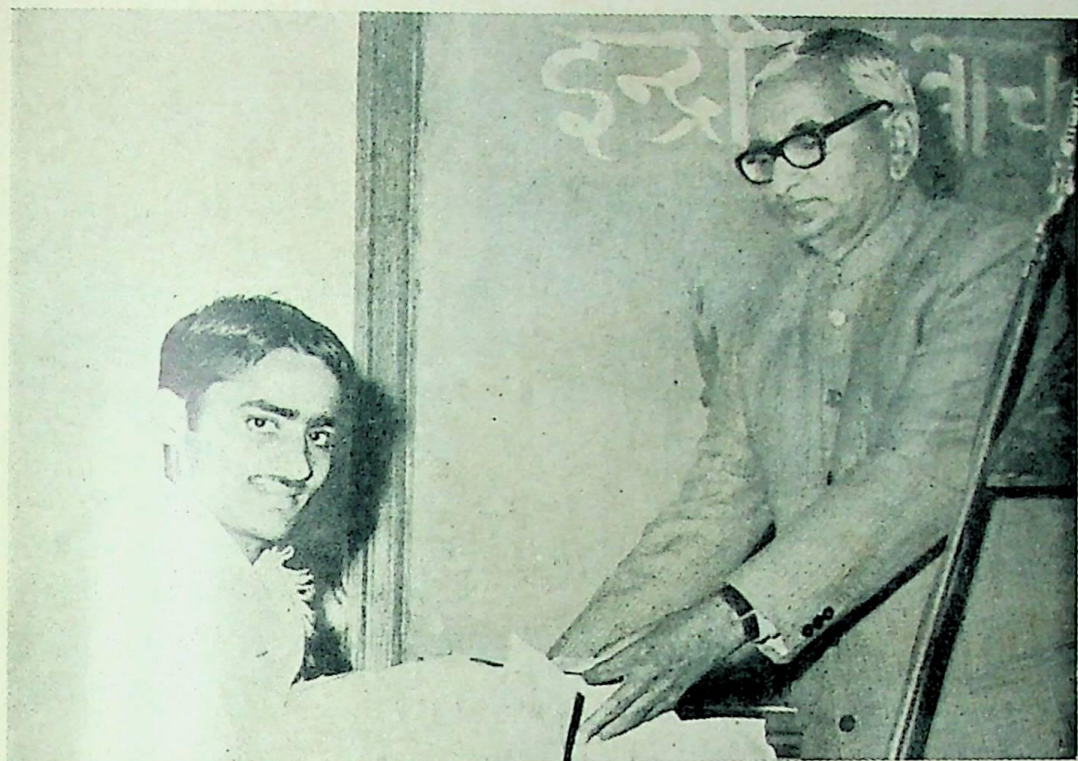
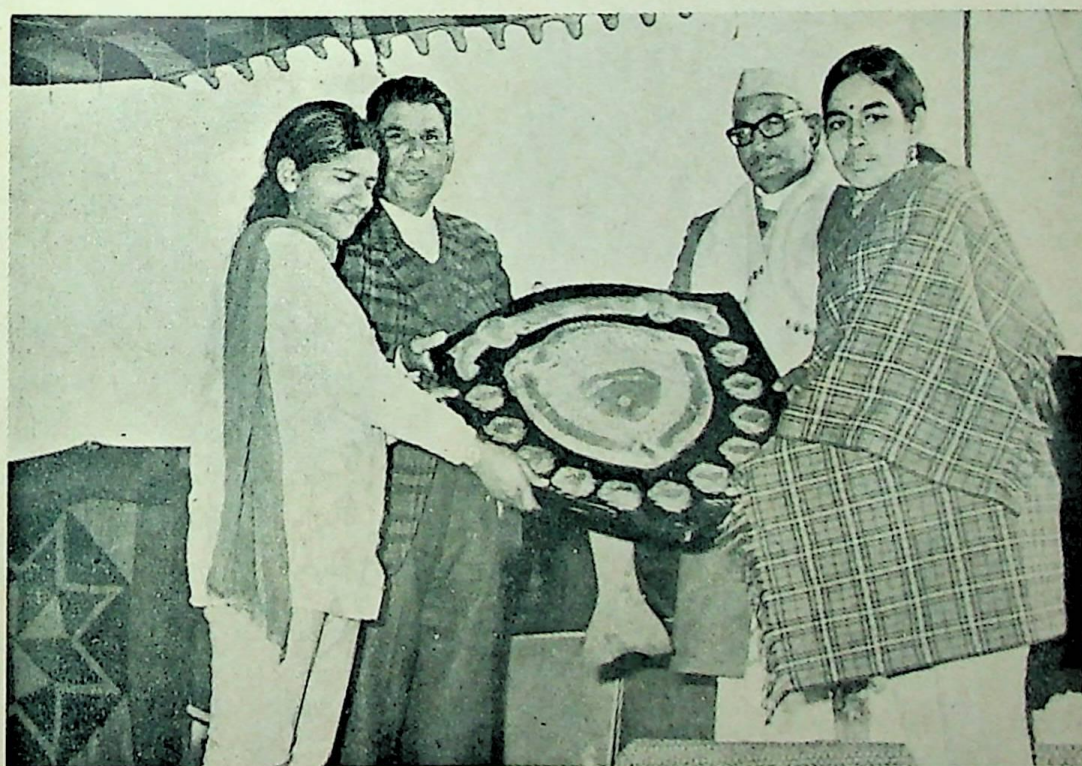
पर्यंकबन्धस्थिरपूर्वकायं ऋज्वायतं सन्नमितोभयांसम्।
उत्तानपाणिद्वयसन्निवेशात्प्रफुल्लराजीवमिवांक मध्ये ॥१॥

किञ्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारैर्भ्रूविक्रियायां -
विरतप्रसङ्गैः। नेत्रैरविस्पन्दिपक्ष्ममालैर्लक्ष्मी-
कृतघ्राणमधोमयूखैः ॥२॥

अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनु
त्तरङ्गम्। अन्तश्चराणांमरुतांनिरोधान्निवातनि-
ष्कम्पमिवप्रदीपम् ॥३॥

मनोनवद्वारनिषिद्धवृत्तिहृदि व्यवस्थाप्यसमा-
धिवश्यम्। यमक्षरं वेदविदो विदुस्तमात्मानमात्म-
न्यवलोकयन्तम् ॥४॥

एवमेव श्रीमता भगवता श्रीकृष्णेन स्वकीये भगवद्गीतानाम्नि उपदेशेऽपि योगाभ्यासाय महती प्रेरणा प्रदत्ता। योगविषये जनसाधारणस्य प्रवृत्तिर्यथास्यात्, यथा च लोकाः बहुतरलाभान्विताः भवेयुः, इत्थं भगवता श्रीकृष्णेनप्रयतितमस्ति गीतायाम्। अवश्यं पठनीयास्ते श्लोकाः षष्ठाध्याये गीतायाम्। तदनुसारञ्च स्वीयं जीवनं सफली कर्तव्यं सर्वैः। तद् यथा

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।
एकाकी यतचित्तात्मानिराशीरपरिग्रहः ॥१॥
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यस्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥२
तत्रैकाग्रं मनःकृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये॥३॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलंस्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥४
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते।
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तइत्युच्यते तदा ॥१॥
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥६॥
यत्रोपरमतेचित्तं निरुद्धं योगसेवया।
यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥७
सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥८॥
यं लब्ध्वा चाधिकं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥
तंविद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥१०
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥११
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१२

२७ जनवरी---प्रसिद्ध आर्य नेता एवं पत्रकार स्वर्गीय इन्द्र विद्यावाचस्पति की स्मृति में दिल्ली विश्वविद्यालयीय संस्कृत-विभाग की ओर से आयोजित अखिल भारतीय संस्कृत आशुवाक् प्रतियोगिता में गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य रघुवीरसिंह शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ब्रह्मचारी धर्मवीर ।

हांसी के नेहरू स्नातक महाविद्यालय में आयोजित प्रादेशिक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में आचार्य रघुवीरसिंह शास्त्री से चल-विजयोपहार ग्रहण करती हुई भिवानी महाविद्यालय की छात्राएं

सौत्रामणी याग

श्री डा० सुधीर कुमार गुप्त अध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ३०२००४ भारत

यजुर्वेद (शुक्ल) के अध्याय १९, २० और २१ में सौत्रामणी याग के मन्त्र संकलित हैं। चित्र स्वामी के विवरणानुसार यह पशुयाग है और दो प्रकार का है--१. चरक और २. कौकिल। चरक याग में तीन--१. अश्विदेवताक धूम्रवर्ण अज २. सरस्वतीदेवताक मेष और ३. इन्द्रदेवताक मेष तथा कौकिल में पांच--ऐन्द्र, आश्विन, सारस्वत, ऐन्द्र, ऐन्द्र वायोधस पशु होते हैं। शेष सब विधियां दोनों में समान हैं।

२. यह याग सोमयागों की संस्था में आता है। अतः इस का मुख्य प्रयोजन तो वह ही है जो सोमयाग का। सोम जहां तक भौतिक पक्ष में ओषधि-विशेष का रस है वहां आध्यात्मिक जगत् में यह ईश्वरभक्ति के रूप में भी आता है। ईश्वर, का साक्षात्कार और ईश्वरानुभव सोमयागों का मुख्य लक्ष्य है। सोम ऐश्वर्य और शक्ति का भी वाचक है। गौणीवृत्ति से इन की प्राप्ति भी सोमयागों का लक्ष्य है।

३. पाप की कल्पना संहिताओं के युग में ही विकसित हो चुकी थी। पाप से मुक्ति पाने की कामना भी मन्त्रों में अनेकशः आती है। शतपथ-ब्राह्मण के मत में पाप से बचाने के कारण सौत्रामणी याग को यह नाम मिला है। अश्विनौ और सरस्वती ने नमुचि को मार कर उस के इन्द्रिय और वीर्य को इन्द्र (यजमान) में स्थापित कर उस की पाप से रक्षा की। यह रक्षा ही सौत्रामणी याग है।१ अन्यत्र२असत् से रक्षा को सौत्रामणी कहा है। यह त्राण समृद्धि रूप सोम की यजमान द्वारा प्राप्ति है। इस याग से पशु समृद्धि भी प्राप्त होती है।३ वाणी और यज्ञ से चिकित्सित होने पर यजमान क्रमशः सारस्वत और ऐन्द्र हो जाता है।४

४. शतपथब्राह्मण ने इस याग का एक और रूप भी प्रस्तुत किया है। इन्द्र ने विष्णु की सहायता से वृत्र से ऋक् यजुः और साम को छीना। इन से यज्ञ करने पर व्रीहि (-ऋक्), यव (-यजुष्) और त्रयीविद्या (-सामन्) को प्राप्त किया।५

५. शतपथब्राह्मण ने इस याग को इन्द्र से सम्बन्धित देवसृष्टि,, ब्राह्मणयज्ञ, सोम और पवित्र कहा है तथा लिखा है कि शत्रुवाले को यह यज्ञ अवश्य करना चाहिये।६

६. इन भावों की पुष्टि यजुर्वेद के सौत्रामणी प्रकरण के मन्त्रों के विषयों के विश्लेषण से होती है।

७. य, १९ स्वादिष्ट मधुमत् तीव्र अमृत सोम से इन गुणों से युक्त पेय पदार्थ के निर्माण के कथन से आरम्भ होता है। यह पेय पदार्थ सुरा (मं. ५; ७) ही है। यह शुष्मिणी (--बलवर्धक) और रक्षा में समर्थ है। मं.७)। यह उत्तम हविः सोम ही है जिसे जल में अद्रियों से निचोड़ा जाता है। दयानन्द के मत में यह सोम सोम-वल्ली आदि ओषधियों का

---

१. श. १२.७.१. १४
२. वही, ५.५.४.१२
३. वही, कण्डिका१.
४. वही, कण्डिका १६-१७
५. वही, ५.५.५.।
६. देखें वैको., पृ.६१५- ६१६।

रस ही है। यह सोम ब्रह्म, क्षत्र, तेज, इन्द्रिय (बल) देने वाला है। (मं. ५)। इस से आश्विन, सारस्वत ऐन्द्र बल और तेज आदि मिलते हैं (मं. ८-९)। यह हिंसा से बचाता है (मं. १०)। ऋण और पाप से बचाता है (मं. ११)।

८. सौत्रामणी याग में प्रयुक्त शष्प, तोक्म, लाजा, मधु, मासर, सुरा और दूध सोमयाग के दीक्षा, प्रायणीय, सोमक्रय, आतिथ्य और उपसद् आदि कर्मों के प्रतीक हैं (मं. १३-१६)७।

९. सौत्रामणी याग से विविध प्रकार की धन धान्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, व्रत, दीक्षा आदि की प्राप्ति होती है (मं. १९-३१)--तदेतत् सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते (मं. ३१)। ओषधियों के रस से यजमान को विशेष गति प्राप्त होती है (मं. ३३)। सोमपान से पवित्रता, दीर्घायुष्य, विपत्तिनाश और दीप्ति प्राप्त होते हैं (मं. ३४-४३)। समानों की श्री सौ वर्ष तक प्राप्त होती है। देवयान, पितृयान, प्रजासमृद्धि, सब प्रकार के पितरों की सुमति, रयिपतित्व का अधिगम होता है (मं. ४६-५५)। य. १९ के अधिकांश भाग में इन और इस प्रकार की समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं हैं।

१०. इस यज्ञ का सृष्टिरचना से भी कुछ संबंध है। एतद्विषयक मन्त्र बीच-बीच में आए हैं। तदेक की कामना रूपी इन्द्र प्रकृति के गुणत्रय के वैषम्य (-अपां फेनेन) प्रलयकालीन स्थिति (नमुचेः शिरः) को दूर कर दुःखदायी स्थितियों पर वश पाता है (मं. ७१)। आंगिरस क्रुङ् जलों से क्षीर (--तत्त्वरस) का पान करता है (मं. ७३) और जीव (शुचिषत् हंसः) छन्दस् के द्वारा जलों से सोम का पान करता है। प्रजापति अन्नरसों का सेवन करता है। रेतःस्थापन से सन्तान उत्पन्न होती है। ऋत से सत्य, इन्द्र के बल, विपान, अन्न के तेज, पयस् अमृत और मधु को प्राप्त करता है (मं. ७३-७६)। प्रजापति सत्य और अनृत रूपों को उत्पन्न कर वेद से उन का पान करता है। मनीषी कवि सीस, मन और ऊर्णासूत्र से तन्त्र का निर्माण करते हैं। अश्विनौ, सविता सरस्वती और वरुण यज्ञ को सम्पन्न करते हैं। ये ही प्राणियों के शरीर और रूप का निर्माण करते हैं (मं. ७७-८२) सुत्रामा इन्द्र सविता सत्य को उत्पन्न करता है। वह शरीरस्थ धातुओं, अंगों आदि को पीड़ित नहीं करता है। सरस्वती आदि भी शरीर की रक्षा करते हैं (मं. ८४-९५)।

११. पापमोचन की प्रार्थनाएं भी हैं। मानव स्वभाव-वश किए गए पाप हिंसित न करें (य. १९.६२)। देवों को क्रुद्ध करने, दिन और रात के, गांव, जंगल सभा और बलोन्माद (-इन्द्रियों), शूद्र, अर्य के प्रति किए गए पापों से छुटकारा मिलता रहे (य० २०।१४-१७)। जल पापों को धो डालें (मं .२०)। फलतः अन्धकार से परे सुखरूप उत्कृष्ट ज्योति सूर्य की प्राप्ति होती है (मं. २१)। ब्रह्म और क्षत्र शक्तियों की, इन्द्र और वायु की साम्यावस्था की प्राप्ति हो।

(मं. २५-२६)।

---

७. शष्प आदि अन्नों के रूपों के वाचक पद हैं। शष्प—शोधित धान्य या नवप्ररूढ़ व्रीहि (उवट); तोक्म-नव प्ररूढ यव; लाजा--धान की खीलें; मधु--शहद; मासर--व्रीहि, श्यामाक और ओदन आदि से बनाया हुआ पदार्थ; सुरा--जल और ओषधियों का रस (श. १२.८.९.४.; सुरा, सुधीर कुमार गुप्त। आर्यावर्त, ग्वालियर, जुलाई १९६३ भी देखें।

१२. राष्ट्र की रक्षा भी इस याग का लक्ष्य है। वज्रबाहु नृपति परमबलवती शक्तियों से युद्धों में शत्रुसेनाओं का नाशक हो (मं.४८)। द्वेष दूर हो जाए, अभय प्राप्त हो जाए, (मं.५१)।

१३. सौत्रामणी याग से सब पदार्थो—द्यु लोक, पृथिवीलोक, शतारित्रा नौका, मित्रावरुण, गव्यूति, सब से स्वस्ति (य.२१.६-७) प्राप्त होती है। गायत्री, उष्णिह् अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, विराट्, द्विपदा, ककुप् अतिच्छन्दस्, रथन्तर, बृहत्, वैरूप, वैराज, शक्वरी, रेवती—ये छन्द और सामन् आत्मा को तेज, बल और आयु आदि दें (मं.१२—२८)।

१४. अश्विनों, सरस्वती, इन्द्र अग्नि, सोम, सुत्रामा इन्द्र, सविता, वरुण आदि के प्रिय धाम प्राप्त हो जाएं (मं.४५—४७)।

१५. य.-२९ में कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिन में पशुओं या उनके अंगों से बलि देने की प्रतीति होती है। होता को कहा गया है कि अश्विनौ के लिए छाग की, सरस्वती के लिए मेष की, इन्द्र के लिए ऋषभ की वपा से यज्ञ करे, और देवता इन की मेदस् का प्रीतिपूर्वक सेवन करें।

१६. छाग के पर्याय अज का प्रयोग धूम्र, गोधूम और कुवल के भेषज, मधु, तेज इन्द्रिय, दूध और सोम के साथ आता है। अज-छाग के अतिरिक्त इनमें कोई अन्य पद पशु वाचक नहीं है। ग्रिहिय के अनुसार अज आदि मधु, तेज, इन्द्रिय, दूध और सोम में परिणत होते हैं मं.२९) देवताजन क्रुत और मधु का ही भक्षण करते हैं, किसी पशु या उस के मांस का नहीं। यदि यहां 'अज' का अर्थ छाग-बकरा होता तो उसकी मधु आदि में परिणति सम्भव नहीं थी। अवि और मेषी भी भेषज और दूध आदि बन जाते हैं। (मं.३०)। मेष, सरस्वती और वपा भी दूध आदि में परिणत होते हैं (म.३१)। बल, ऋषभ, गो से इन्द्र के बल को बढ़ाया जाता है। परिणामस्वरूप अश्विन् और इन्द्र बदर, मासर, लाजा, दूध और सोम से आनन्दित होते हैं। (मं.३२)।

जैसे सहस् इन्द्रिय, भेषज, इन्द्रिय, सवितृ वरुण भिषक्पति, प्रिय पाथस् भेषज का सिंह, अग्नि सोम, सुत्रामा इन्द्र, और वनस्पति से जो सम्बन्ध है, वैसे ही छाग, मेष, और ऋषभ का अश्विनों, सरस्वती और इन्द्र से सम्बन्ध है। यहां भी परिणाम में देवजन, धृत और मधु का सेवन करते हैं (मं.४०)। अश्विनों, सरस्वती और सुत्रामा इन्द्र के लिए सोम छाग, मेष और ऋषभ के साथ निकाले जाते हैं। ये हरे धानों (—शष्प), तोक्म और खीलों से तेजोयुक्त, मदकारी, मासर से परिष्कृत आदि गुणों वाले हैं (मं.४२)।

१७. इस विश्लेषण से यह सुव्यक्त है कि कम-से-कम प्रस्तुत प्रकरण में अज-छाग, मेष, वृष और गो पशुवाचक नहीं हैं, वे किन्हीं अन्न या ओषधि द्रव्यों के द्योतक पद हैं। इन में से कुछ नामों से मिलते नाम की ओषधियां भी आयुर्वेद के ग्रन्थों में दृष्टिपथ में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में चरक और कौकिल विहित छाग, मेष और ऋषभ आदि वेदमन्त्रों को पशु रूप में अभीष्ट नहीं हैं, वे ओषधि आदि के वाचक हैं। पशु के ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध अर्थों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो कुछ देखता है या देखा जाता है वह सब पशु है। पशु के इस भाव के सौत्रामणी याग के ऊपर वर्णित प्रयोजनों के और मन्त्रों को अभीष्ट मेष आदि के ओषधि आदि अर्थों के अज्ञान से इन को बकरा, मेंढ़ा और बैल आदि अर्थ समझे जाने लगे। अज आदि के

पुरुषविध वर्णन ने इस अर्थ भ्रान्ति में विशेष योग दिया होगा ।

१८. उपर्युक्त लेख की पुष्टि इस से भी होती है कि यजमान द्वारा छाग, मेष आदि की हवियों के प्रिय धामों की कामना की गई है । ब्राह्मणों में वाणी को और प्रजापति की आंख से निःसृत तेज को अज, आत्मा को वपा वीर्य को ऋषभ और 'मेध को मेद कहा गया है ।८

१९. निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सौत्रामणी याग में अहिंसक कर्मों और अन्न और ओषधियों के सेवन से स्वास्थ्य और बललाभ रूप प्रेय और आनन्दरूप श्रेयः की सिद्धि अभीष्ट है । यहां पशुहिंसा नहीं है ।

---

८. वैको. में मेष आदि अर्थ देखें ।

संक्षेप सूची--

ग्रिहिय०--ग्रिफिथ, हिम्ज़ औफ दी यजुर्वेद
पृ०—पृष्ठ
मं. मन्त्र
य० यजुर्वेद
वैको—वैदिक कोष, सम्पादक हंस राज
श०—शतपथ ब्राह्मण (मूल, काशी)

वेद में "योग" की चर्चा

श्री शिवपुजन सिंह कुशवाह एम० ए० साहित्यालंकार, कानपुर

योगदर्शन' में अष्टांग योग का वर्णन आता है। योगदर्शन' आर्ष ग्रन्थ व वेदानुकूल होने से वैदिक योग के अन्तर्गत ही है। यहां वेद में योग की चर्चा है या नहीं इस पर विचार किया जाता है।

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियः।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याऽध्याभरत् ॥

(यजु० अ० ११, मंत्र १)

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती––जो (सविता) ऐश्वर्य को चाहने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) उन परमेश्वर आदि पदार्थों के ज्ञान होने के लिए (प्रथमम्) पहिले (मनः) विचार स्वरूप वृत्ति तथा (धियः) धारणा रूप अन्तःकरण की वृत्तियों को (युञ्जानः) योगाभ्यास और भूगर्भविद्या में युक्त करता हुआ (अग्नेः) पृथिवी आदि में रहने वाली बिजुली के (ज्योतिः) प्रकाश को (निचाय्य) निश्चय करके (पृथिव्याः) भूमि के (अधि) ऊपर (आभरत्) अच्छे प्रकार धारण करे। वह योगी और भूगर्भ विद्या का जानने वाला होवे।"

भावार्थ–– जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ विद्या किया चाहे वह यम आदि योग के अंग और क्रिया-कौशलों से अपने हृदय को शुद्ध तत्त्वों को जान के उपदेश लेवे। फिर जो प्रकाशमान सूर्य्यादि पदार्थ हैं उनका भी प्रकाशक ईश्वर है उसको जान और अपने आत्मा में निश्चय करके अपने और दूसरों के सब प्रयोजनों को सिद्ध करे।"

चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ––(सविता) सूर्य जिस प्रकार अपने किरणों को फैलाकर अपने भीतरी (अग्नेः ज्योतिः निचाय्य) अग्नितत्त्व की दीप्ति को एकत्र करके (पृथिव्याः अधि आभरत्) पृथिवी पर पहुंचता है उसी प्रकार (युंजानः) योग समाधि का अभ्यासी आदित्य योगी पुरुष (प्रथमं) सब से प्रथम (मनः) अपनी मनन वृत्ति और (धियः) ध्यान करने और धारण करने की वृत्तियों को (तत्त्वाय) विस्तार करके अथवा (तत्त्वाय युञ्जानः) तत्व ज्ञान के लिए समाहित या एकाग्र करता हुआ (अग्नेः) ज्ञानवान् परमेश्वर के (ज्योतिः) परम ज्योति का (निचाय्य) निश्चित ज्ञान करके (पृथिव्या अधि) इस पृथिवी पर, अन्यवासियों को भी (आभरत्) प्राप्त कराता है। शत० ६।३।१।१२।"

––यजुर्वेदसंहिता भाषाभाष्य (प्रथमखंड), द्वितीयावृत्ति, पृष्ठ ३९९-४००)

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र विद्यावारिधिः'––

टिप्पणी–कोई कहते हैं कि अग्नि की ज्योति से यहां गौ का ग्रहण है। कोई कहते हैं योगी मन लगा कर अग्नि की ज्योति और भूगर्भ विद्या को जानता है।" (यजु०मिश्रभाष्य, पूर्वार्ध, पृ० ४१५)।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे।
स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ यजु०११।२

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती––पदार्थ–हे योग और तत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे मनुष्यो! जैसे (वयम्) हम योगी लोग (युक्तेन) योगाभ्यास किए (मनसा) विज्ञान और (शक्त्या) सामर्थ्य से (देवस्य) सब को चिताने तथा (सवितुः) समग्र संसार को उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (सवे) जगत् रूप इस ऐश्वर्य से (स्वर्ग्याय) सुख प्राप्ति

के लिए प्रकाश को उत्तम रीति से धारण करें। वैसे तुम लोग भी प्रकाश को धारण करो।"

भावार्थ--जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि में समाहित हुए योगाभ्यास और तत्त्वविद्या का यथाशक्ति सेवन करें, उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग और पदार्थ विद्या का अभ्यास करें, तो अवश्य सिद्धियों को प्राप्त हो जावें।

पं० जयदेश शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ--(वयम्) हम सब लोग (युक्तेन मनसा) योग द्वारा समाहित, एकाग्र स्थिर (मनसा) चित्त से (सवितुः) सर्वोत्पादक (देवस्य) परम देव परमेश्वर के (सवे) उत्पादित जगत् में (शक्त्या) अपनी शक्ति से (स्वर्ग्याय) परम सुख लाभ के लिए (ज्योतिः आ भरेम) उस परम ज्ञान को प्राप्त करें।"

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, विद्यावारिधिः--(सवितुः) संसार को अपने २ कर्म में प्रेरणा करने वाले सविता (देवस्य) देव की (सवे) आज्ञा में वर्तमान (वयम्) हम (युक्तेन) एकाग्र वा योगयुक्त (मनसा) मन से (स्वर्ग्याय) स्वर्ग के साधन करने वाले कर्म में (शक्त्या) अपनी सामर्थ्य से प्रयत्न करते हैं।"

अब नीचे महर्षि दयानन्द जी सरस्वती के भावार्थ दिए जाते हैं जिनमें योग की शर्चा है--

म०द०स०-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--योग जिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम-नियम आदि योग के अंगों से चित्त आदि अन्तःकरण की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का निवारण करके संयम से ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध करें--" (यजु०७।४)

पं० जयदेव शर्मा--हे साधक ! तू (उपयामगृहीतः) स्वीकृत यम नियमादि द्वारा गृहीत है। प्राणादि को भीतर वश कर। योग सिद्ध ऐश्वर्य रूप सोम का पालन कर। ऋद्धि, सिद्धि रूप ऐश्वर्य और इच्छाओं की भी रक्षा कर।" (यजु०७।४)।

म०द०स०--.. ईश्वर का यह उपदेश है कि ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार के जितने पदार्थ हैं उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वर्तमान हैं। योगविद्या को नहीं जानने वाला उनको नहीं देख सकता। और मेरी उपासना के बिना कोई योगी नहीं हो सकता।" (यजु० ७।५)।

म० द० स०-- ...जो योगी प्राण के तुल्य सब को भूषित करता ईश्वर के तुल्य अच्छे २ गुणों में व्याप्त होता है और अन्न वा जल के सदृश सुख देता है वही योग के बीच में समर्थ होता है-" (यजु० ७।७)।

वे ही लोग पूर्ण योगी और सिद्ध हो सकते हैं जो कि योग विद्याभ्यास करके ईश्वर से लेके पृथिवी-पर्यन्त पदार्थों को साक्षात् करने का यत्न किया करते और यम-नियम आदि साधनों से युक्त योग में रम रहे हैं और जो इन सिद्धों का सेवन करते हैं वे भी इस योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं (यजु०७।८)

"....मनुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का ग्रहण श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन और यम-नियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना वर्त्ताव रक्खें-- (यजु० ७।९)

....योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें और अपना सर्वस्व योग ही को जानें तथा अन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा आश्रय किया करें"--(यजु०७।११)

हे योगविद्या की इच्छा करने वाले जैसे शमदमादि गुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्याबल की

उन्नति कर सकता है यही अविद्यारूपी अन्धकार का विध्वंस करने वाली योगविद्या सज्जनों को प्राप्त होकर जैसे यथोचित सुख देती है वैसे आपको दें–" (यजु० ७।१२) ।

शमदमादि गुणों का आधार योगाभ्यास में तत्पर योगीजन अपनी योग विद्या के प्रचार से योग विद्या चाहने वालों का आत्म बल बढ़ाता हुआ सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित होता है"-- (यजु० ७।१३) ।

...योगविद्या में सम्पन्न शुद्धचित्तयुक्त योगियों को योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य योग और विद्यादान देकर उन्हें शारीरिक और आत्मवल से युक्त किया करें।" (यजु०७।१४)

...जैसे योगी विद्वान् और योगिनी विद्वानों की स्त्रीजन परमैश्वर्य के लिए यत्न करें और जैसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है वैसे अन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन २ कामों में प्रवृत्त होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुंचे"-- (यजु० ७।१५) ।

योगविद्या के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्यावान् नहीं हो सकता और न पूर्ण विद्या के बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है और न इसके बिना कोई न्यायाधीश सत्पुरुषों के समान प्रजा की रक्षा कर सकता है इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का सेवन निरन्तर किया करें"--(यजु० ७।२८) ।

जैसे मेघ वर्षा समय में अपने जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति देता है वैसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने के समय योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ाता है"--(यजु० ७।४०) ।

कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेमभक्ति के बिना योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और जो प्रेम-भक्ति-युक्त होकर योग बल से परमेश्वर का स्मरण करता है उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र योग सिद्धि देता है"--(यजु० ७।४३) ।

....उत्साही पुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता, कौन ऐसा पुरुष है कि जो प्रयत्न के साथ विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकाशित किए हुए योग-विज्ञान को न सिद्ध कर सके .." –(यजु० ७।४६) ।

....योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों का संग करें। उनके संग से योग की विधि को जान के ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करें। जैसे विद्वान् का प्रकाशित किया हुआ मार्ग सब को सुख से प्राप्त होता है वैसे ही योगाभ्यासियों के संग से योगविधि सहज में प्राप्त होती है। कोई भी जीवात्मा इस संग और ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के बिना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए उस योग-विधि के साथ ही सब मनुष्य परब्रह्म की उपासना करें (यजु० ११।५) ।

जो पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त शुद्ध निर्मल ब्रह्म की उपासना और योग विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं वे सब ऐश्वर्य को प्राप्त अपने आत्मा को शुद्ध और योगविद्या को सिद्ध कर सकते हैं वे सत्यवादी हो के सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त होते हैं"–(यजु०११।७) ।

...मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षा से कृषि कर्म की उन्नति करें। जैसे योगी नाड़ियों में परमेश्वर को समाधि योग से प्राप्त

होते हैं वैसे ही कृषि कर्म द्वारा सुखों को प्राप्त होवें।" (यजु०१२।६७)।

हे मनुष्यों! तुम लोगों को उचित है कि विद्वानों से योगाभ्यास और खेती करने हारों से कृषि कर्म की शिक्षा को प्राप्त हो और अनेक साधनों को बना के खेती और योगाभ्यास करो। इससे जो २ अन्नादि पका हो उस २ का ग्रहण कर भोजन करो और दूसरों को कराओ"–(यजु०१२।६८)

जो इस जगत् में उत्तम विद्वान् योगिराज यथार्थता से परमेश्वर को जानते हैं वे सम्पूर्ण प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन्मुक्त दशा में परोपकार करते हुए विदेह मुक्ति अवस्था में न सूर्य लोक और न पृथिवी पर नियम से बसते हैं किन्तु ईश्वर में स्थिर हो के अव्याहतगति से सर्वत्र विचरा करते हैं–" (यजु० १७।१४)।

"मनुष्यों को चाहिये कि जो जगत् का आधार योगियों को प्राप्त होने योग्य अन्तर्यामी आप अपना आधार सब में व्याप्त है उसकी का सेवन सब लोग करें।"–(यजु० १७।३०)।

जो अच्छे कामों को करके योगाभ्यास करने वाले विद्वान् के संग और प्रीति से परस्पर संवाद करते हैं वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं–" (यजु० १७।७३)

"इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है वह संस्कार की प्रवलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाला होता है और उसका जो सेवन करते हैं वे भी योग की चाहना करने वाले होते हैं उक्त सब योगीजन जैसे अग्नि इन्धन को जलाता है वैसे समस्त दुःख अशुद्धि भाव को योग से जलाते हैं---(यजु०१७।७५)

सब मनुष्य विद्वानों के संग योगाभ्यास और धर्म्म के आचरण से परमेश्वर को अवश्य जानें ऐसा न करें तो यज्ञ आदि श्रौत और स्मार्त्त कर्मों को नहीं सिद्ध करा सकें और न मुक्ति पा सकें।" (यजु०१८।६०)।

जो युक्ताहार विहार करने हारे वेदों को पढ़, योगाभ्यास कर अविद्यादि क्लेशों को छुड़ा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उनके अभिमान को भी छोड़ के कैवल्य को प्राप्त होते हैं वे ब्रह्मानन्द का भोग करते हैं।" (यजु०१९।७४)।

जैसे निवृत्ति मार्ग में परम योगी योगबल से सब सिद्धियों को प्राप्त होता है वैसे ही अन्य गृहस्थ लोगों को भी प्रवृत्ति मार्ग में सब ऐश्वर्य को प्राप्त होना चाहिये--" (यजु० १९।९१)।

...जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं वे यशस्वी कीर्त्तिमान् होते हैं जो योगाभ्यास करते हैं वे भेड़ियौ व्याघ्र सिंह के समान एकान्त देश का सेवन करके पराक्रम वाले होते हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य करते हैं वे क्षत्रिय भेड़िया, व्याघ्र और सिंह के समान पराक्रम वाले होते हैं।" (यजु०१९।९२)।

"....जैसे रोगी लोग उत्तम वैद्य को प्राप्त हो औषध और पथ्य का सेवन करके रोग रहित होकर आनन्दित होते हैं वैसे योग को जानने की इच्छा करने वाले योगी लोग इसको प्राप्त हो योग के अंगों का अनुष्ठान कर और अविद्यादि क्लेशों से दूर होके निरन्तर सुखी होते हैं।" (यजु० १९।९३)

....जैसे धर्मपत्नी पति की सेवा करती है और जैसे राजा साम दाम आदि से राज्य के ऐश्वर्य को बढ़ाता है वैसे ही विद्वान् योग के उपदेशक की सेवा कर योग के अंगों से योग की सिद्धियों को बढ़ाया करे"--(यजु०१९।९४)।

हे मनुष्यो ! जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में पीछे से दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म है उसको योगाभ्यास से जान के सब आप लोग उपासना करो"-- (यजु० ३२।२)

हे मनुष्यो ! जो चित्त योगाभ्यास से साधन और उप साधनों से सिद्ध हुआ भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता सब सृष्टि का जानने वाला कर्म, उपासना और ज्ञान का साधक है उसको सदा ही कल्याण में प्रिय करो-" (यजु० ३४।४)।

जो योगाभ्यासादि सत्कर्मों करके शुद्ध मन और आत्मा वाले धार्मिक पुरुषार्थी जन हैं वे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानने और उसको प्राप्त होने योग्य होते हैं अन्य नहीं--" (यजु० ३४।४४

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" उपासना प्रकरण में योगदर्शन' के अनेक सूत्रों को उद्धृत करके योग' के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला है।

योग-दर्शन' द्वारा प्रदर्शित योग मार्ग ही वैदिक है।

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती स्वयं योगीराज थे। वे १८ घण्टे की समाधि लगाते थे ऐसा उनके जीवन चरित्र में आता है।

आज कैसी रात है ?

श्री इन्द्रसैन जी

मूल पूछे, मां नि, मेरी
आज कैसी रात है ?
आज शिव की रात बेटा
आज शिव की रात है ।
आज बेटा रात शिवजी
आयेंगे, हां आयेंगे
आज मिल हम गीत उनके
गायेंगे, हां, गायेंगे ।
आज शिव की रात प्यारी
आज शिव की रात है ।
आज बेटा कुछ न खाकर,
रात सारी जाग कर,
आज शिव की अर्चना कर,
आज निद्रा त्याग कर,
आज दर्शन शिव प्रभू के
पायेंगे यह दात है ।
आज शिव की रात प्यारी
आज शिव की रात है ।
मूल शंकर ने कहा तब,
मैं नहीं कुछ खाऊंगा,
रात सारी जाग लूंगा,
दर्शनों को पाऊंगा
पुत्र क्यों ना जाग लेवे
जागती जब मात है,
फ़िक्र की क्या बात माता
आज शिव की रात है ।
प्यार में माता पुकारी,
मूल, तुम व्रत मत धरो ।
आयु छोटी है तुम्हारी,
पुत्र हठ को मत करो ।
आज सुन्दर सूर्य निकला,
आज प्यारी प्रात है ।
आज शिव की रात बेटा
आज शिव की रात है ।
धर्म पर दृढ़ मूलने पर
ठान व्रत को ही लिया,
भूख की परवाह की ना
बूंद जल तक नहिं पिया,
नींद आई पर न उसने
एक भी झोंका लिया
हाथ में ले पानियों को
आंख पर छींटा दिया ।
गोद निद्रा देवि सारे
मात पितु औ भ्रात हैं
आज शिव की रात प्यारी
आज शिव की रात है ।
देव शंकर तो न आये
एक चूहा आ गया
जो चढ़ावा था चढ़ा सब
मौज से वह खा गया !
मूत्र करता मूर्ति पर क्यों ?
तात यह क्या बात है ?
आज शिव की रात प्यारी,
आज शिव की रात है ।
रात गुजरी शिव न आए
प्रात भी था हो गया
सर्वव्यापी देव शंकर
क्या कहीं पर सो गया,
जो हटाता मूषकी नहि
ध्यान में मग्न खोगया,
मूल शंकर सोचता है
बोध जिस को हो गया
जोत ज्ञानी जगमगी जो
क्या जगत को ज्ञात है ?
आज शिव की रात सजनी
'इन्द्र' शिव की रात है ।

प्राचीनसाहित्य में श्वसनसंख्या तथा श्वासरोग का विवेचन

श्री आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा, एच-१११ शिवाजीपार्क नयी दिल्ली–२६

इस लेख में प्राचीन साहित्य के आधार पर श्वसन संख्या की समीक्षा करके आयुर्वेदोक्त श्वास रोग का संक्षिप्त प्रारम्भिक विवेचन किया गया है। श्वासरोग का विस्तृत विवरण इस लेख का विषय नहीं है। श्वास रोग के विस्तृत वर्णन के लिए एतद्विषयक अन्य लेखों एवं निबन्धों-ग्रन्थों को देखना उचित है।

प्राचीनसाहित्यमें श्वसन-संख्या--

उच्छ्वास१ (अन्तःश्वसन) एवं निःश्वास२ (बहिःश्वसन) के एक पूरे चक्र या द्वन्द्व को एक श्वास (या, श्वसन)-संख्या माना जाता है। यह श्वसन-संख्या या गति प्रायः नियत होती है। वराहोपनिषद्३, ध्यानबिन्दूपनिषद्४ तथा हंसोपनिषद्५ में अहोरात्र (अर्थात्, पूरे २४ घण्टे) की श्वसन-संख्या २१६०० मानी गयी है; अर्थात्–प्रतिमिनट १५ बार। ये ग्रन्थ 'योग-उपनिषदः'६ के अन्तर्गत योग-सम्बन्धी हैं और इनमें वर्णन समाधि की दृष्टि से है। समाधि-मुद्रा में श्वसन की प्रक्रिया मन्द तथा गम्भीर रहने के कारण श्वसन की गति या संख्या न्यून रहना स्वाभाविक है। तथापि यह प्रतिमिनट १५ संख्या स्वस्थावस्था की अच्छी निदर्शक है।

शतपथब्राह्मण में भी अहोरात्र की श्वसन-संख्या इतनी ही बतायी गयी है। वहां श्वसन की क्रिया को 'प्राणिति' एवं 'अपानिति' में बांटकर प्रत्येक की संख्या सौ सैकड़े (१०० × १०० = १०,०००) तथा आठ सैंकड़े (८ × १०० = ८००) अर्थात् १०, ८०० बतायी गयी हैं। इस प्रकार, अहोरात्र में प्राणन-अपानन-रूपी संयुक्त श्वसन-क्रिया की संख्या २१,६००, २(१०० × १००) + (८ × १००) = २१,६००

१,२– "उच्छ्वासः श्वासमार्गेण बाह्यवायोराकर्षणम्; निःश्वास आकृष्टवायोः निस्सरणम्॥" ('सिद्धान्तनिदान'–गणनाथसेन। प्रथम खण्ड)।

३. "षट्शतान्यधिकान्यत्र सहस्राण्येकविंशतिः। अहोरात्रवहैः श्वासैर्वायुमण्डलघातकः॥" (वराहोपनिषद् ।५।३। देखें–अड्यार–पुस्तकालय से प्रकाशित योगोपनिषदः, पृ० ५०२)।

४. "हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुनः।
'हंस'–'हंसे'-त्यमुं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा॥६१
शतानि षड् दिवारात्रिं-सहस्राण्येकविंशतिः।
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा॥६२
(ध्यानबिन्दूपनिषद् ६१-६२) देखें–योगोपनिषदः, पृ० २००)।

५. "अहोरात्रयोरेकविंशतिसहस्राणि षट्शतान्यधिकानि भवन्ति॥" (हंसोपनिषद् ।११। देखें–'योगोपनिषदः' पृ० ५६५)।

६. 'अड्यार'–पुस्तकालयके लिए पुस्तकालयाध्यक्ष श्री अ० महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित–प्रकाशित "अष्टोत्तरशतोपनिषत्सु 'योग-उपनिषदः"। व्याख्याकार–श्री उपनिषद्-ब्रह्मयोगिन्।

अर्थात् प्रतिमिनट १५, बनी। यह संख्या श्रमरहित शान्त स्थित, या आसीन, या स्वप्न-अवस्था में बतायी गयी है।२

नवीन अवेक्षणों से प्राकृत श्वसन-संख्या १ प्रतिमिनट १६ से २० (औसतन १८) पायी गयी है। विशेष३ अवस्था में इससे न्यूनाधिक भी सम्भव है। एकाग्र ध्यानस्थ समाधिस्थ एवं गम्भीरनिद्रित अवस्था में १६ से भी न्यून हो जाती है तथा उत्ते-जना-व्यायाम-परिश्रम-आदि की अवस्था में २० से भी ऊपर चली जाती है। प्राणायाम के विलम्बित एवं द्रुत रूपों में क्रमशः न्यूनता तथा अधिकता बढ़ी रहती है। अड्यार-पुस्तकालय से प्रकाशित 'योगोपनिषद्:' के व्याख्याकार श्री उपनिषद्-ब्रह्म-योगिन् की व्याख्या के अनुसार सुखपुर्ण स्थिति (निश्चिन्तता) में तथा दृढ़ स्वस्थ शरीर रहने पर श्वसन-गति मन्द रहती है।३ इसीलिए 'योगोपनिषदों में श्वसनसंख्या प्रतिमिनट १५ बतायी है।

ऊपर जो श्वसन-संख्या का मान प्रतिमिनट बताया गया है, वह प्रौढ़ पुरुष का है। स्त्रियों में यह मान कुछ अधिक रहता है तथा बच्चों और शिशुओं में उनसे भी अधिक। जन्मकाल में शिशु की श्वसन-संख्या ४० होती है। अतः वय-लिंग एवं अवस्था का ध्यान इस विषय में रखना आवश्यक होता है।

और, रुग्णावस्था में श्वसन-संख्या का यह मान बढ़ जाता है। ज्वर में तापमान तथा नाड़ी-संख्याके साथ-साथ श्वसन-संख्या भी बढ़ जाती है। विशेषतः फुफ्फुस या श्वासपथ में विकृति होने पर श्वसन-संख्या और भी अधिक हो जाती है। उदाहरणार्थ–श्वसनसन्निपात निमोनिया, (Pneumonia) में। श्वास एवं नाड़ी का जो अनुपात प्राकृतावस्था में १ :४ (१८ : ७२) रहता है वह इस श्वसन संख्या-वृद्धि के कारण परिवर्तित होकर १ : ३ या १ : २ तक भी पहुंच जाता है। तब, यदि नाड़ी संख्या १५० या १६० हो जावे तो १ : २ के अनुपात - क्रम के अनुसार श्वसन-संख्या ७५ या ८० तक होगी। सम्भवतः इसी अवस्था को ध्यान में रखकर 'अमृतनादोपनिषद्' में अहोरात्रकी श्वसनसंख्या १,१३,१८० (अर्थात्, प्रतिमिनट लगभग ७८.५) बतायी गयी है।१ इस सम्भावना या

---

१. शत शतानि पुरुषः समेनाष्टौ शता यन्मितं तद्वदन्ति। अहोरात्राभ्याम् पुरुषः समेन तावत्कृत्वः प्राणिति चापं चानिति ॥"
(शतपथब्राह्मण काण्ड १२। अध्याय ३। ब्राह्मण २। मन्त्र ८।

२. "श्रमादन्यत्र परिवर्तमानस्तिष्ठन्नासीनो यदि वा स्वपन्नपि। अहोरात्राभ्याम् पुरुषः समेन कतिकृत्वः प्राणिति चाप चानिति ॥"
(शतपथब्राह्मण। काण्ड १२। प्रपाठक् १। ब्राह्मण १०। मन्त्र ८॥ अर्थात् का० १२, अध्याय ३, ब्रा० २, मन्त्र ८)।

३. "सुखं तिष्ठतो दृढ़गात्रस्य श्वासगतिः स्तिमिता विभाति....॥" (श्री-उपनिषद्-ब्रह्मयोगिन् -कृत टीका:; 'योगोपनिषदः'–अड्यार–१९२० की 'अमृतनादोपनिषद्'–सूत्र ३३ पर श्री–उपनिषद्– ब्रह्मयोगिन्–कृत व्याख्या। पृ० २३)।

---

१. "अशीतिश्च शतं चैव। सहस्राणि त्रयोदश। लक्षश्चैकोननिःश्वास अहोरात्रप्रमाणतः ॥"
(अड्यार–पुस्तकालय से प्रकाशित 'योगोपनिषदः' के अन्तर्गत 'अमृतनादोपनिषद्' का सूत्र ३३।पृष्ठ२३)। अर्थात् अहोरात्रमें श्वसन-संख्या १, १३, १८० होती हैं।

विचार की पुष्टि इसके व्याख्याकार श्री-उपनिषद्-ब्रह्मयोगिन् द्वारा की गयी व्याख्या से भी होती है। उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अन्य स्थानों (वराहोपनिषद्, ध्यानबिन्दूपनिषद्, हंसोपनिषद् एवं शतपथब्राह्मण) में उपदिष्ट श्वसन-संख्या २१,६०० तथा 'अमृतनादोपनिषद्' में उपदिष्ट इस १,१३,१८० संख्या में विरोध का परिहार इस प्रकार किया है कि जहां इस विभेद का कारण बाल्य-आदि विविध अवस्थाओं में शरीरोपचय एवं श्वसन-गति का तारतम्य है वहां यह भी कि सुख-स्थिति में उपस्थित स्वस्थ-पुष्ट-शरीर (दृढगात्र) वाले व्यक्ति की श्वसन-गति मन्द रहती है तथा इससे विपरीत (असुखपूर्ण स्थिति एवं अस्वस्थ-आतुर-शरीर) में उससे विपरीत, अर्थात् द्रुत एव अत्यधिक।२ इससे स्पष्ट है कि जहां शतपथब्राह्मण, वराहोपनिषद्, ध्यानबिन्दूपनिषद्, एव हंसोपनिषद् में उपदिष्ट श्वसन-सख्या (अहोरात्र में २१,६०० अर्थात् प्रतिमिनट १५) स्वस्थ-पुष्ट एव चिन्तादि-रहित शरीर एवं मनोवस्था की है, वहां 'अमृतनादोपनिषद्' में वर्णित-श्वसन संख्या (अहोरात्र में १,१३,१८० अर्थात् प्रतिमिनट लगभग ७८.५) अस्वस्थावस्था की है।

इसके विपरीत, कुछ अवस्थाओं में श्वसनकी गति संख्या घट भी जाती है। यथा—निद्रल एव मादक द्रव्यों के विषप्रभाव से, अहिफेन से, धातुक्षय में, अग्निमांद्य में, धातुपाकमन्दता में, मूत्रविषसंचार में, मधुमेहजमूर्च्छा: आदि में।

श्वास-नाडी-अनुपात—

ऊपर हम बता आये हैं कि श्रमविहीन शान्त स्थित-आसीन-शयान अवस्थाओं में श्वसन-संख्या प्रतिमिनट १५ (अहोरात्र में २१,६००) रहती है। परिश्रम या अस्वस्थता की अवस्था में यह संख्या

'अमृतनादोपनिषद्' के इस सूत्र की व्याख्या कुछ अन्य प्रकार से करनी उचित प्रतीत होती है। उसमें प्रथम बात यह है कि प्रस्तुत सन्दर्भ 'प्राण' का है, जिस 'प्राण' का स्थान अगले सूत्र ('प्राण आद्यो हृदि स्थाने'—सूत्र ३४। व्याख्या—'श्वासकृत्प्राणादिस्थाना-न्याह') में 'हृदय' बताया है तथा पूर्व सूत्र की व्याख्या ('प्राणो यत्र हृदयाकाशे वागादिभिः प्राणैः सह प्रतिष्ठितः') में भी कहा है। इस हृदयस्थ 'प्राण' के सन्दर्भ में आधार-आधेय-सम्बन्धसे 'निःश्वास'—प्राण का अर्थ 'हृद्गति करना प्रसंगोपात्त प्रतीत होता है। द्वितीय, इस सूत्र (सं० ३३) में 'लक्षश्चैकोन० का अर्थ एक कम लाख" (अर्थात् ९९,९९९) करने से कुल संख्या ११३, १७९ (प्रतिमिनट, ७८ लगभग) बनेगी, और ९९,००० करने से कुलसंख्या १०३, १८० (प्रतिमिनट, ७१) बनेगी जो अर्वाचीन विज्ञान की 'हृद्गति' (प्रतिमिनट, ७२) से मेल खाती है।

२. "अहोरात्रनिर्वर्त्यश्वासप्रमाणमाह — अशीतिश्चेति।....श्रुत्यन्तरं तु षट्संख्याहोरात्रयोः एकविंशतिसहस्राणि षट्छतान्यधिकानि भवन्तीत्याम्नातम्। प्रकारद्वयप्रतिभातसंख्या—भेदस्तु बाल्यादिशरीरतारतम्यतः उपपद्यते। सुखं तिष्ठतो दृढगात्रस्य श्वासगतिः स्तिमिता विभाति, एतद्विपरीतस्य विपरीता भवतीति उभयमपि सङ्गच्छते, नहि विरोधोऽस्तीत्यर्थः। (अड्यार—पुस्तकालय से प्रकाशित 'योगोपनिषदः' में 'अमृतनादोपनिषद्' के ३३वें सूत्र की व्याख्या में श्री-उपनिषद्— ब्रह्मयोगिन्। पृष्ठ २३)।

बहुत बढ़ जाती है; यहां तक कि प्रतिमिनट ७८-८० तक भी जा पहुंचती है ।

स्वस्थावस्थाओं में श्वसन-संख्या तथा नाड़ी-संख्या का परस्पर एक विशेष अनुपात स्थिर रहता है । इस दृष्टि से स्वस्थ शरीर की श्वसन-संख्या श्रम-विहीन अवस्था से भिन्न कार्यादि की सामान्य अवस्थाओं में १६ से २० औसतन,१८) प्रतिमिनट मानी जाती है तथा नाड़ी-संख्या ६० से ९० (सामान्यत: ७० से ७५, औसतन ७२) प्रतिमिनट । इस प्रकार, श्वास-नाड़ी का अनुपात १८ : ७२ अर्थात् १ :४ बना । इस अनुपात का वर्णन ईसा से कई सदियों पूर्व सर्वप्रथम प्राचीन चीन में हुआ था ।

यह श्वास नाड़ी अनुपात समान्यतया स्थिर रहता है । परिश्रम-ज्वर-आदि में श्वास एवं नाड़ी दोनों की गतियां बढ़ जाती हैं और उस स्थिति में भी इनका पारस्परिक अनुपात यही रहता है । उदाहरणार्थ--तापमान नार्मल से १° फार. बढ़ने पर नाड़ीसंख्या में १० की वृद्धि होती है और उसी अनुपात में श्वास भी बढ़ता है; ४° फार. तापमान बढ़ने पर नाड़ीसंख्यामें ४० (४×१०=४०) की वृद्धि होकर वह ११२ (७२+४०=११२) हो जावेगी और तब श्वास-संख्या उसी अनुपात में २८ होगी ।

परन्तु इसके अपवाद भी हैं । मन्थरज्वर-सन्निपात (आन्त्रिकज्वर, टाइफाइड-फीवर) में हृदय-नैर्बल्य के कारण नाड़ीगति मन्द हो जाती है तो तापमान में प्रति १° फा० की वृद्धि के साथ नाड़ी की गति या संख्या में वृद्धि १० के स्थान पर कहीं न्यून होती है और श्वास की गति या संख्या में वह वृद्धि अपने स्वाभाविक अनुपात में होती है, तो श्वास-नाड़ी-अनुपात तब १:४ के स्थान पर १:३ या इसी प्रकार परिवर्तित होजाता है । सशोफ हृदयावसाद (कंजैस्टिव कार्डियक फेल्यार; Congestive cardiac failure) में भी अनुपात इसी प्रकार १ : ३ या १ : २ या कभी-कभी एकाध रोगी में १ : १ भी हो जाता है । दूसरी ओर, श्वसनक-सन्निपात (निमोनिया; Pneumonia) में श्वासगति अपने स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा कहीं अधिक द्रुत होती है; तब भी यह श्वास-नाड़ी-अनुपात १ : ३ या १ : २ और कभी-कभी एकाध केस में १ : १ तक जा पहुंचती है । सम्भवत: ऐसी अवस्था का ही इंगित 'अमृतनादोपनिषद्' के पूर्वोद्धृत सूत्र ३३ में है जहां श्वाससंख्या अहोरात्र में उतनी अधिक ("अशीतिश्च शतं चैव सहस्राणि त्रयोदश। लक्षश्चैकोन नि:श्वास: अहोरात्र प्रमाणत: ।।"—अमृतनादोपनिषद् ।३३) बतायी गयी है । इसके विपरीत अहिफेन-विष में श्वास-गति बहुत मन्द होजाने के कारण यह अनुपात घटकर १ : ५ या १ : ६ भी हो जाता है ।

इस प्रकार, अनेक रोगों के निर्णय में यह श्वास-नाड़ी-अनुपात सहायक होता है ।

श्वसन का ताल--

'ताल' का अर्थ है, नियत समयक बाद नियत रूप में यथापूर्व आवृत्ति होना । जिस प्रकार संगीत में सम एक विशेष स्थान पर आकर गिरता है तथा तबले की थाप भी उसके साथ पड़ती है, उसी प्रकार श्वास भी नियत गति एवं नियमित अन्तर पर आता और निश्चित अवधि का रहता है--यही श्वास का ताल है ।

श्वसन का नियमित ताल (Rhythm) तथा नियमित गति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । उसी के आधार पर श्वसनकी संख्या प्रतिमिनट १५ या

१६ से लेकर २० (औसतन, १८) होती है । और, प्रत्येक बार जो श्वास आता है, वह पिछले से नियत अन्तर पा आता है, उतना ही ऊंचा उठता है, तथा उतने ही समय बाद उसमें अवरोह या उतार आता है । दो श्वासों के नियत बिन्दु तथा मध्यान्तर सदा पूर्व सम होते हैं । ऐसी नियमितता स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है ।

कुछ अवस्थाओं में इस गति और ताल या नियमबद्धता में अन्तर भी पड़ जाता है । उदाहरणार्थ--आवेशों या मनोवेगों में और क्रोध-उग्रता-हिंसा-घृणा-द्वेष-उत्तेजना-आदि में गति तथा ताल तीव्र हो जाते हैं और शान्तावस्था-भय-आदि में मन्द । तब भी अन्तर अधिकतर गति में आता है और ताल स्वस्थ से भिन्न होने पर भी उस अवस्था में प्रायः एकसम रहता है । परन्तु कुछ रोगावस्थाओं में ताल भी बेताल हो जाता है । ऐसी अवस्था को 'श्वासरोग' (Breathing disease) कहते हैं ।

श्वासरोग (Breathing disease)—

आयुर्वेद में श्वासरोग पांच प्रकार के बताये गये हैं--छिन्न, ऊर्ध्व, महा, क्षुद्र तथा तमक श्वास । ये सब श्वसनक ताल तथा स्वरूप में विकृति के उदाहरण हैं, अतः कष्टकर होने पर 'श्वासरोग' कहलाते हैं । परन्तु श्वास की गति एवं ताल में यह अन्तर कभी-कभी रोग के बिना भी आजाया करता है, तब ये 'छिन्नशासन' आदि नामों से कहे जाते हैं । हम श्वसन वाली संज्ञा के रूप में ही इन पर संक्षिप्त विचार करेंगे ।

छिन्नश्वसन --

इस अवस्था में श्वसन की गति तथा ताल में विच्छिन्नता आजाती है ।[1] 'विच्छिन्नता' का अर्थ है, श्वसन का बन्द या मन्द होना । प्रायः श्वसन की क्रिया बीच-बीच में बन्द होजाती है । परन्तु इसके साथ ही श्वसन-क्रिया में बढ़ने तथा घटने और बन्द होने का संयोग अनेक रूपों या क्रमों में सम्भव है । इसके दो प्रकार प्रमुख हैं--

(क) प्रथम प्रकार में श्वसन-क्रिया की विच्छिन्नता के मुक्तानुबन्धी आवेग धीरे-धीरे आते हैं तथा बाद में उसी प्रकार शनैःशनैः श्वसन-क्रिया नियमित हो जाती है। पुनः उसी प्रकार विच्छिन्नता आती है और उसके बाद नियमितता । प्रत्येक विच्छिन्नता-आवेग में प्रथम धीरे-धीरे श्वसन-क्रिया मन्द होती हुई सर्वथा बन्द होजाती है; लगभग ५ से ४० सैकण्ड तक बन्द रहने के बाद श्वसन-क्रिया पुनः उदित होकर धीरे-धीरे बढ़तीहै, यहां तक कि श्वसन-वृद्धि का रूप श्वासकाठिन्य या श्वासकृच्छ्रता (Dyspnoea) का होजाता है । पुनः यथापूर्व क्रम से अगला आवेग कुछ देर बाद धीरे २ प्रारम्भ होता है । इस प्रकार के श्वसन को चेन-स्टोक्स-श्वसन (Cheynestokes-respiration) कहते हैं । इसमें कभी-कभी खर्राटे या घुर्घुरक-श्वसन' (Stertorous respiration)

---

१. (क) "यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।" (चरक । चिकित्सा ।१७।५२) ।

(ख) "सर्वप्राणेन विच्छिन्नं श्वस्याच्छिन्नं तमादिशेत् ।" (सुश्रुत ।चिकित्सा ५१।११) ।

(ग) "छिन्नाच्छ्वसिति विच्छिन्नम् ।" (अष्टांगहृदय । निदान ।४।११) ।

की भी उपस्थिति होती है । सामान्यत: गहरी नींद की अवस्था में इस प्रकार का श्वसन थोड़े बहुत रूप में मिलता है । गम्भीर मूर्च्छा (वातनाडीकेन्द्रों में विकृति से उत्पन्न) में तथा निद्रल विषद्रव्यों के विषात्मक प्रभाव से भी ऐसा श्वसन होजाता है । इसके अतिरिक्त जरठता (Senility), हृद्रोग, वृक्करोग, मस्तिष्क रोग, आदि में तथा वातिक रूक्षता–खरता एवं कठिनता का प्रभाव मस्तिष्क-श्वासपथ-रक्तवाहिनियों-आदि में होने पर भी ऐसा विकृत श्वसन पाया जाता है ।

(ख) द्वितीय प्रकार में विच्छिन्नता का आवेग धीरे-धीरे के स्थान पर अकस्मात् शीघ्रता से आता है । अकस्मात् श्वसन-किया बन्द या मन्द हो जाती है तथा लगभग १० से ४० सैकन्ड तक बन्द रहकर अकस्मात् द्रुत हो जाती है । इस आकस्मिक श्वसन-हीनता के आगे-पीछे उथले-गहरे या द्रुत श्वसन की उपस्थिति मिलती है । इस प्रकार को 'बायट-श्वसन' (Biot's respiration) या 'मस्तिष्कच्छद शोथज-श्वसन' (meningitic respiration) कहते हैं । यह प्राय: घातक होता है । यों, कभी-कभी बच्चों में निद्रा में भी यह प्रकार देखा जाता है ।

आयर्वेद में 'छिन्नश्वास'–नाम से जो वर्णन है, वह 'छिन्नश्वसन' की प्रक्रिया का रोगात्मक असाध्य रूप है । 'छिन्नश्वसन' तो सामान्यतया स्वस्थ शरीर में भी प्राकृत रूप में गहरी निद्रा के समय उपलब्ध होता है, परन्तु 'छिन्नश्वास' असाध्य श्वासरोग है, जिसमें छिन्नश्वसन' की प्रक्रिया अन्य असाध्य लक्षणों के साथ मिली रहती है ।

'छिन्नश्वास' में श्वसन-क्रिया के ताल की विच्छिन्नता (विषमता या अभाव) के अतिरिक्त रोगी को मर्मच्छेद-सदृश वेदना होती है जिससे रोगी को बड़ी बेचैनी, प्रलाप, विक्षिप्तचित्तता, मूर्च्छा, विप्लुताक्षता,१ परिशुष्कास्यता, विवर्णता, तथा स्वेदातिप्रवृत्ति होती है । उदर में आध्मान होता है तथा बस्तिप्रदेश में दाह एवं निरोध के कारण मूत्रकृच्छ्र या मूत्रनिरोध होजाता है । इसके अतिरिक्त, एक नेत्र में प्रबल शोथ एवं लालिमा होती है, जिससे नेत्र के भीतर एवं मस्तिष्क के अन्दर क्षोभ, रक्तस्राव एवं विषप्रभाव की उपस्थिति का अनुमान होता है । सर्वप्राण में पीड़ा के साथ-साथ मृत्यु भी हो जाती है ।१ ऊपर वर्णित रोगों के साथ-साथ ये लक्षण तुलनीय हैं ।

---

१. विप्लुताक्षता = Nystagmvas "विप्लुते एकमानवस्थिते अक्षिणी यस्य स एवम् ।" (अरुणदत्तटीका । अष्टांगहृदय । निदान ।४।११)

१.क. "यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडित: ।
न वा श्वसिति दु:खार्तो मर्मच्छेदरुगर्दित: ।।
आनाहस्वेदमूर्च्छार्तो दह्यमानेन वस्तिना ।
विप्लुताक्ष: परिक्षीण: श्वसन् रक्तैकलोचन:।।
विचेत: परिशुष्कास्यो विवर्ण: प्रलपन् नर: ।
छिन्नश्वासेन विच्छिन्न: स शीघ्रम् प्रजहात्यसून् ।।" (चरक । चिकित्सा १७।५२-५४) ।

ख. "छिन्नाच्छ्वसिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुगर्दित:
सस्वेदमूर्च्छ: सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान् ।
अधोदृग्विप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचन:।।
शुष्कास्य: प्रलपन् दीनो नष्टच्छायो विचेतन:।
(अष्टांगहृदय । निदान ।४।११-१३) ।

ऊर्ध्वश्वसन—

श्वसन की नियमित चलती क्रिया के ताल में इस अवस्था में अन्तराअन्तरा श्वसन ऊंचा और गहरा आता है,२ जैसे 'आह' भरी जाती है। 'आह' के सदृश स्वरूप के कारण इसे 'आह-श्वसन' (Sighing respiration, suspirous breathing) कहते हैं। प्रायः यह अवस्था वातिक क्षोभ, श्रम, क्लम या दौर्बल्य में होती है।

आयुर्वेद में 'ऊर्ध्वश्वास' के नाम से जिस अवस्था का वर्णन है, वह रोगात्मक एवं असाध्य है। रोगी एक बार ऊर्ध्व श्वसन (यहां 'ऊर्ध्व श्वसन का अभिप्राय 'बहिःश्वसन' है) दीर्घ काल तक लेता है, अर्थात् श्वास वायु को बाहर निकालने में पर्याप्त विलम्ब लगाता है; परन्तु फिर उसके बाद अन्तःश्वसन अपर्याप्त रूप में आता है।३ इसे 'बहिःश्वसनकष्ट' (Expiratory dyspnoea) कह सकते हैं। इसमें अन्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं—मुख तथा प्राणवह स्रोतों में श्लेष्मा भरे रहना, वात का प्रकोप, आंख का ऊपर को चढ़ जाना और दृष्टि-असमर्थता या नेत्रों का चंचलतावश इधर-उधर घूमना, मूर्च्छा, अतिवेदना, मुख सूखना, बेचैनी, भ्रम, मोह, वाङ्निरोध, रोना, मर्मच्छेद, आदि-आदि।१ मृत्यु बहुत सम्भव है।

महाश्वसन—

इस अवस्था में श्वसन की प्रक्रिया प्राकृत की अपेक्षा अधिक ऊंची और गहरी परन्तु एकसम (rhythmic) रहती है, अतएव वक्षस् के आरोह-अवरोह को दूर से ही देखा जा सकता है।२ इसे

---

२. (क) "दीर्घं श्वसिति यस्तूर्ध्वम्" (चरक। चि.। १७।४६)। (ख) "दीर्घमूर्ध्वं श्वसिति" (हृदय। नि.।४।१६)। (ग) ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घम्। माधव निदान। श्वास प्रकरण)।

३. (क) "दीर्घं श्वसिति श्वासस्य बहिर्निर्गमनं दीर्घकालं करोति। न च प्रत्याहरत्यध इति श्वासमधो न नयति।" (चक्रपाणि-टीका। चरक। चिकित्सा।१७।४६)।

(ख) "ऊर्ध्वं श्वासम् मुक्त्वा पुनरधोनिःश्वासवन्न तं श्वासं प्रत्याहरति। यथा,—अन्येषु श्वासेषु नर ऊर्ध्वं दीर्घं श्वासम् मुक्त्वा पुनरधः प्रत्याहरति पुनरन्तः प्रवेशयितुं शक्नोति, नैवमस्मिन्नूर्ध्वश्वास इत्यर्थः।' (अरुणदत्तटीका। अष्टांगहृदय। निदान। ४।१६)।

---

१. (क) "दीर्घं श्वसिति यस्तूर्ध्वं न च प्रत्याहरत्यधः
श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः॥
ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंश्च विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः
प्रमुह्यन् वेदनार्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः॥
ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः निरुध्यते।
मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव
हन्त्यसून्॥ (चरक। चिकित्सा।१७। ४६-५१)।

(ख) "दीर्घमूर्ध्वं श्वसित्यूर्ध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः
श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः॥
ऊर्ध्वदृग् वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः क्षिपन्।
मर्मसुच्छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्॥"
(अष्टांगहृदय। निदान।४।१६-१७)।

२. (क) "उच्चैः श्वसिति....प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम्।" (चरक। चिकित्सा।१७।४६, ४८)।

(ख) "महता....नादेन श्वसिति..उद्धूयमानः....वक्षः समाक्षिपन्।"
(अ० हृदय। निदान।४।१३, १४, १५)

'अतिश्वसन' (Hyperpnoea, hyperventilation) भी कह सकते हैं। ओषजन के भारी दबाव वाले वातावरण में श्वसन से ऐसी स्थिति होती है। इससे रक्त तथा तन्तुओं में ओषजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं— भ्रम, व्यामोह, स्पर्शशून्यता, पेशीकम्प, कर्णस्वन, हस्तपाद में पिपीलिका-परिसर्पण-वेदना, और कभी-कभी आकस्मिक मूर्च्छा भी।

आयुर्वेदोक्त 'महाश्वास' वस्तुतः असाध्य रोगावस्था है। इसमें श्वसन क्रुद्ध-उन्मत्त धौंकनी के समान वेगवान् तथा ऊंची आवाज़ वाला होता है, मानों कोई क्रुद्ध बैल खूंटे से बंधा हो और ज़ोर से हांफ रहा हो; विवेकशक्ति जाती रहती है; नेत्र विह्वल भटकते-से और विकृत लाल होते हैं; चेहरा (आनन) विह्वल लाल एवं दीनतापूर्ण होता है; वाणी लड़खड़ाती तथा अस्पष्ट होती है; कण्ठ सूख जाता है; कर्ण-शंखदेश-शिर-आदि में बड़ी वेदना होती है; मल-मूत्र रुक जाते हैं; बीच-बीच में मूर्च्छा भी आती रहती है और प्रायः असाध्यता ही होती है। मृत्यु प्रायः शीघ्र ही हो जाती है।१

ये तीनों श्वास (छिन्नश्वास, ऊर्ध्वश्वास एवं महाश्वास) यदि अस्पष्ट एवं निर्बल लक्षणों वाले हों, तो साध्य या कष्टसाध्य होते हैं, परन्तु इनके लक्षण यदि प्रबल एवं सुव्यक्त हों तो इन्हें असाध्य ही समझना चाहिये।२ आधुनिक चिकित्सा से कुछ याप्यता प्राप्त हो सकती है, परन्तु पूर्ण साध्यता नहीं।

क्षुद्रश्वसन—

क्षुद्रश्वसन (Short breathing) में रोगी का का श्वसन उथला और द्रुत होता है, इसे 'हांफना' भी कहते हैं। रूक्ष पदार्थों के अति सेवन, परिश्रम, अतिभोजन, आदि से इसकी उत्पत्ति होती है और स्वयं शान्ति भी हो जाती है। यह तब एक प्रकार का अस्थायी अवस्थित श्वसन होता है, रोग नहीं। न तो इससे अधिक कष्ट होता है, इन्द्रियों एवं गात्र में व्यथा अथवा वेदना नहीं होती, खान-पान के पाचन में तथा महास्रोत-वर्ती गतियों में रुकावट भी नहीं होती, इन्द्रियों के व्यवहार में बाधा नहीं पहुंचती तथा सामान्यतः इस श्वसन के कोई उपद्रव भी नहीं होता।३ अर्थात् सब मिलाकर यह 'क्षुद्र-

---

१. (क) "उद्धूयमानवातो यः शब्दवद् दुःखितो नरः उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्॥
प्रणष्टज्ञानविज्ञानस्तथा। विभ्रान्तलोचनः विकृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम्। महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते॥"
(चरक।चिकित्सा।१७।४६-४८)।

(ख) "महता महता दीनो नादेन श्वसिति क्रथन्॥ उद्धूयमानः संरब्धो मत्तर्षभइवानिशम्। प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः॥ वक्षः समाक्षिपन् बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्। शुष्ककण्ठो मुहुर्मुह्यन् कर्णशंखशिरोऽतिरुक्॥" (अष्टांगहृदय। निदान।४।१३-१५)।

२. (क) "एते सिद्ध्येयुरव्यक्ताः, व्यक्ताः प्राणहरा भृशम्।" (अष्टांगहृदय। निदान।१८)

(ख) "क्षुद्रः साध्यो यतस्तेषां, तमकः कृच्छ्र उच्यते। त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च॥" (सुश्रुत। उत्तर ५१ (सुश्रुत।१३।५१।१४)

३. (क) "रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनांगप्रबाधकः॥ हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे। न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम्॥ नेन्द्रियाणां व्यथां वापि कांचिदापादयेद्रुजम्। स साध्य उक्तः...॥"
(चरक। चिकित्सा।१७।६५-६७)।

(ख) तत्रायासातिभोजनैः। प्रेरितः प्रेरयेत् क्षुद्रं स्वयंसंशमनम् मरुत्॥" (अ. हृदय। निदान।४।५)।

श्वसन' साध्य होता है ।२ द्रुत भस्त्रा-प्राणायाम में भी ऐसा क्षुद्रश्वसन होता है । सामान्य प्राकृत क्षुद्र श्वसन या 'हंफनी' से अतिरिक्त 'क्षुद्रश्वसन-प्रवृत्ति' (Short-breath-disposition) ३अनेक व्यक्तियों में रहती है और सम्यक् प्राणायाम के द्वारा इस प्रवृत्ति को दूर करके श्वसन सामान्य बनाया जा सकता है ।

जलोदर, वातोदर, कफोदर, अजीर्ण, अलसक, मेदस्विता, गुरुभोजन आदि रोगों तथा अवस्थाओं में भी क्षुद्रश्वसन वैकृत रूप में रहता है; तथातव मूलरोग की चिकित्सा करके प्राणायाम के द्वारा श्वसन को प्राकृत किया जा सकता है ।

रोग-रूप में भी 'क्षुद्रश्वास' बहुतों में रहता है । तब रोगी जरा-सा भी काम करने लगता है तो उसे श्वासकृच्छता (Dyspnoea) होने लगती है, जो विश्राम करने पर शान्त हो जाती है ।३ इसका भी प्रतिकार 'प्राणायाम' ही है । सामान्यतः 'क्षुद्रश्वास' साध्य है ।

तमकश्वास--

यह एक रोग ही है; सामान्य 'श्वसन' ऐसा कभी नहीं होता । इसमें भी श्वास की गति तथा ताल में वैषम्य आ जाता है । यह एक विस्तृत विषय है तथा स्वतन्त्र लेख या निबन्ध की अपेक्षा रखता है । इसके सम्बन्ध में बहुत-सा अनुसन्धान जामनगर, बनारस, बड़ौदा, राजस्थान आदि में हो चुका है तथा पर्याप्त अनुसन्धान-साहित्य प्रकाशित भी हो चुका है । इन पंक्तियों के लेखक ने भी इस विषय पर पर्याप्त लिखा है । इस संक्षिप्त लेख में इस विषय को नहीं लिया जा सकता ।

विषयसंक्षेप—

१. विश्रामावस्था में श्वसन-संख्या अहोरात्र में २१,६०० तथा प्रतिमिनट १५ होती है ।

२. सामान्य कार्य-व्यापार के समय श्वसन-संख्या प्रतिमिनट १८ होती है । सामान्यतः १६ से २० ।

३. अति परिश्रम, क्रोध, रोग आदि में श्वसन-संख्या बढ़कर ७५-८० भी हो जाती है ।

४. श्वसन-संख्या के ये मान बराहोपनिषद्-ध्यानबिन्दूपनिषद्-हंसोपनिषद् अमृतनादो—पनिषद्—शतपथब्राह्मण—आदि प्राचीन साहित्य में उपदिष्ट हैं ।

५. अमृतनादोपनिषद् में उपदिष्ट प्राणसंख्या का विनियोग प्राण के अधिष्ठान हृदय में करने से हृदयगतिसंख्या ७१ या ७८.५ प्रतिमिनट आती है जो आधुनिक के सन्निकट ही है ।

६. श्वसन के ताल में वैषम्य से उत्पन्न तीन रोग (छिन्न-ऊर्ध्व-महाश्वास) असाध्य हैं ।

७. श्वसन के ताल में उत्पन्न क्षुद्र एवं अस्थायी वैषम्य से उत्पन्न क्षुद्रश्वास प्रायः साध्य होता है ।

८. 'तमकश्वास' भी श्वसन-ताल-वैषम्य से उत्पन्न होता है, परन्तु यह एक रोग है और याप्य है ।

---

१. (क) क्षुद्रः साध्यो मतस्तेषाम्" (सुश्रुत । उत्तरतन्त्र । अ०५१)।। ख) स साध्य उक्तः" (च.चि.१७।६७)

२. किं चिदारम्भमाणस्य यस्य श्वासः प्रवर्तते । निषण्णस्येति शान्ति च स क्षुद्र इति संज्ञितः ।।" (सुश्रुत । उत्तार.। अ० ५१)

वेद में योग

श्री मनोहर विद्यालंकर

योग शब्द

वेदों में योग शब्द लगभग ३० वार आया है। योगः योगम्, योगाय, योगे, योगैः आदि अनेक रूपों में चारों वेदों में यह शब्द आया है, किन्तु आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द जैसे भाष्यकारों ने भी इस शब्द की व्याख्या या भाष्य करते हुए, कहीं भी इस शब्द को पातंजल योग दर्शन या तत्पश्चाद्वर्ती योग पुस्तकों में प्रयुक्त अर्थों में ग्रहण नहीं किया है। इस शब्द का अर्थ प्रायः संयोजन अथवा प्रयोग किया है।

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में ३४ बार,

१. पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं.। ऋक् ७-५४-३
२. शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं.। ऋ-७-८६-८
३. इन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः। ऋ. १०-८९-१०
४. योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तमः।

ऋ. १०-१६६-५,

तथा यजुर्वेद व अथर्ववेद में एक एक बार,

योगक्षेमो नः कल्पताम्। यजुः २२-२२

योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च।

अथर्व १९-८-२

योग शब्द क्षेम के साथ प्रयुक्त हुआ है। इस द्विक में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ प्रायः सभी भाष्यकारों ने लौकिक साहित्य की तरह 'योग' का अर्थ अप्राप्तवस्तु की प्राप्ति तथा 'क्षेम' का अर्थ प्राप्त की हुई वस्तु का रक्षण किया है। जिससे यह प्रकट होता है कि वेद के अब तक के भाष्यकारों के मत आधुनिक समय में प्रचलित अर्थों में प्रयुक्त 'योग' को वेदों में कोई स्थान नहीं है। वेद तो शुद्ध कर्म, स्तुति, प्रार्थना और अधिक से अधिक उपासना का आदेश देते हैं। और उपासना के लिए भी दार्शनिक योग जैसी किसी वस्तु को स्वींकार नहीं करते।

योग और दयानन्द

योग शब्द का भाष्य करते हुए यद्यपि म० दयानन्द ने कभी योग शब्द को पातंजल प्रयुक्त अर्थ में स्वीकार नहीं किया है। किन्तु भिन्न २ स्थानों पर कई शब्दों का अर्थ करते हुए कई स्थानों पर भावार्थ में अत्यन्त स्पष्ट रूप से पातंजल अर्थ में योग शब्द को स्वीकार किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :--

१. यजुर्वेद में २३-४ में उपयामगृहीतः का अर्थ किया है 'उपयामेन सत्कर्मणा योगाभ्यासेन गृहीतः स्वीकृतः।'

२. यजुर्वेद २३-५ में युञ्जन्ति का अर्थ दिया है-- योगाभ्यासेनान्तर्यामिणं परमात्मानं स्वमात्मना युंजते।

अर्थ--अन्तर्यामी परमात्मा को योगाभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा से जोड़ते हैं।

३. यजुर्वेद २७-२४ मन्त्र का भावार्थ दिया है-- यद्येकान्ते स्थित्वास्य प्राणस्य द्वारा स्वात्मानं परमात्मानं च ज्ञातुमिच्छेयुस्तर्ह्यनयोः साक्षात्कारो भवति।

अर्थ--यदि एकान्त में बैठ कर प्राण की साधना के द्वारा आत्मा और परमात्मा को जानने की इच्छा करें तो इन दोनों का साक्षात्कार हो जाता है।

४. यजुः ३२-२ के भावार्थ में लिखा है-- यत् सर्वत्र पूर्णं ब्रह्मास्ति तद्योगाभ्यासेन विज्ञाय सर्वे उपासीरन्।
अर्थ-जो पूर्ण ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, उसे योगाभ्यास द्वारा जानकर, उसकी सब लोग उपासना करें।

५. यजु: ३४-४ के भावार्थ में लिखा है—
यच्चित्तं योगाभ्याससाधनोपसाधनसिद्धं—भूतभविष्यद्वर्त्तमानज्ञं वर्तते ।

अर्थ—योगाभ्यास के साधनों द्वारा सिद्ध करने पर चित्त भूत भविष्यद् तथा वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता बन जाता है ।

६. यजु: ३४-४४ में पहिले तो विप्रास: शब्द का अर्थ किया है 'मेधाविनो योगिन:' और फिर इस मन्त्र का भावार्थ लिखा है:—
ये योगाभ्यासादिना शुद्धान्त: करणात्मानो धार्मिका: पुरुषार्थिनो जना: सन्ति त एव परमेश्वरस्य स्वरूपं ज्ञातुं लब्धुं चार्हन्ति नेतरे ।

अर्थ—जिन लोगों ने योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अन्त:करण और आत्मा को शुद्ध कर लिया है, तदनन्तर पुरुषार्थी भी बने रहते हैं, वे ही परमेश्वर के स्वरूप को जानने और प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, दूसरे नहीं ।

७. यजुर्वेद ३५-१४ के भावार्थ में लिखा है—
धार्मिका योगिनो महादेवं परमात्मानं साक्षाद्विज्ञाय मोक्षमवाप्य सततमानन्दन्ति ।

अर्थ—धार्मिक तथा योगी जन ही महादेव परमात्मा को साक्षात् जान कर मुक्त होकर सदा आनन्द, अनुभव करते हैं ।

८. यजु: ४०-७ में 'अनुपश्यत:' का अर्थ किया है अनुकूलेन योगाभ्यासेन साक्षाद् द्रष्टु:—अनुकूल योगाभ्यास के द्वारा साक्षात् दर्शन करने वाले को मोह शोक कुछ नहीं रहता ।

९. यजुर्वेद के ४०-४ के भावार्थ में लिखा है—
तस्य ब्रह्मण:-धार्मिकस्य विदुषो योगिन एव साक्षात्कारो भवति नेतरस्य ।

अर्थ—धार्मिक विद्वान् एवं योगी ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, अन्य नहीं ।

ऊपर दिये गए कुछ उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट है कि महर्षि दयानन्द वेदों में पातंजल प्रयुक्त योगाभ्यास को खुले दिल से और पूरी तरह से स्वीकार करते हैं ।

योग का स्वरूप

ऊपर दिये गये तीसरे उद्धरण में स्वामी दयानन्द के मत में योग का स्वरूप प्राण की साधना मालूम होती है । इस मत की पुष्टि यजुर्वेद अ० ३६ का प्रसिद्ध मन्त्र संख्या १ भी कर रहा है ।

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजु: प्रपद्ये ।
साम प्राणं प्रपद्ये चक्षु: श्रोत्रं प्रपद्ये ।।

इस मन्त्र के तीसरे पद की व्याख्या यह है कि यदि सामवेद को समझना चाहते हों तो प्राण की साधना करो । यदि आप शान्ति या शक्ति चाहते हो तो प्राणायाम करो । सामवेद शान्ति अथवा उपासना का वेद है । परमेश्वर के गुणों का गायन इस वेद के द्वारा होता है । इसी प्रकार यदि परमेश्वर की उपासना करनी है तो प्राण की साधना करो अथवा योगाभ्यास करो । किन्तु स्वामी दयानन्द जी के उपर्युक्त उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि परमेश्वर का साक्षात्कार केवल प्राणायाम या योगाभ्यास द्वारा नहीं होसकता । साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास के अतिरिक्त धार्मिक, विद्वान् तथा पुरुषार्थी होना भी आवश्यक है । इन चारों गुणों में से साक्षात्कार के लिए केवल एक गुण पर्याप्त नहीं है ।

योगदर्शन में कहा है 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:' चित्तवृत्तियों को इधर-उधर भटकने से रोक देना ही योग है । और चित्तवृत्तियों के निरोध का सर्वसम्मत उपाय प्राणों को एकाग्र करना या प्राणायाम की साधना है ।

अधश्वसीवान् वृषभो दमूना: । ऋ. १-१४०-१०
श्वास की साधना करने वाला व्यक्ति ही

शक्तिशाली और मन को दमन करने में समर्थ होता है।

इस प्रकार योगाभ्यास का आधार है प्राण-साधना। और प्राण का माहात्म्य अथर्व वेद के ११वें काण्ड के ४थे सूक्त में इतना वर्णन किया है, कि करीब करीब उसे परमात्मा सदृश ही चित्रित किया है। उस प्राण को नमस्कार है, यह दृश्यमान सारा जगत् जिसके वश में है। अ. ११-४-१। प्राण मृत्यु का भी मृत्यु है, बिमारियों के लिए बिमारी है। सब देव उसकी उपासना करते हैं। प्राण की साधना ठीक हो तो उत्तम लोक मिलता है, और साधना गलत होजाए तो मृत्यु और रोग प्राप्त होते हैं। अ० ११-४-११ हे प्राण मुझ से पराङ्मुख मत हो, मुझ से बेगाना मत बन। मैं तो अपने जीवन यापन के लिए तुझे अपने में बांध कर रखना चाहता हूं।

प्रचलित योगाभ्यास

ऊपर यह तो स्पष्ट हो चुका है कि वेद में योग का संकेत, योग के साधनों का वर्णन और उनका महत्व स्वीकार किया गया है।

किन्तु आजकल प्रचलित योग में कुण्डलिनी और चक्रों का इतना महत्व है, कि उन के बिना योग की चर्चा अपूर्ण मालूम होती है।

पायु से मेरूदण्डरूपी पर्वत पर चढ़ कर मस्तिष्क में पहुंचना और फिर वहां से पायु तक उतरना ही प्राणायाम की वह क्रिया है, जिसे योगाभ्यास का आधार कहा जा सकता है। इस आधार से लक्ष्य तक के मार्ग को सात चक्रों में कल्पना से विभक्त किया हुवा है। सब से नीचे के आधार पायुस्थित चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। इसी चक्र में कुण्डलिनी शक्ति प्रसुप्त रूप में स्थित मानी जाती है। उसे जागृत करके सुषुम्ना के मार्ग द्वारा लक्ष्य-भूत मस्तिष्क में कल्पित सहस्रार चक्र तक पहुंचाना, ही योगाभ्यास है। और इस क्रिया के द्वारा ही मनुष्य ध्यान, धारणा, समाधि की स्थिति में क्रमशः पहुंचकर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और साक्षात्कार का ही दूसरा नाम मुक्ति या मोक्ष है, क्योंकि उसके बाद किसी चीज़ की इच्छा शेष नहीं रहती, जैसे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति के बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती। और सब इच्छाओं से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति या मोक्ष है।[1]

पायु और मस्तिष्क के मध्य हृदय है। इसमें अनाहत चक्र की कल्पना है। यह मध्य होने से जंक्शन रूप है। लोकों की दृष्टि से यह अन्तरिक्ष लोक है। मस्तिष्क द्युलोक है। पायु पृथ्वीलोक है। पृथ्वीलोक से चलकर आदमी अन्तरिक्ष लोक में आता है, उसके बाद वह चाहे तो पृथ्वीलोक में वापस आ सकता है, चाहे तो द्युलोक में जा सकता है। इसी प्रकार द्युलोक में पहुंचने के बाद लौटते हुए वह चाहे तो अन्तरिक्ष लोक में ही ठहर सकता है, और चाहे तो पृथ्वी लोक तक भी आ सकता है।

जो मनुष्य पृथ्वी लोक से उठकर ऊपर की ओर गति करता है, वह मनुष्य है। वेद के अनुसार ३ लोक अथवा ७ लोक हैं। १ भूः २भुवः ३ स्वः ४ महः ५ जनः ६ तपः ७ सत्यम्।

मनुष्य की गति भूः लोक से स्वः लोक तक अथवा मूलाधार चक्र से अनाहत चक्र तक होती है। जो व्यक्ति भूः लोक से सत्य लोक तक अथवा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक गति करता है, वह देव है। जो व्यक्ति महः लोक में पहुंचने के बाद सत्य लोक तक जाता है और फिर लौट कर वापस महः लोक में न आकर ऊपर के ही तीनों लोकों में

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

रहता है । वह व्यक्ति शिव है । और जो व्यक्ति केवल सत्य लोक में रहता है । उस से नीचे उतरता ही नहीं, वह महादेव है । भू: लोक और मह: लोक के बीच में भुव: लोक अथवा स्वाधिष्ठान चक्र और स्व: लोक अथवा मणिपूर चक्र हैं । और मह: लोक और सत्यलोक के बीच में जन: लोक अथवा विशुद्धि चक्र तथा तप:लोक अथवा आज्ञाचक्र हैं । इस प्रकार वेद में जो सात भुवन, सात लोक या सात धाम हैं, वे ही आधुनिक योग में सात चक्र कहाते हैं ।

कुण्डलिनी शक्ति प्राणशक्ति का ही काल्पनिक नाम है । प्राण की जब साधना की जाती है तो यह चक्रों या धामों में ऊर्ध्वगति करते हुए सरल सीधा न चलकर कुण्डली सर्प की तरह से तिर्यक् गति करता है । इस लिए इस प्राण साधना को, योगाभ्यास को कुण्डलिनी का जागरण मानते हैं । जब योगाभ्यास न किया जाए, अथवा प्राण को सधाने का प्रयत्न न किया जाए तो यह प्राण मूलाधार में सुप्त पड़ा रहता है । उस अवस्था को कुण्डलिनी शक्ति की प्रसुप्तावस्था माना जाता है ।

उपरोक्त मान्यतायें वेद से पुष्ट होती हैं या नहीं ? और यदि इनका वेद में वर्णन है तो वे कौन से मन्त्र हैं, जिनमें इनका संकेत है, यह आगे देखने का प्रयत्न किया जाएगा । इस से पूर्व यदि इन बातों को एक तालिका में देखें तो इसको समझना सरल हो जाएगा । मुझे यह तालिका स्वर्गीय वेदस्वामी श्री मेधारथी जी से प्राप्त हुई थी इसलिए मैं इसका नाम मेधारथी तालिका रखता हूं ।

श्री मेधारथी स्वामी की योग के विषय में वैदिक तालिका

लोक	स्वर	स्थान	गायत्री	चक्र	दो वेद मन्त्र, चक्र के संयम से तेज आदि की उत्पत्ति, आयु आदि की प्राप्ति		
सत्यम्	नि	शिर:	न्यम्	सहस्रार	सत्यमसि	ब्रह्मवर्चसम्	६ साधनाओं का परिणाय सत्य (परमात्मा) में स्थिति
तप:	ध	भ्रूमध्य	रें	आज्ञा	सहोऽसि	द्रविणम्	संयमसेसहनशक्ति=सबसेबडाद्रविण
जन:	प	कण्ठ:	व	विशुद्ध	मन्युरसि	कीर्तिम्	वाणी के संयम सें मन्यु तथा कीर्ति
मह:	म	हृदयम्	तुर्	अनाहत	ओजोऽसि	पशुम्	हृदय में पवित्रता ओज–दूर दृष्टि
स्व:	ग	नाभि:	वि	मणिपूर	बलमसि	प्रजाम्	जाठराग्नि ठीक बलवृद्धि-सन्तान
भुव:	रे	उपस्थ	स	स्वाधिष्ठान	वीर्यमसि	प्राणम	मूत्रनीरोग-वीर्य प्राणशक्ति:
भू:	स	पायु	तत्	मूलाधार	तेजोऽसि	आयु:	गुदाशुद्धि-आयु चेहरे पर तेज

इस तालिका को ध्यान से देखने से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि --

१. शरीर के किस अंग में योग के अनुसार कौन सा चक्र है ।
२. शरीर के किस अंग को किस लोक की संज्ञा दी गई है ।
३. शरीर के किस अंग अथवा किस चक्र अथवा किस लोक से किस स्वर का सम्बन्ध है ।
४. गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद के किस अक्षर का किस चक्र अथवा किस अंग से सम्बन्ध है ।
५. किस अंग के संयम से अथवा किस चक्र की साधना से तेज आदि किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है ।
६. किस अंग के संयम अथवा किस चक्र में ध्यान करने से किस वस्तु की प्राप्ति होती है ।

इस तालिका के प्रथम कोष्टक को किसी खाने के प्रथम अक्षर और सत्यम् के अन्तिम अक्षर को लेकर "आदिरन्त्येन सहेता" सूत्र के नियम को लगा कर कुछ वैदिक शब्दों की विचित्र और नवीन व्याख्या की जा सकती है--जिस व्याख्या का स्वरूप होगा--कि इस चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्राणायाम द्वारा गति या साधना करने वाला व्यक्ति उदाहरण के रूप में कुछ शब्द नीचे दिखाये गए हैं ।

क. भूयः--भूयश्चशरदः शतात् । भू से लेकर य तक अर्थात् मूलाधार से लेकर सहस्रार तक प्राण द्वारा साधना करने वाला व्यक्ति १०० वर्ष से अधिक भी जीवित रहता हुवा, अपनी इन्द्रियों से स्वस्थ रह सकता है ।

(ख) मयः--मयः कृणोषि सूरये । ऋ. १-३१-७ ।
मृडानो रुद्रोत नो मयस्कृधि ।
ऋ. १-११४-२ ।
मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ।
ऋ. १०-४०-१०

मयः का अर्थ है सुख । लेकिन यह वह सुख है जो महः लोक से सत्यलोक तक अथवा हृदय से मस्तिष्क तक प्राणों की साधना करने वाले को मिलता है । इन्हीं लोकों में रहने वाला व्यक्ति देव कहलाता है, और यह सुख दिव्य सुख कहलाता है । इसलिए जो देव बनेंगे, उन्हीं को मयः मिलेगा । और यदि मयः--सुख की अभिलाषा है, तो पहिले देव बनना होगा ।

(ग) तपः--सप्तऋषयः तपसे ये निषेदुः ।
ऋ १०-१०९-४ ।
तपसा ये स्वर्ययुः । ऋ. १०-१५४-२ ।
त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ।
ऋ. १०-१६७-१ ।

भ्रूमध्य अथवा आज्ञाचक्र को तपः लोक कहते हैं । इसे त्रिकुटी या त्रिवेणी भी कहते हैं । मन की गति इसी लोक तक है । यहां मन-आत्मा-परमात्मा तीनों आते हैं । इस के ऊपर सत्यलोक में मन नहीं पहूंचता । वहां तो दोनों सखा ही रहते हैं । इसलिए इन तीनों मन्त्रों में तप का अर्थ होगा जो आज्ञाचक्र में प्राण का संयम करता है, वह व्यक्ति ही स्वः--सच्चे सुख को प्राप्त करता है ।

इसी प्रकार के चतुर्थ कोष्ठक में 'आदिरन्त्येन-सहेता' के नियम के अनुसार बहुत से वैदिक शब्दों की नई व्याख्या की जा सकती है । जिसके दो-तीन उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं ।

क. तुर्वणिः--हृदय से लेकर मस्तिष्क तक प्राण द्वारा गति करने वाला व्यक्ति, जिसने देव-संज्ञा प्राप्त करली है ।
ख. तुर्वशः--हृदय को जिसने वश में कर लिया है, वह मनुष्य ।
ग. भूर्णयः--भू से नि तक गति करने वाले । जो योगाभ्यास की साधना आरम्भ करके सच्चे अर्थों में नर बन गया है ।

ध. वरेण्यम्—वरुण:—जो केवल ऊपर के तीन लोक में ही रहता है। नीचे नहीं उतरता, अर्थात् त्रिवरूथ शिव बन गया है।

ङ. नित्य:—नित्यंमृजन्ति वाजिनं धृतेन। ऋ. ५-१-७ यहां कोष्ठक २ से नि और कोष्ठक १ त्य को लेकर यह शब्द बनाया है। अर्थ हुवा जो सदा सहस्रार में ही रहता है। उस व्यक्ति को धृत=ज्ञानदीप्ति सदा शुद्ध बनाए रहती है।

प्रचलित योग और वेद

प्रचलित योग शीर्षक में जो बातें कही गई हैं, वे वेद में मिलती हैं या नहीं? ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह अन्य सब विद्याओं का बीज वेद में विद्यमान है, उसी तरह योगविद्या और उसके प्रचलित अंगों का संकेत भी वेदमन्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है।

सामान्यतया मनुष्य का प्राण इडा या पिंगला में चलता है। प्रति १।। घंटे बाद प्राण इडा से पिंगला और पिंगला से इडा में बदलता रहता है। इस प्राण की गति को इनमें से हटा कर इन के बजाय सुषुम्ना में गति करने को ही कुण्डलिनी का जागरण माना जाता है। क्योंकि प्राण की गति प्रति १।। घंटे बाद बदलती रहती है, इस लिए योगाभ्यासी के लिए कम से कम १।। घंटे योगाभ्यास करने का विधान है। इस का कारण यह है कि जब प्राण इडा से पिंगला या पिंगला से इडा में जाने लगता है, उस समय बीच में स्थित सुषुम्णा में उसे लेजाना अपेक्षाकृत आसान होता है। और १।। घंटे में एक बार ऐसी स्थिति अवश्य आती है। इसलिए प्रत्येक बैठक में सुषुम्णा में जाने की एक संभावना का अवसर रहता है।

सुषुम्णा

डा० त्रिविक्रम ने अपनी पुस्तक में उषा सूक्त की व्याख्या की है। और उसमें 'सदने' का अर्थ सुषुम्णायाम् किया है। पं० रेवाशंकर जी सुक्रतु: का अर्थ सुषुम्णा में क्रिया करने वाला करते हैं। और स्वामी दयानन्द ने 'सीरा' युञ्जन्ति धीरा:' यजु: १२-६७ की व्याख्या करते हुए धीरा का अर्थ ध्यान करने वाले योगी और सीरा का अर्थ योगाभ्यास द्वारा उपासना के लिए नाड़ियों का प्रयोग करके उनमें परमात्मा को जानने का अभ्यास करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में (सितासिते) का अर्थ इडा और पिंगला करके लिखते हैं कि जहां इन दोनों नाड़ियों का सुषुम्णा में समागम होता है, वहां स्नान करने वाले परमयोगी परमानन्द-स्वरूप प्रकाशमय मोक्ष तथा सत्य विज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद ५-७२-२ में अत्यायातमश्विना दस्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा' तथा १०-१३-२ में ता वा मित्रावरुणा गुषुम्ना में अश्विनौ और मित्रावरुणौ का विशेषण 'सुषुम्नौ' आया है। सुषुम्ना में गति करने वाले प्राण और अपान को विशेषण द्वारा 'सुषुम्नौ अश्विनौ' कह दिया है। इससे स्पष्ट है कि वेद में इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों का जिक्र है।

सप्त चक्र

१. अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्रपुरो नि पश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतम:स केतु:॥ अ० ११-४-२२

२. अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
तस्मिन् हिरण्यये कोशे पुरुषो ज्योतिषावृत:॥
अ० १०-२-३१

२. क. क्व त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क्व त्रयो बन्धुरो ये सनीडा:।
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्यो-पयाथ:। ऋ० १-३४-६

३. पृथिव्या: सप्त धामभि:। ऋ. १-२२-१६

४. तमीं होतारमानुषक् चिकित्वांसं निषेदिरे।
रण्वं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामभिः ॥
ऋ० ४–७–५

५. तनूषु विश्वा भुवना नियेमिरे। ऋ० १०-५६.५

चक्र, भुवन या धाम एक ही बात है। पृथिवी के सात धाम का अर्थ है, इस शरीर के ७ चक्र। ये सारे भुवन धाम या चक्र हमारे शरीरों में ही नियमन करते हैं। ऋग्वेद के मन्त्र १-३४-९ में इन्हीं सात चक्रों का वर्णन है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण-रूप से ३ प्रकार से स्थित इस शरीर रूपी रथ के निचले ३ चक्र कहां हैं? और ऊपर के ३ चक्र जो शिव का नीड हैं, कहां हैं? और इन दोनों त्रिकों को बांधने वाला जंक्शन रूप हृदयचक्र कहां है? और शब्द ब्रह्म द्वारा दीप्त, शक्ति के साथ वर्तमान शिव के साथ योग-संगम कब होगा? कुछ योगाभ्यासी कण्ठ के बाद मुख में जिह्वा के मूल तालु स्थान पर सरस्वतीचक्र और मानते हैं। कुछ योगाभ्यासी हृदय और नाभि के मध्यम में सूर्यचक्र की कल्पना करते हैं। महात्मा कबीर ने हृदय के ऊपर मनोमयचक्र की कल्पना की है। कुछ योगी आज्ञाचक्र और सहस्रारचक्र के मध्य मृत्युचक्र की कल्पना करते हैं। इस प्रकार आठ चक्र होजाते हैं। पहिले मन्त्र में यही कहा गया है कि सुषुम्नारूपी एक धुरी में ८ चक्र विद्यमान हैं। प्र अथवा मूलाधार चक्र सबसे प्रथम है, और नि अथवा सहस्रार चक्र सबसे पिछला या अन्तिम है।

ऋषि, देव, शिव, महादेव

१. त्वमग्ने प्रथमो अंगिराऋषिर्देवो।
देवानाभवः शिवः सखा। ऋ. १-३१-१।

२. सप्तधामानि परियन्नमर्त्यः। ऋ. १०-१२२-३

३. अध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवोभव। ऋ. ६-१५-९

४. सोऽवर्धत स महानभवत् समहादेवो ऽभवत्।
अ० १५-१-४

जो मनुष्य इस योग मार्ग पर चलना प्रारम्भ करता है, वही अग्नि-मनुष्य कहाने का अधिकारी है। उसी को पहिले अंगिरा ऋषि की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद जो सातों धामों या चक्रों में गति करने लगता है, उसे अमर्त्य या देव समझना चाहिये। जो केवल उपरले ३ लोकों को ही अपना घर बनाए रखता है नीचे उतरता ही नहीं उसकी त्रिवरुथ, शिव संज्ञा हो जाती है। जो नर से बढ़ कर देव बन चुका है, और देवों से बढ़ कर शिव बन गया है। वही उन्नति करते २ जब केवल सातवें लोक में ही विचरने लगता है, तब बढ़ते २ वही महादेव कहलाने लगता है। हमारा यही लक्ष्य है कि पहिले नर (अग्नि) या ऋषि बनें, फिर देव बनें, तदनन्तर शिव बनें और अन्त में महादेव पद को प्राप्त करलें।

कुण्डलिनी

१. ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननुतिर्यङ्निपद्यते।
अ० ११–४–२५

२. पताति कुण्डृणाच्या दूरं वातो वनादधि।
आ तू न इन्द्रं शंसय। ऋ. १-२९-६

प्राण की सामान्य गति तिर्यक् रूप में चलती है। मनुष्य जब सोया रहता है तब भी वह जागता रहता है और नि अर्थात् सहस्रार तक गति करता है, किन्तु उसकी यह गति टेढ़ी होती है। (वातः) प्राण सामान्यतया कुटिलगति से ही दूर तक जाता है। इसी प्रकार सांप भी सदा दूर-दूर तक तिर्यक् अथवा कुटिलगति से ही चलता है। इसलिए प्रसुप्त प्राण शक्ति की उपमा कुण्डलिनी सर्पिणी से दी गई है। जिस प्रकार सांप बिल में सीधा प्रविष्ट होता है। उसी प्रकार यह प्राण भी जब जागृत हो जाता है, और सुषुम्णा में प्रविष्ट होता है, तब इसकी गति भी सीधी, सरल हो जाती है। इसमें प्रवेश करने वाले प्राणों की महिमा महान् है 'एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति' ऋ. १-१६-७जिस ऋषि या राजा को

ये सुख देते हैं, वह न जीर्ण होता है, न मरता है न उसकी हिंसा होती है, न दुःखी होता है, न क्रोध करता है, न इसका ऐश्वर्य या रक्षण कभी शिथिल होता है । "न स जीयते मरुतो न हन्यते, न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति । नास्य रायउपदस्यन्ति नोतय ऋषिवायं राजानं सुषूदथः ।। ऋ. ५-५४-७

द्वितीय मेधारथी तालिका

भूः	पुनातु	शिरसि	सत्यम्	सहस्रार	ण्यम्	निस्	म् अ आनन्द द्यौ–आनन्दकोश
भुवः	पुनातु	नेत्रयोः	तपः	आज्ञा	रे	अव	
स्वः	पुनातु	कण्ठे	जनः	विशुद्धि	व	अनु	
महः	पुनातु	हृदये	महः	अनाहत	तुर्	सम्	उ उ, चित् अन्तरिक्ष-मनकोश
जनः	पुनातु	नाभ्याम्	स्वः	मणिपूर	वि	अप	
तपः	पुनातु	पादयोः	भुवः	स्वाधिष्ठान	स	परा	
सत्यम्	पुनातु	शिरसि	भूः	मूलाधार	तत्	प्र	अ म् सत् पृथिवी अन्नकोश

इस तालिका को ध्यान में रखने से एक बात यह अनुभव होती है, कि वेद के जिन शब्दों को पादपूरक एक तरह से अनर्थक माना जाता है, वे पादपूरक न होकर किसी योग के रहस्य को अपने अन्दर समेटे हुए हैं । यह युक्ति से ठीक लगता है, कि यदि वेदवाणी पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण वाणी है, तो उसमें अनर्थक पादपूरक शब्द उसकी पूर्णता पर आक्षेप है । वास्तव में हम अपने अल्पज्ञान के कारण उस का अर्थ न समझकर उन्हें पादपूरक कह देते हैं ।

दूसरे इन अक्षरों तथा 'आदिरन्त्येन सहेता' के नियमानुसार इन से बने हुए शब्दों के योगपरक अर्थ के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । इन को देखने से वेदों के अर्थों में कहीं २ तो चमत्कार प्रतीत होता है । और कभी लगता है कि वास्तव में वेदों में अनन्त ज्ञान भरा हुवा है । जिसमें जितना सामर्थ्य और ज्ञान है, वह उतना अर्थ देख और समझ सकता है ।

नि=सहस्रार=सत्यम्=शिर

१ उद्यद्ब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि ।
मध्वः पीत्वा सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ।।
ऋ ८-६९-७

(ब्रध्नस्य विष्टपम्) सूर्य के स्थानरूपी गृह में —द्युलोक में मस्तिष्क में=नि=सत्यलोक में=(सख्युः पदे) सखा परमात्मा के निवास स्थान में (उद् यद् गन्वहि)जब ऊपर उठकर मैं तथा इन्द्र वहां पहुंचते हैं(त्रिः सप्त मध्व पीत्वा सचेवहि) २१ बार प्राणायाम रूपी मधुपान करके इकट्ठे मस्त होते हैं । स्वामी दयानन्द जी ने २१ बार प्राणायाम करने का संस्कारविधि में संकेत भी किया है ।

२. आतू सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् ।
अध द्युक्षं सचेवहि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम् ।। ऋ. ८-६९-७

यहां द्युक्षं=चमकीला, अरुषम्=आरोचमान, देदीप्यमान, अनेहसम्=पापरहित, स्वस्तिगाम्=कल्याणदायि, सहस्रपादम्=सहस्रारचक्र, हिरण्ययम्=प्राण स्वरूप सुवर्णदीप्तियुक्त स्थान नियासत्य लोक ही है । इस रथरूपी शरीर में सवार होकर, अपने मस्तिष्क को सदा ठीक रख कर यदि नर इस

शरीर गृह का स्वामी बन कर सहस्रार में पहुंचेगा तो वहां नर और नारायण अथवा जीव और ब्रह्म या आत्मा और परमात्मा का सखा रूप में मेल संगमन अवश्य होगा ।

इसके अतिरिक्त सहस्रधारं, सहस्रद्वारं आदि-शब्दों का प्रचुर प्रयोग है । ये सब शब्द सहस्रार चक्र का ही निर्देश करते प्रतीत होते हैं ।

रे=आज्ञा=तपः=नेत्रयोर्मध्य

१. अस्मा अव मघवन्गोमति व्रजे वज्रिन् चित्राभिरूतिभिः । ऋ ८-७०-९

आज्ञाचक्र ही इन्द्रियों का व्रज है--गोमति-व्रजे=गोष्ठे । क्योंकि मन तथा इन्द्रियों की गति इसी चक्र तक है । इससे आगे वे नहीं जा सकतीं । इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि (मघवन् वज्रिन्) हे ऐश्वर्यो के स्वामिन् तथा दुष्टों और पापों को वज्र से चूर्णित करने वाले प्रभो (चित्राभिः ऊतिभिः) चित्--ज्ञान को देने वाली तथा तृप्ति करने वाली गतियों के द्वारा हमारी इच्छाओं को इस आज्ञाचक्र में (गोमति व्रजे) तृप्त कर दे । इस चक्र के बाद इच्छाएं, तथा भेदज्ञान समाप्त हो जाना है, इसलिए तृप्ति की प्रार्थना है अन्यथा आगे गति रुक जाएगी । कभी भी नि में नहीं पहुंच सकेगा । अव=तृप्ति, गति, इच्छा आदि ।

२. त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि ।
कामभिन्मे मघवन्मावितारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ।। ऋ. १०-५४-५ ।

इस मन्त्र में 'आज्ञाचक्र' का स्पष्ट जिक्र तो नहीं है । किन्तु आज्ञाता और दाता शब्द आए हैं । जो आज्ञाचक्र का संकेत करता है । इसे सब कामनाओं की पूर्ति और सब प्रकट या तिरोहित वस्तुओं का धारण करने वाला, और उनका दाता कहा है । यह सारी क्रिया इस चक्र में पहुंचने का परिणाम ही है । यहां पहुंचने पर दिव्यदृष्टि खुल जाती है और सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । जब तक कोई इच्छा शेष रहती है, इसके आगे गति संभव नहीं ।

व--विशुद्ध--जनः--कण्ठ

१. प्र व इन्द्राय बृहतेमरुतो ब्रह्मार्चत ।
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ।
ऋ. ८-८९-३

वज्रेण शतपर्वणा--१०० पोरियों वाला वज्र हमारा मेरुदण्ड है । इसी में सुषुम्णा मार्ग द्वारा सैंकड़ों बार क्रिया करने वाला व्यक्ति शतक्रतु बनता है । शतक्रतु ही स्वयमेव अनायास ही सब पापों दोषों, कमियों को नष्ट करने में समर्थ बन जाता है। इसलिए इस मन्त्र में कहा है कि (मरुतः) हे प्राणों की साधना करने वाले साधकों, उपासकों (बृहते इन्द्राय) उस परमैश्वर्यसम्पन्न ब्रह्म के लिए (ब्रह्मार्चत) सामलक्षण स्तोत्रों द्वारा पूजा करो । साम प्राणं प्रपद्ये अर्थात् प्राणायामद्वारा उपासना करो।

इस शतपववज्र=मेरुदण्ड के उपरि भाग में विशुद्ध चक्र है । जो यहां तक प्राणायाम द्वारा पहुंचता है, उसकी सब बुराइयां कमियां दूर हो जाती हैं । वह विशुद्ध बन जाता है ।

२. इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे ।
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ।।
६-९५-९

इस चक्र में जो व्यक्ति पहुंचता है, उसे रयि, रत्न और वाजरूप में समृद्धि प्राप्त होती है । सब विघ्न बाधायें, पाप रोग, दोष नष्ट हो जाते हैं । इस चक्र में पूर्ण शुद्धि होने के बाद अगले चक्र में पहुंच कर देव दिव्यदृष्टि के अधिकारी बनते हैं ।

तुक्--अनाहत--महः हृदय--३

१. परि नो हेडो वरुणस्य वृज्या उरुं न इन्द्रः कृणवदु लोकम् । ऋ. ७-८५-२

वरुण का क्रोध हमें छोड़ देवे, और इन्द्र हमारे ३ लोकों को उरुं=विशाल, महान् तथा उदार बनावे। जब तीन लोकों की कल्पना की जाती है तब हृदय=अन्तरिक्ष=३। (अउम्) की दूसरी मात्रा ३ ही अन्तरिक्ष है।

जिनका हृदय छोटा तथा संकुचित होता है, समझना चाहिये, उन पर वरुण का क्रोध पड़ा है।

२. तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्।
श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि॥
ऋ ५-८२-१

हृदय प्रदेश में रहने वाले, भगवान् देव सविता के सर्वधारक श्रेष्ठ भोजन—भोग्यदायक—धन (उदारता एवं विशालता) को हम वरण करते हैं, और अपने अन्दर धारण करते हैं।

३. इमे मा पीता यशस उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वसु। ते मा रक्षन्तु विस्रसश्चरित्रादुत मास्रामाद्यवयन्त्विन्दवः॥ ऋ. ८-४८-५)

मैं यदि सोमकणों को अच्छी तरह से पीकर इनकी अपने अन्दर रक्षा कर लूंगा तो ये मुझे यश दिलायेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मुझे अनाह पर्व= अनाहतचक्र=महलोक में ऐसे आसानी से पहुंचा देंगे जैसे बैल रथ को खींच पर्व त्यौहारों में लक्ष्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस लोक में पहुंचकर ही नरदेव पदवी प्राप्त करता है। और फिर ये (इन्दवः) वीर्यकण चरित्र के पतन से रक्षा करते हैं, और शरीर की व्याधियों को दूर भगा देते हैं।

वि——मणिपूर=स्वः=नाभिः

१. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय। ऋ १-२४-१५।

यहां सायण ने (मध्यमम्) का अर्थ किया नाभिप्रदेशस्थित पाश को वि में शिथिल करो। मध्यम स्थान वि है।

२. व्यायन्नयज्वानःसनकाः प्रेतिमीयुः। ऋ. १-३३-४

जो यज्ञभावनाशून्य, वृत्र के अनुचर होते हैं, वे वि—नाभि प्रदेश में आजाते हैं। अर्थात् जिह्वा के संयम को छोड़कर भोगी बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वि— नाभि— पेट——मणिपूर चक्र के संयम के बिना आगे गति संभव नहीं।

३. विचरन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः
ऋ. १-३६-३।

यदि वि——मणिपूर या पेट में जाठराग्नि की लपटें गति शील रहेंगी, तो द्युलोक या मस्तिष्क में ज्ञान किरणें सदा स्पर्श करती रहेंगी, साथ रहेंगी। यदि जाठराग्नि ठीक नहीं होगी तो ज्ञानाग्नि भी दीप्त नहीं होगी।

स=स्वाधिष्ठान=भुवः=उपस्थ

१. गोजिन्नः सोमो रथजिद्धिरण्यजित् स्वर्जिदब्जित्पवते सहस्रजित्। यं देवासश्चक्रिरे पीतये मदं स्वादिष्ठं द्रप्समरुणं मयोभुवम्॥
ऋ. ६-७८-४।

(देवासः) सातों लोकों में गति करने वाले देवलोग (मदं) मस्ती को देने वाले (मयोभुवम्) सुख की वर्षा करने वाले (द्रप्सम्) रसमय द्रवस्वरूप (अरुणम्) कान्ति को देने वाले सोम को (पीतये) पीने के लिए अपने अन्दर रक्षित करके ऊर्ध्वरेता बनने के लिए (स्वादिष्ठम्) सबसे अधिक स्वाद देने वाले उपस्थेन्द्रिय को, और तात्स्थ्य उपाधि से स्वाधिष्ठान को (चक्रिरे) चक्र बनाकर वहां अपनी क्रिया को प्रारम्भ करते हैं। स्वादिष्ठम् वाली बात को बृहदारण्यक उपनिषद् में "सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनम्" सब आनन्दों का उपस्थ ही

एकमात्र साधन है=द्वारा पुष्ट किया है। इसी प्रकार इस मन्त्र के गो, रथ, हिरण्य, स्वः, अप तथा सहस्र शब्द भी शेष ६ चक्रों का निर्देश करते हैं। सहस्र तो सहस्रार चक्र है। गौ–भूः मूलाधार चक्र। स्वः=नाभि=मणिपूरचक्र। हिरण्य=द्रविण की प्राप्ति होती है आज्ञाचक्र में, इसलिए हिरण्य=आज्ञाचक्र अप=जल का सम्बन्ध समुद्र अथवा अन्तरिक्ष से है इसलिए अप् महः=हृदयान्तरिक्ष=अनाहतचक्र पारिशेष्यात् रथ=कण्ठ=विशुद्धचक्र।

तत्=मूलाधार=भूः=पायु

१. तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीवचक्षुराततम्। ऋ. १-२२-२०।

२. तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्। ऋ. १-२२-२१

३. विष्णोः परमे पदे मध्व उत्सः। ऋ. १-१५४-५

४. अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि। ऋ. १-१५४-६।

५. त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च। ऋ. १०-८७-१०

६. प्रभूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दर्माणम्।

ऋ. १०-४६-५।

१. विष्णु का परम पद, द्युलोक में सूर्य के समान सदा दीप्त रहता है, वह तद् अर्थात् मूलाधार या सहस्रार में स्थित है, और विद्वान् योगाभ्यासी उसे सदा देखने का प्रयत्न करते हैं और देखते रहते हैं।

२. तद्=मूलाधार या सहस्रार स्थित विष्णु के परम पद, को मेधावी, कर्मठ सदा जागरूक योगाभ्यासी प्रदीप्त करते रहते हैं।

३. उस विष्णु के परम पद में माधुर्य का निर्झर सदा झरता रहता है।

४. प्राण साधना के द्वारा शक्ति सम्पन्न मनुष्य का मूलाधार तथा सहस्रार सदा भास्वर रहता है।

५. कुण्डलाकार प्रसुप्त सर्परूप यातुधान के तीनों शरीरों में स्थित मूल को तू काट डाल। उसकी निद्रा को भंग करके उसे जगा दे। कुण्डलिनी का जागरण या प्राणशक्ति का जागरण यही है। इस कुण्डलिनी के ३ कुण्डल माने गए हैं। ये तीन शरीरों के ही प्रतीक हैं। इस लिए यदि जानना है, तो इन तीनों को काटना आवश्यक है।

६. भूलोक को जीतने वाले, और विजय के द्वारा महान् तथा मेधावी बनकर सब लोकों का ध्वंस करने वाले अमूरं=अमूढ़ एवं अमर ब्रह्म को पाने के लिए प्र=मूलाधार में प्रयत्न शील होकर सहस्रार में प्राप्त करते हैं।

इतने विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदों में योग तथा योगाभ्यास का निर्देश तथा विधान दोनों हैं। केवल मात्र निर्देश ही नहीं, अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के प्रायः मन्त्रों में कोई ना कोई ऐसा रहस्य तिरोहित रहता है, जिसे योग की क्रियाओं और परिभाषाओं के ज्ञान के बिना समझना कठिन ही नहीं, असंभव है।

यदि योग की क्रियायें परिभाषाएं और ज्ञान हृदयंगम हों तो हरेक मन्त्र में से कुछ न कुछ नया रहस्य प्रकट होता प्रतीत होता है। दो-तीन शब्दों के यहां उदाहरण दिये जाते हैं। कभी अवसर हुवा तो इस दृष्टि से कुछ मन्त्रों का अर्थ और उस से प्रकट होने वाले रहस्यों का दिग्दर्शन फिर किसी स्वतन्त्र लेख में दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा।

सस्नि र्योऽनुमाद्यः। ऋ. ९-२४-४।

जो व्यक्ति सस्नि=शुद्ध है वही आनन्द प्राप्त करने के योग्य है। सस्नि=ससेनि तक मूलाधार

से सहस्रार तक गति करने वाला व्यक्ति ही सस्निः= शुद्ध होता है ।

२. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः । ऋ. ५-११-१

जनः--नाभिचक्र का, गोपाः, रक्षक=अन्न-मयकोश का विजेता मनुष्य ही जागरूक बन सकता है ।

३. हरिवः--इन्द्रियों को वश में करने वाला–जितेन्द्रिय ।

४. वयम्--व से य तक--कण्ठ आज्ञा--सहस्रार--इन तीनों चक्रों में गति करने वाला व्यक्ति ही वरेण्यम्=वरुण=त्रिवरूथ–शिव बनता है । इसलिए यदि हम शिव बनेंगे तभी (वयम्) शब्द द्वारा की हुई प्रार्थना या इच्छा को पूरा कर सकेंगे ।

वेद में योग साधना के संकेत

श्री उदयवीर शास्त्री

आध्यात्मिक उन्नति व शाश्वत दु:ख निवृत्ति एवं आनन्द प्राप्ति के लिये प्राचीन ऋषि-मुनियों तथा अनुभवी आचार्यों ने जिस मार्ग का उपदेश किया है, वह है—योग-समाधि का प्राप्त करना। यह योग अथवा समाधि मन की स्थिरता-निर्विषयता पर अवलम्बित है। मन इन्द्रियों का जमादार है, और अन्तरात्मा का सेवक, क्योंकि इन्द्रियां शरीर में बाहर को खुली हैं, वे सदा बाह्य विषयों की ओर स्वभावत: प्रवृत्त रहती हैं। उनकी इस प्रवृत्ति में मन पूरा सहयोग देता है। मन इतना तीव्र व चञ्चल है, कि वह दसों इन्द्रियों के सहयोग के लिये अकेला ही, काफी रहता है। प्रत्येक इन्द्रिय के अपने-अपने विषय एक—दूसरे से भिन्न हैं, पर मन के लिये उन विभिन्न विषयों के आदान में कोई बाधा नहीं रहतीं, इन्द्रियों के द्वारा मन सभी विषयों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इससे मन की तीव्र व चञ्चल स्थिति तथा उसकी आश्चर्यजनक रचना का अनुमान होता है।

ऐसे चञ्चल व तीव्र मन का स्थिर व निर्विषय करना कोई मज़ाक नहीं। अनुभवी आचार्यों ने इसके लिये जो उपाय सुझाये हैं, उनका मूल वेद में उपलब्ध होता है। इस विषय के कतिपय मन्त्र दिग्दर्शनमात्ररूप में यहां प्रस्तुत किये जाते हैं। एक मन्त्र इस प्रकार है।

युञ्जान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय: ।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ।।

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है (सविता) ऐश्वर्य-ज्ञान ऐश्वर्य आनन्द ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष (तत्त्वायं) तत्त्व ज्ञान के लिये (प्रथमं) पहले, अथवा विभिन्न विषयों में फैले हुए (मन:) मन को, मन के व्यापार को एवं मननात्मिका अन्त:करण वृत्ति को, तथा (धिय:) धारणात्मिका बुद्धि, बुद्धिवृत्तियों को (युञ्जान:) योग-प्रक्रियाओं द्वारा समाहित करता हुआ (अग्ने:) सर्वाग्रणी, प्रकाश स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक प्रभु (ज्योति:) ज्ञान प्रकाश व आनन्दाविर्भाव को (निचाय्य) निश्चित रूप से जान व प्राप्त कर (पृथिव्या:) पृथिवी के लिये, सांसारिक समस्त जनों के लिये, अथवा पूर्ण विस्तार के लिये (अधि) अधिकार पूर्वक (आ) सब ओर, सब प्रकार से (भरत्) धारण करता है।

तत्त्वज्ञान द्वारा आनन्द प्राप्ति का अभिलाषी पुरुष योग समाधि से मन को—अन्त:करण को प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा के साथ जोड़कर उस ज्ञान व आनन्द को प्राप्त करता, और उसे जनता के लिये प्रसारित करता है।

योग की विधि और योग का प्रयोजन दोनों इस मन्त्र में संकेत द्वारा बतला दिये गये हैं। योगदर्शन में योग का स्वरूप बताया है—'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोध:' चित्त-अन्त:करण की वृत्तियों का निरोध—रोकना योग है। यहां चित्तवृत्तियों का रोकना लिखा है, इन्द्रियवृत्तियों का रोकना नहीं लिखा। वस्तुत: बाह्य विषय व्यापार में इन्द्रियों की सार्थकता इसी बात पर अवलम्बित रहती है, कि इन्द्रियों के साथ मन एवं अन्त:करण का सम्बन्ध बना रहे। यदि अन्त:करण का सम्बन्ध इन्द्रियों से नहीं रहता है, तो इन्द्रियां बाहर को खुली रहने पर तथा विषय के साथ सम्बन्ध रहने पर भी वह विषय के ग्रहण करने व पकड़ने में असमर्थ

रहती हैं। अतः बाहर विषयों की ओर फैलने के लिये इन्द्रियों के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध होना अत्यावश्यक है। यदि अन्तःकरण को उधर से हटाकर अन्तरात्मा की ओर लगा दिया जाता है, तो इन्द्रियां आत्मा को विषयों की ओर आकर्षित करने के लिये बेकार हो जाती हैं। इसी लिये सूत्र में इन्द्रियों की उपेक्षा कर चित्त–अन्तःकरण के निरोध का उल्लेख किया गया है।

सूत्रगत यह निर्देश पूर्णरूप से मन्त्रमूलक है, मन्त्र में 'मन' और 'धी–बुद्धि' को समाहित करने का उपदेश है। वे ही तो अन्तःकरण हैं। फलतः योगमार्ग के यात्री को अन्तःकरण वृत्तियों का निरोध करना परमावश्यक है। इसी भाव को मन्त्र ने स्पष्ट किया है–'प्रथम मनः धियः युञ्जानः'।

योग का प्रयोजन बताने के लिये मन्त्र में 'तत्त्वाय' पद है। तत्त्व–वस्तु का यथार्थ स्वरूप-स्वभाव जानना हो तो योग का अनुष्ठान करना अपेक्षित होगा। योगानुष्ठान से बुद्धि–अन्तःकरण 'ऋत्तम्भरा' नामक स्थिति में पहुंच जाता है। 'ऋत' समस्त विश्व की उस व्यवस्था का नाम है, जिसे प्रभु परमात्मा ने स्थापित किया है, तथा जिससे नियन्त्रित होता हुआ यह विश्व यथायथ-रूप में चालू रहता है। उस 'ऋत' की स्थिति को समाहित योगी की बुद्धि समझने लगती है; उसी का नाम 'ऋतम्भरा' है, तब योगी उस 'ऋत' के प्रतीक में परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को समझने की दिशा में प्रवृत्ति के लिये सक्षम हो जाता है।

इसी कारण योग के मर्मज्ञ पूर्ण अनुभवी महर्षि पतञ्जलि ने 'ऋतम्भरा' के विषय में कहा है–'श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्' बुद्धि की यह ऋतम्भरा अवस्था श्रुतज्ञान और अनुमानज्ञान आदि से सर्वथा विलक्षण होती है; क्योंकि श्रुत–शब्द और अनुमान तो वस्तु का सामान्य–साधारण ज्ञान कराते हैं। परन्तु यह बुद्धि वस्तु का विशेष ज्ञान कराती है, जो 'विशेष' वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। उसी के कारण वह वस्तु अन्य पदार्थों से व्यावृत्त हुई केवल अपने रूप में व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार बुद्धि की 'ऋतम्भरा' अवस्था प्राप्त हो जाने पर उससे वस्तु का ज्ञान परम प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष की चरम सीमा है; जो योग के बिना संभव नहीं। इसी तत्त्वज्ञान के लिये मन्त्र में योग का विधान बताया है।

योगी दो प्रकार के बताये जाते हैं–'युक्त' और 'युञ्जान'। पहला युक्त,सदा जो प्रभु के ध्यान में लीन रहता है, तथा जिसने योग–समाधि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। दूसरा युञ्जान वह है, जो यत्नपूर्वक निरन्तर अभ्यास से तत्त्वदर्शन–आत्मदर्शन प्राप्त कर लेने में संलग्न है। साधारण कोटि से कुछ उठे हुए पुरुष ही 'युञ्जान' बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति 'युञ्जान' दशा के बाद किसी समय अनवरत अभ्यास से 'युक्त' बन जाता है। इसी कारण प्रस्तुत मन्त्र में 'युञ्जानः' पद से संकेत द्वारा इस स्थिति को प्रथम प्राप्त करने का उपदेश किया गया है।

शतपथ ब्राह्मण (६।३।१।१३) में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखा है–'तत्त्वाय सविता धिय इति–मनो वै सविता प्राणा धियः।' इसके अनुसार मन-बुद्धि अर्थात् अन्तःकरण के निरोध के साथ 'प्राण' के निरोध का भी तात्पर्य प्रकट होता है। यह एक रहस्यपूर्ण बात है। इसमें समझना

चाहिये, कि मन और प्राण का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध है। ध्यान-योग अथवा औपनिषद उद्गीय आदि की उपासना–साधनों से यदि मन का उपयुक्त निरोध होजाय, तो प्राण स्वतः वशीभूत हो जाते हैं; उनकी अनियमित-अनियन्त्रित गति न रहकर ध्यान में उनसे किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। यह योगमार्ग की एक उत्तम स्थिति है। इस प्रकार मन और प्राणों के रुकने से अन्य समस्त वृत्तियां शान्त हो जाती हैं।

यदि किसी कारण से प्रथम मन एवं अन्तःकरण के निरोध में बाधा आये; और अति चञ्चल होने के कारण मन के रोकने में कठिनाई का अनुभव हो, तो उस स्थिति में लक्ष्यप्राप्ति के लिये प्राण का सहयोग लेना चाहिये। तात्पर्य है, इस दशा में प्राणायाम का तीव्र व निरन्तर अभ्यास प्राणों को संयत कर मन के स्थिर व एकाग्र करने का अचूक उपाय है। मन के शान्त रहने पर इन्द्रियां भी विषयों की ओर खिचना कम कर देती हैं, कारणों की इस उपरति से व्यक्ति को शान्ति व सन्तुष्टि का लाभ होता है।

सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है, कि प्राणायाम से लेकर समाधिपर्यन्त योग के पांच अङ्गों का उपदेश इस मन्त्र के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। यम-नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये लाभदायक सुफल-प्रद रहता है। आसन योगाङ्ग योगमार्ग पर चलने वाले के लिये अनिवार्य है।

इस विषय में अन्य कतिपय मन्त्र इस प्रकार है–

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे।
स्वर्ग्याय शक्त्या ।।

(वयम्) हम (युक्तेन) युक्त–योग समाधि सम्पन्न (मनसा) मन से तथा (शक्त्या) शक्ति से (सवितुः) विश्व के उत्पादक, सर्वैश्वर्यसंपन्न, सर्व-प्रेरयिता ((देवस्य) दिव्य, शुभगुण प्रदाता प्रभु के (सवे) इस उत्पादित संसार में (स्वर्ग्याय) सुख साधक कार्य के लिये (परमात्मप्रकाश को धारण करते है)।

योगी की दो अवस्था-युक्त और युञ्जान-की चर्चा गत पंक्तियों में की गई है। उस मन्त्र में 'युञ्जान' का संकेत है, और यहां 'युक्त' बनने की प्रेरणा की गई है। उसके लिये दो साधन बताये, जिनसे परमात्मप्रकाश प्राप्त होता है। एक–योग संलग्न मन। दूसरा–शक्ति। शक्ति से दोनों प्रकार की शक्ति समझना चाहिये,–शारीरिक और आत्मिक। दुर्बलशरीर, दुर्बलेन्द्रिय, पतितात्मा व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में कभी सफल नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार की शक्ति का सतत संचय करना आवश्यक है, जिसका आधार योग है–'नास्ति योगसमं बलम्'। योग के समकक्ष अन्य कोई बल–शक्ति नहीं है। योग सम्पन्न व्यक्ति के लोक–परलोक दोनों सुधार जाते हैं।

अन्य एक मन्त्र है––

युञ्जते मन उत युञ्जते धियोऽविप्र।
विप्रस्य बृहतो विपश्चितः।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्,
मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।।

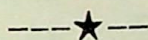
(होत्राः) दान–आदानशील (विप्राः) मेधावी जन (विप्रस्य) परम मेधावी, प्राणियों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले (बृहतः) महान (विपश्चितः) परम ज्ञानी प्रभु की प्राप्ति के लिये

(मनः) मन को, अन्तःकरण को (युञ्जते) योग समाधि सम्पन्न बनाते हैं, (उत) और (धियः) प्राणों को (युञ्जते) योगयुक्त करते हैं। क्योंकि वह परमात्मा (एकः) अकेला (इत्) ही (वयुनावित्) कर्मों और ज्ञानों को; आचार और विचारों को जानने वाला है। वही (वि-दधे) विविध प्रकार की सृष्टि एवं पदार्थों को धारण करता है। (सवितुः) सकल जगदुत्पाक, सर्वसुखप्रदाता (देवस्य) दिव्यगुण सम्पन्न प्रभु की यही (मही) बड़ी (परिष्टुतिः) स्तुति है।

जगन्नियन्ता परमात्मा शक्ति में सबसे महान और ज्ञान में सर्वोच्च है। इसी कारण योगमार्ग का प्रेमी जिज्ञासु व्यक्ति शक्ति व पूर्णज्ञान की प्राप्ति के लिये उसी प्रभु की स्तुति करता है। वेद बताता है—परमात्मा की सब से बड़ी स्तुति यही है, कि मनुष्य उसके गुण और कर्म जानकर उन्हें प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहे। प्राप्ति का उपाय मन्त्र में बताया—योग द्वारा मन का निरोध करना, तथा प्राणायाम आदि योगाङ्गों के अनुष्ठान से अन्तर्वृत्ति-स्थिति का प्राप्त करना। यही उस प्रभु की यथार्थ व बड़ी स्तुति है।

प्राणियों के आचार-विचार प्रभु से कभी छिपे नहीं रहते। वह सर्वनियन्ता जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार-सृष्टि में अनन्त विभूतियों की उपलब्धि के द्वारा-शुभाशुभ फल दिया करता है। प्रभु के इस गुण को जानकर मानव उसकी ओर आकृष्ट रहे। जीवन का यही परम लक्ष्य है।

वेदों में योग-विषयक उपदेश पर्याप्त हैं। दिग्दर्शमात्र यह प्रस्तुत किया है।

---★---

आद्यक्षराणि संगृह्य निरुक्तिः

श्री डा० मञ्जुल मयङ्क पन्तुलः वेद-व्याकरणाध्यापकः विश्वभारती, शान्ति निकेतनम्

संस्कृतभाषायां प्रचलितेषु शब्दनिरुक्तिप्रकारेषु, नितरां कुतूहलकरोऽपरोऽपि निरुक्तिप्रकारः दृश्यते, यदाश्रयः शब्दः पदान्तराणामाद्यक्षराणि, संगृह्य निरुच्यते । यत्र तत्र उपलभ्यमानानां प्रायः सर्वविज्ञातानां केषाञ्चित् "उशरट,१" "अप्रशिख"२ "कायस्थ"३ "पुरोहित"४ शब्दानामाद्यक्षरसंग्राहिकया निरुक्त्या आह्लादकत्वप्रयोजनमेव केचन मन्येरन्, किन्तु नैतादृश्यो निरुक्तयः सर्वथाप्याह्लादकत्वकारणानि एव अपितु शब्दानां निरुक्तेरितिहासे काञ्चन सुप्रथितां मौलिकीं परम्परामपि द्योतयन्ति । कालिदासेन, वितर्कवाचिनः 'उ'पदात्५ प्रतिषेधार्थीयान्मश्च, दर्शिता उमाशब्दस्य निरुक्तिरन्यतमा, यां च अभिनवां केचन मन्यन्ते ।

अनया च आद्यक्षरसंग्राहिकया निरुक्त्या अर्थात् पदान्तराणामाद्यक्षराणि समाहृत्य निरुच्यमानस्य शब्दस्य रूपकल्पनया—भूपः, नारी, मदः, निद्रा, आगमः, गुरुः, आचार्यः, वेदः, सम्प्रदायः, पादुका, पुराणम्, इतिहासः, प्रभृति नैके शब्दा उपपरीक्षितुं शक्यन्ते, ये च इतरथा निरुक्तैः शब्दैः अर्थतो भिद्यन्ते ।

"भूप"६ शब्दश्च अयं, प्रसङ्गपराधीनेन अनिज्ञातनाम्ना केनापि कविना "भूखण्डमात्रविभवः" "परसेवकश्च" पदयोः आद्यक्षरे संगृह्य निरुक्तः । तथैव साहित्यविलासिना इतरेण, "नारी"७ शब्दः "नृणाति नयति स्ववशं पुरुष" मित्यस्मात् पारम्परीणात् अर्थात् अपनीय, नान्दी-रतिपदयोः आद्यक्षराभ्यां निरुक्तः ।८

भावप्रकाशनकारः शारदातनयः "मद" शब्दस्य निर्वचनं, मानार्थकस्य म—शब्दस्य मकारात्, दानशब्दस्य च दकारात्, "निद्रा"९ शब्दस्य

---

१. उमया सहितो रुद्रः शंकरः शूलपाणिभृत् ।
रक्षतु त्वां महीपाल, टंकारबलगर्वितः ।।

२. अनेन तव पुत्रेण, प्रकर्षेण वनान्तरे ।
शिखामादाय हस्तेन, खड्गेन निहतं शिरः ।।

३. काकाल्लौल्यं यमात्क्रौर्यं स्थपतेर्दृढधातिताम् ।
आद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थः केन निर्मितः ।।

४. पुरीषस्य च रोषस्य हिंसायास्तस्करस्य च ।
आद्यक्षराणि संगृह्य वेधाश्चक्रे पुरोहितम् ।।

५. उः.....वितर्केऽपि वचनावसरेऽव्ययम् ।
आ निपातो निषध कः ।
विश्वशम्भु प्रणीता एकाक्षरनाममालिका ।।
पृ०२—५० ।

६. यः कुन्तपाणिरिह भूप इति प्रसिद्धो,
भूखण्डमात्रविभवः परसेवकश्च ।
तस्यात्मजः सततमिच्छति राजशब्दं,
व्रीडे ! जगज्जननि हन्त ! निराश्रयासि ।।

७. नान्दी पदानि रतिनाटकविभ्रमाणा—
माद्यक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य ।
दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः,
सीत्कारशुष्क रुदितानि जयन्ति नार्याः ।।

८. म-शब्दार्थो मतिर्मानस्तद्दानात्खण्डनान्मदः ।।
भावप्रकाशनम् २।५

९. (इन्द्रियाण्येव) निमीलन्ति द्रागेव युगपद्यतः ।
तस्मान्निद्रेति कविभिः कथ्यते भावकोविदैः ।।
भावप्रकाशनम् ।

"निमिलन्ति" क्रियायाः "नेः" "द्राक्" पदस्य च द्रः, "त्रपा" शब्दस्य "त्रयं"१० पदस्य त्रात् "पाति" क्रियायाश्च पः प्रभृत्याद्यक्षराभ्यां कृतां निरुक्तिं परम्परानुमोदितां११ मन्यते ।

पूर्वत्र उपपरीक्ष्यत्वेन परिगणिताः अपरे शब्दाः, १७६४ विक्रमाब्दे भाविनः हंसमिठुशुक्लस्य "हंस-विलास" नाम्नि तन्त्रग्रन्थे आद्यक्षरसंग्रहादेव निरुक्ताः सन्ति । तद्यथा—आगमशब्दः१२ आचारपदस्याकारात्, गतिपदस्य गकारात्, महावाक्यार्थपदस्य च मकारात् निरुक्तः, अभिनवमेवार्थं गमयति । गुरुशब्दः१३ गृणाति उपदिशति इतीमां धातुजां निरुक्तिं विहाय एकाक्षरगु-रुशब्दाभ्यां निरुच्यते, यौ अन्धकारे अन्धकारनिरोधिनि चार्थे पर्यवस्यतः । आचार्य१४शब्दस्याकारः आम्नायात्, रेफान्तश्चकारः चराचरात्, यकारश्च यमादाहृतः । आचार्यशब्दस्यैव अक्षरसामान्यादपरापि निरुक्तिर्दृश्यते, या च विषय बहिर्भूतत्वात् परित्यज्यते । आद्यक्षरसंग्रहात् अत्र निरुक्तस्य आचार्यशब्दस्य, "चिञ् चयने" धातोः आचिनोति अर्थान्, शास्त्राणि अथवा आचारं ग्राहयति, शिष्यबुद्धिवृद्धिं करोति प्रभृतिनिरुक्तिभिः, स्मृतिकाराणाञ्च स्मृतैरथैः१५ सह तुलनया नवत्वं लक्ष्यते ।

"प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते" तद्बोधको वेदशब्दोऽपि१६ वेदिता पदस्य वेकारात्, दर्शनानां पदस्य च दकारान्निरुक्तः ।

संप्रदाय१७ शब्दः, संसारपदस्य समः, प्रसादात्पदस्य प्र-तः, दानतः पदस्य दः, यशः पदस्य च यकारान्निरुक्तः, साम्प्रदायिकमौदार्यं परिपुष्णाति । पादुकाशब्दः यावत् पद्गतौ धातोः "पद्यतेऽनया पादूः, पादूरेव पादुका"१८ इति निरुच्यते, तावदिह"१९ "पालनात्" दुरितच्छेदात्" कामितार्थ-प्रबन्धात्" प्रभृति पदानामाद्यक्षरैः निरुक्तः । किन्तु नेमा निरुक्तयः सर्वथापि ग्रन्थकर्त्तुरेव प्रतिभा-प्रसूता अपितु ग्रन्थान्तरीया अपि, इति ग्रन्थकर्त्तुः पुराणेतिहासशब्दयोः निर्वचनावसरे "श्रीकुलार्णवागमातिरहस्य" नाम्नः कस्यचित् ग्रन्थस्योल्लेखात् अनुमोद्यते । तदनुसारता च, "पुण्यपापादिकथनात्" पदस्य पोः, "रागद्वेषादिवारणात्" पदस्य रः, "नन्दनात्सर्ववर्णानां" पदस्य नकारात् पुराण२० शब्दः, "इष्टधर्म कलात्मत्वात् पदस्य एः, "तिमिराज्ञाननाशनात्" पदस्य तेः, "हरणात्" पदस्य हकारात्, सर्वदुःखानां पदस्य च सकारात् इतिहास२१ शब्दो निरुक्तः—साधुत्वमेति ।

---

१०. (भूतं भवद्भविष्यच्च त्रयं पाति इतित्रपा ।
भावप्रकाशनम् ।

११. निरुक्तकारैर्निर्णीता मया सम्यक्प्रदर्शिताः ।
भावप्रकाशनम् २।१०

१२. आचारकथनाद्दिव्य-गतिप्राप्तिनिधानतः ।
महावाक्यार्थकथनादागमः कथितः प्रिये !

१३. गुकारस्त्वन्धकारोऽपि रुकारस्तन्निरोधकः ।
अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ।।

१४. आम्नायतत्त्वविज्ञानाच्चराचरसमानतः ।
यमादि योगयुक्तत्वादाचार्य इतिकथ्यते ।

१५. उपनीय तु यः पूर्वं वेदमध्यापयेत् द्विजः ।
साङ्गं सरहस्यं च तमाचार्यं विदुर्बुधाः ।।
मनु० २।१४०

१६. वेदितात्सकलाभीष्टसद्धर्मार्थनिकर्षणात् ।
दर्शनानां प्रमाणत्वात् वेद इत्यभिधीयते ।।

१७. संसारसारभूतत्वात् प्रसादानन्ददानतः ।
यशः सौभाग्यकरणात् सम्प्रदाय इतिस्मृतः ।।

१८. लिंगयसूरेः अमरपदविवृतौ ।

१९. पालनाद्दुरितच्छेदात् कामितार्थ प्रबन्धनात्
पादुकेति समाख्याता मम तत्त्वंकुलेश्वरि !

२०. पुण्यपापादिकथनाद्रागद्वेषादि वारणात् ।
नन्दनात्सर्व वर्णानां पुराणमिति कथ्यते ।।

२१. 'इष्टधर्मकलात्मत्वात्तिमिरज्ञाननाशनात् ।
हरणात्सर्व दुःखानामितिहास इतिस्मृतः ।।

वैदिक योगपरम्परा का-एक समीक्षात्मक-अध्ययन

(वेद-भाग)

श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार एम० ए० दर्शनविभाग

हम भगवान् का द्वार तभी खटखटाते हैं जब हम दुःखी और निराश हो जाते हैं। हमारी सहनशक्ति का सामर्थ्य जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब हम सभी ओर से पूर्णतः निराश होकर भगवान् की शरण में जाते हैं। किन्तु उस निराशावस्था की प्रतीक्षा ही क्यों की जाय ? क्यों न हम प्रतिदिन प्रार्थना एवं निष्ठा द्वारा तथा योगाभ्यास से अपनी शक्ति का विकास करते जायें।

योग विद्या के वास्तविक स्वरूप को यदि हम जानना चाहें तो हमें वेद की ओर पुनः जाना होगा जो वेदज्ञान हमें शाश्वत काल से ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता रहा है। महर्षि दयानन्द जी ने योग ज्ञान के लिए वेद की कुञ्जी हमारे हाथों में प्रदान की है, महर्षि ने लिखा है कि "सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष कर के प्रतिपादन है। कहीं २ साक्षात्रूप से और कहीं कहीं परम्परा से। इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है।१

वेदों में अधिकांश ऐसे मन्त्र हैं जिन का केवल योगपरक अर्थ ही होता है। मनुष्य योग द्वारा मन के देवता चन्द्रमा२ को उद्दीप्त करता है, इसी प्रकार वह अपने चाक्षुष आत्मा से सूर्य नामक तत्व की जागृति करता है, प्राण नामक आत्मा से वायु, मुख, या वाक् से अग्नि, इन्द्रनाभि या मध्यस्थान से अन्तरिक्ष, आत्मा सेतुविधरण, शिर या पूर्वार्ध से द्यौ, श्रोत्र से दिशायें और लोक, पाद से भूमि यह सब उपरोक्त सृष्टि-रचना योगी की आत्मिक अति सृष्टि रचना कही जा सकती हैं जिन्हें योगी अपने इसी शरीर के मर्त्य प्राणों से अमृतत्व और अमर्त्य देवताओं को जागृत या उद्दीप्त करके ज्योति के सागर में आनुभूतिक ज्योतिष्मती डुबकियों में मग्न रहता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के ४-२६, १०-४८, १०-४६, १०-१२५, ४-४२-१०-१५६, १०-१८३, इत्यादि सूक्तों में योग का अति सुन्दर और रमणीय विवेचन हुआ है

स्तुतियों में संलग्न जागरूक१ विप्र ऋषि विष्णु के परमपद को उद्दीप्त करते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के १-३४-६, में पूछा है कि बतलाइये कब रूप वेगवान व बलवान् रासभ का ब्रह्म के साथ योग हो सकेगा जिससे हे नासत्य तुम उस सत्यनामक अमृतत्व या विकासमय यज्ञ या यज्ञस्थल को प्राप्त हो सकोगे२।" युञ्जन्ति ब्रध्न मरुषं"३ ब्रध्न नामक

---

१. तदेव ब्रह्मसर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति। क्वचित् साक्षात् क्वचित् परम्परया च। अतः परमोऽर्थो वेदानां ब्रह्मैवास्ति।"
(ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकावेदविषयविचार)

२. चन्द्रमा मनसो जातः।

---

१. "तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमंपदम्॥ (ऋ०वे० १-२२-२१)।

२. कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन सत्यं नासत्योपयाथः॥ (ऋ.वे. १-३४-६)।

३. युञ्जन्ति ब्रध्न मरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि॥ (ऋ०वे० १-६-१)।

आदित्य से या सूर्य तत्त्व से अरुष नामक अग्नि और गतिमय वायुदेवता ये दोनों जब आसन स्थित इन ऋषियों से संयुक्त या सम्बद्ध हो जाते हैं, तब इनके शरीर के आभ्यन्तर लोकों में स्वर्गीय ज्योति बिखर पड़ती है तै.ब्रा. ३-९-४) यह साक्षात् रूप से योग क्रिया का ही वर्णन है। (१काम्याहरीं) मर्त्यामर्त्य प्राणरूप अश्वों को उस ब्रह्मनामक सूर्य से संयुक्त करते हैं। "स घा नो योग आभुवत" में तो स्पष्ट रूपेण प्रार्थना की है कि वह इन्द्र हमारे योग में साधक हो। और १-१८-७ के मन्त्र में तो ब्रह्मणस्पति के बारे में लिखा है कि उस के बिना तो कोई योग आदि यज्ञसिद्ध नहीं हो सकता२। क्योंकि वह ज्ञानमयतत्त्व है। सब प्राण ज्ञानमय होते हैं, उनका योग साधक यही देवता है। १-३०-७ के मन्त्र में तो और अधिक स्पष्ट है कि हम प्रत्येक योग प्रक्रिया में प्रत्येक यज्ञ में तेरा आह्वान करते हैं क्योंकि तुम ही बलशाली संरक्षक हो३। आभ्यन्तर योग-यज्ञ में हम तुम्हारे बल या शक्ति की तथा ब्रह्म-यज्ञ में वाग्यज्ञमें बल की मुहुर्मुहु प्रशंसा करते हैं। यजुर्वेद (११-२) योग की प्रक्रिया को "सवे " या "प्रसवे" या अतिसृष्टि के रूप में हम एकाग्र मन से सविता भगवान् की अराधना अलौकिक शक्ति के लिए करते हैं। फिर ११-३ में कहा है कि वह सविता४-भगवान् योग द्वारा स्वर्ग की ओर जाते हुए प्राणों को अलौकिक शक्ति देकर ज्योतियों से जगमगा देता है। आगे ११-३ में कहा है वह सविता१ ईश्वर योग द्वारा मोक्षधाम की ओर जाते हुए प्राणों को उनके देवताओं से सम्बद्ध करके अलौकिक ज्योति उत्पन्न करने वाले देवों को प्रेरित करता है और ११-४ में योग प्रक्रिया का स्पष्ट व्याख्यान किया है। वहां स्पष्ट लिखा है कि वैदिक दार्शनिक योगी२ ऋषिगण तुम्हारी अनुभूति के लिए अपने मन तथा प्राणों (धियः) का योग करते हैं। यजुर्वेद के ये मन्त्र एक ही क्रम में हैं। अतः यहां पर पूरा वातावरण ही योगमय है। इस में सन्देह को कोई स्थान नहीं हो सकता है।

वेदों में योगियों के नाम मुनि और यति दिये गये हैं। जिन्हें गन्दे वस्त्र रूप मर्त्य भौतिक शरीर धारी भी कहा गया है। उनके दैवी तेजस्वी ज्योतिरूपदिव्य में मर्त्य भौतिकात्मीय शरीर कृष्ण वर्ण का या गन्दा सा प्रतीत होता है। ऐसा वर्णन करके जितनी अद्भुत उपमा दी है, ऐसी उपमा अन्यत्र दुर्लभ है।

"मुनयो वात-रशनाः पिशङ्गा वसते मला" आदि।

वास्तव में वेदों के अन्दर अनेक प्रकार से योग का वर्णन आया है। इस योग विद्या का नाम सोम भी आया है। कुछ भाष्यकारों ने सोम को आर्यों की शराब माना है। परन्तु वास्तव में सोम एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का नाम है जो योग के द्वारा एक विशेष अलौकिक ब्रह्म की ही शक्ति साधक

१: युञ्जन्त्यस्य काम्याहरी विवक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ।। ऋ. १-६-१
२. यस्मादृतेन सिध्यति यज्ञोविपश्चितश्चन स धीनां योगमिन्वति ।। (१-१८-७)
३. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये (१-३०-७)।
४. युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या ।। (११-२)

---

१. युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतोधियादिवं। बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्।। (यजु० ११-३, श्वेताश्व उप०)।
२. युज्जते मन उत युञ्जतेधियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। (यजु०११-५, श्वे०उ०)

में उत्पन्न हो जाती है जो हमेशा उसे समाधि एवं ब्रह्म के नशे में ऐसा मस्त कर देती है कि वह सदैव परमानन्द को उपलब्ध करता रहता है ।

सोम के विषय में स्वयं वेद क्या कहता है ? यह विस्तार पूर्वक एवं मननपूर्वक देखना चाहिये । सोम क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसे कौन पान करते हैं । उस का पान करने का परिणाम क्या होता है ? आदि । क्रमशः यहां सोम का वर्णन करते हैं । "जो लोग जड़ी-बूटी को पीस कर घोटकर छानकर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने सोम का पान कर लिया, वे बहुत भोले हैं । ब्राह्मण दार्शनिक, ऋषिगण जिस को सोम नाम से पुकारते थे उस को तो कोई भी इस प्रकार खा पी नहीं सकता है । वह तो अनुभूति का विषय है खाने पीने की वस्तु नहीं है । हे सोम तुम को तो बृहती छन्दाक्षरों के तत्त्वाक्षरों के नियमित स्वरूप या स्थान में अनेक प्रकार के कोशों के विधानों के आभ्यन्तरीय भाग में निगूढ़ रखा गया है, यद्यपि वह अखण्ड ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । जो लोग सोम को केवल सिलबट्टा या पत्थर पर घिस कर पीने का विधान करते हैं वे वास्तव में लोगों को ठगते हैं । वास्तव में यह जो कहीं २ भौतिक सोम वर्णन आया है, वह भी ऐसी सात्विक औषधि है जो भगवान् की प्राप्ति में साधक थी । यह कहीं अभिनय मात्र भी वर्णन हुआ है । जिस प्रकार भाप निकाल सोम निकालने का वर्णन करते हैं वह तो वास्तव में आपोमय प्राण शरीरों के पात्रों को शरीर की अग्नि से उत्तप्त करके वह अमृत ज्योतिरूप सोम तवन किया जाता है, खींचा जाता है । आगे सोम का अद्भुत एवं अनेक प्रकार का वर्णन करते हुए वेदों का महत्त्व इस प्रकार जाना जा सकता है कि वह मही[1] या पृथ्वी या वेदी में निवास करने वाला महिष नामक सोम तो महतो-महान् है । यह इस अखिल ब्रह्माण्ड को प्रकाशमान करने वाला राजमान तत्त्व है । और प्राणरूप प्रजा को दैवी रूप में प्रस्तुत करता है और प्राणों के आसुरी सागर को पार कर जाता है । वह इस पृथ्वी रूप पर्वत की चोटी में अव्यय चोटी में बहुत रूप चन्द्र किरण रूप पवित्र ज्योति को चुवाता हुआ वर्षणशील वृषण या वृषभ कहलाता है[2]। यह सोम प्राणों में ज्ञान ज्योति का जनक है । उसी से यह पृथ्वी या ब्रह्माण्ड भी निर्मित होता है । उसी से वैश्वानर की उत्पत्ति होती है । वह इन्द्र, विष्णु और ब्रह्म की नाना शक्तियों का जनक है ।[3]यहां सोम का ईश्वर के रूप में स्पष्ट वर्णन हुआ है । यह सोम देवों को योगयज्ञकारक मनोरूप ब्रह्मा है । योगियों के योग यज्ञ का मार्ग दर्शक या पदवी है । वास्तव में वेद में वर्णित जो सोम है उस के अनेक अर्थ ही आध्यात्मिक हैं । कभी वह सोम भक्ति का वाचक है । कभी वह समाधि द्वारा प्राप्त आनन्द का वाचक है, कभी साक्षात् ब्रह्मविद् आत्मा का

---

१. सोमं मन्यते पपिवान यत्सम्पिशन्त्योषधिम् ।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्नतस्याश्नाति कश्चन ।।
२. आच्छद्विधार्गुपितो वार्हतैः सोम रक्षितः ।
ग्राव्णमिच्छण्वन्तिष्ठसि न हि ते अश्नाति पार्थिवः ।। ऋ० वे० १०-८५ ।

---

१. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत-देवान् । अधादिन्द्रेपवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः । ऋ०—१म.
२. अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा । वृषापवित्रे अधिसानोऽव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ।।
३. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जातीपृथिव्याः ।(ऋग्वेद—१—९७—४)
जनिताग्ने जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ।।

वाचक है। कभी ब्रह्म के अर्थ में ही सोम शब्द आया है।

वेद में सोमपायी साधक का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ११९वें सूक्त में उस भक्तिरूपी सोम का पान करने वाले की महिमा का वर्णन बड़ा ही सुरम्य ढंग से किया गया है। जब योगी योग करता हुआ अपने मनोभावों को इतना संयम में कर लेता है कि वह उद्घोषणा हैं, करता है कि मेरी ये जो गौ और अश्वादि सम्पत्तियां इन सब को दान में दे दूं। क्योंकि मैंने इस प्रभु भक्ति रूपी सोम रस का पूर्णरूपेण पान किया है अब ये संसार के सभी पदार्थ मुझे तुच्छ लगते हैं[1]। केवल भगवान् का वह सोम अर्थात् ध्यान योग ही मैं मेरा मन लगा रहता है। अगले मन्त्र में फिर साधक कहता है कि झकझोर देने वाली झञ्झावत के समान पान किये हुए ये सोम रस अथवा भक्तिरस खूब आप्लावित कर रहे हैं[2] अर्थात् संसार के विषयों से मैं पूर्णरूप से उपराम होता जा रहा हूं जैसे शीघ्र गामी घोड़े रथ को अपने लक्ष्य की ओर उड़ा ले जाते हैं[3] उसी प्रकार जब से मैंने संसार से मोह कम कर योगाभ्यास कर, उस प्रभु की दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए भक्तिरूपी सोम का पान किया है मेरा लक्ष्य या वह सोमरूपी योग मुझे मेरे लक्ष्य की ओर उड़ाये ले जा रहा है। जैसे अपने प्रिय पुत्र के पास गौवें रंभाती हुई चली[4] आती हैं उसी प्रकार योग करने के बाद भगवान् की कृपा वृष्टियां भी अनायास ही मुझे प्रभु के आनन्द में मस्त कर जाती हैं। आगे कहा है जैसे कुशल[5] कारीगर अपनी कला से प्रत्येक वस्तु का कलात्मक निर्माण करता है उसे सुन्दर बनाकर सब का मन मोह लेता है, उसी प्रकार जब से मैंने अपनी एक-एक चित्त वृत्ति[6] को वश में कर के पवित्र जीवन यापन करना प्रारम्भ किया तभी से भक्तिरूपी सोम का आस्वादन मुझे सरलता से आने लगा है। वास्तव में जब मनुष्य योगाभ्यास करता हुआ समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह आनन्द कैसा होता है? इस की तुलना संसार के किसी भी भोग एवं पदार्थ से नहीं की जा सकती है। मैत्रायण्यपनिषद्[7] में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाधि की अवस्था में पहुंचने पर अथवा साधक का चित्त पूर्ण रूप से योगाभ्यास द्वारा निर्मल हो जाता है सब प्रकार के मल धुल जाते हैं, उस अवस्था में जो ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती है, उस का वर्णन लेखनी द्वारा तथा वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता वह तो केवल अनुभव करने का विषय है कहने सुनने का नहीं।

---

१. इति वा इति मे मन गामश्वं सनुयामिति। कुवित्सोमस्यापामिति।
२. प्रवाता इव देधत उन्मा पीता अयंसत। कुवित्सोमस्यापामिति।
३. उन्मापीता अयंसत रथमश्वाइश्वाश्वः। कुवित् सोमसीपमिति।
४. उपमामतिस्थित वाश्रा पुत्रमिवप्रियं। कुवित् सोमस्यापमिति।
५. अहं तष्टेव बन्धुरं पर्यचामि हृदाइति। कुवित् सोमस्यापमिति।
६. अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितरं देवबन्धुम्। तस्माउ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो परं च बन्धुः॥ (अथर्व० ५-११-११)
७ समाधिनिधूतमलस्ल चेतसोनियेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्। नशक्यते वर्णलितुं गिरातमा स्वयंतदन्यःकरणेन गृह्यते॥ (मैत्र० ४९)

—★—

वेदेषु योगविद्यामूलम्

श्री आचार्य धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थ) आनन्दकुटीरम् ज्वालापुर

ओ३म् योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ।
सखाय इन्द्रमूतये ॥
ओं स घा नो योग आभुवत् स राये स पुरन्ध्या ।
गमद् वाजेभिरा स नः ॥
ओं युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य
बृहतोविपश्चितः ।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेकइन्मही देवस्यसवितुः
परिष्टुतिः ॥ यजु. ११.४
ओ३म् अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि सहयोगं
भजन्तु मे ।
क्षेमं प्रपद्ये योगं च योगं प्रपद्ये क्षेमं च नमो
अहोरात्राभ्यामस्तु ॥ अथर्व० १९.८.२
ओ३म् आत्वाविशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः ।
न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥ साम० १९७
ओं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियः ।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याअध्याभरत् ॥
यजु. ११.१ ।
ओं युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।
स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ य. ११.२
ओं युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया
दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता
प्रसुवाति तान् ॥ यजु. ११.३

इत्यादिकेषु परश्शतेषु मन्त्रेषु योगयुक्तयुञ्जानादिशब्दानां प्रयोगो व्यक्तं दरीदृश्यते येषां प्रयोगः पातञ्जलयोगशास्त्रेऽन्येषु च योगविषयकग्रन्थेषु भूयोभूयोऽवलोक्यते । एतेन स्पष्टमिदं ज्ञायते यदितरासामनेकविद्यानामिव वेदेषु योगविद्याया मूलमपि सम्यगुपलभ्यते । को नाम योगः किं योगसाधनस्य लक्ष्यं, कानि तत्साधनान्यङ्गानि वा इत्यादिकानां योगसम्बद्धानां सर्वविषयाणां प्रतिपादनं वेदेषूपलभ्यते विस्तरभियास्य विषयस्य समासत एव निर्देशः करिष्यते मया । योगशब्दस्य प्रयोग उपरिलिखितेष्वन्यमन्त्रेषु च बहुत्रवर्तते तल्लक्षणं महामुनिना पतञ्जलिना 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' इति विहितम् । यजुर्वेदस्यैकादशाध्यायस्य ये प्रारम्भिकाश्चत्वारो मन्त्रा अस्य लेखस्योपक्रमे मयोदाहृतास्ते योगस्य मुख्यतत्त्वानि सम्यग् बोधयन्ति ।

निदर्शनरूपेणास्यैकादशाध्यायस्य प्रथममन्त्र इत्थमस्ति-युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियः। अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥ यजु. ११.१ ।

अस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तं युञ्जान इतिपदं योगसाधकवाचकम् ।

शतपथब्राह्मणे ६.३.१.१३ अस्यमन्त्रस्यव्याख्यानोऽभिहितम् "प्राणाः धियः" अतः धियः युञ्जानः इत्यंशः प्राणायामद्योतकः । मनोनिग्रहार्थं प्राणायाम आवश्यक इत्यनेन सूच्यते ।

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ (योगदर्शने १.३४) । इति सूत्रं मनोनिग्रहार्थं प्राणायाममावश्यकसाधनत्वेन निरूपयति ।

'मनो धियः युञ्जानः" इतिमन्त्रांशः प्रत्याहारं निर्दिशति यल्लक्षणं फलं च महामुनिना पतञ्जलिना

'स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।" (योगदर्शने २.५४) ।

ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् (यो.द.२.५५) इतिरूपेण निरूपितम् ।

तत्त्वाय मनोधियः युञ्जानः इति संयमो यस्य लक्षणं महर्षिणा पतञ्जलिना 'त्रयमेकत्रसंयमः–

तदेतद् धारणाध्यानसमाधित्रयम् एकत्र संयमः इति व्यासभाष्ये ।

'अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य' अग्नेर्ज्ञानस्वरूपात्परमात्मनः इयं समाधेश्चरमावस्था ।

'पृथिव्या अध्याभरत्' इतियोगिनः कर्तव्यं निर्दिष्टम् योगिराजेन महर्षिणा दयानन्देन मन्त्रस्यास्यभाष्यं कृण्वता भावार्थ इत्थं निरूपितः

'योजनो योगं चिकीर्षेत संयमादिभिः अन्तः करणं पवित्रीकृत्य तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञा समज्यैतानि गुणकर्मस्वभावतो विदित्वोपयुञ्जीत । पुनर्यत् प्रकाशमानानां सूर्यादीनां प्रकाशकं ब्रह्मास्ति तद्विज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य सर्वाणि स्वपरप्रयोजनानि साध्नुयात् ।।" (यजुर्वेदे ११.१ भाष्ये-महर्षि दयानन्द सरस्वती) अस्य अध्यायस्य द्वितीयमन्त्र इत्थं वर्तते ।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्ग्यायशक्त्या ।। (य.११.२) महर्षि दयानन्द कृतव्याख्या 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाया उपासनाप्रकरणेऽधोलिखितरूपेविद्यते 'सर्वेमनुष्या एवमिच्छेयुः (स्वर्ग्याय) मोक्षसुखाय (शक्त्या) योगबलोन्नत्या (देवस्य) स्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य (सवितुः) सर्वान्तिर्यामिनः परमेश्वरस्य (सवे) अनन्तैश्वर्ये (युक्तेन मनसा) योगयुक्तेन शुद्धान्तः करणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ।। भावार्थ इत्थं प्रत्यपादि महर्षिणास्वकीयवेदभाष्ये "यदि मनुष्याः परमेश्वरस्यसृष्टौ समाहिताः सन्तो योगं तत्त्वविद्यां च यथाशक्ति सेवेरन्–तेषु प्रकाशितात्मानः सन्तो योगं पदार्थविद्यां चाभ्यस्येयुः, तर्हिसिद्धीः कथं न प्राप्नुयुः ।।

तृतीयमन्त्रो ऽस्याध्यायस्येत्थं वर्तते

ओं युक्त्वाय सवितादेवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।।

महर्षिदयानन्दकृता व्याख्या––एवं योगाभ्यासेनकृतेन (स्वर्यतः) शुद्धभावप्रेम्णा (देवान्) उपासकान् योगिनः (सविता) अन्तर्यामीश्वरः (युक्त्वाय) तदात्मसुप्रकाशकरणेन सम्यग् युक्त्वा (धियः) स्वकृपाधारवृत्या (बृहज्ज्योतिः) अनन्तप्रकाशं (दिव्यम्) दिव्यम् स्वस्वरूपं (प्रसुवाति) प्रकाशयति तथा (करिष्यतः) सत्यभक्तिकरिष्यमाणान् उपासकान् योगिनः (सविता) परमकारुणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेनसदानन्दयतीति ।।

चतुर्थमन्त्रो विशिष्टतया महत्वपूर्णो योगस्वरूपादिविषयदृष्येति स उदाहि्रयते ।

ओं युञ्जते मन उत 'युञ्जते धियोविप्रा विप्रस्यबृहतो विपश्चितः । विहोत्रादधेवयुनाविदेक-इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।।

श्वेताश्वतरोपनिषदो द्वितीयेऽध्यायेऽपि मंत्रोऽयं वर्तते तत्र श्रीमच्छंकाराचार्यकृतव्याख्यानमित्थं वर्तते यदुल्लेख्यम्-युञ्जन्ते योजयन्ति येविप्रा मनः उत युञ्जते धियः । इतराण्यपि करणानि धी=हेतुत्वात् करणेषु धी शब्दप्रयोगः विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो महतो (विपश्चितः) सर्वज्ञस्य देवस्य सवितुः महती परिष्टुतिः कर्तव्या । पुनरपि तमेव विशिनष्टि ।

(वि होत्रा दधे) होत्राः क्रिया यो विदधे (वयुनावित्) प्रज्ञावित् सर्वज्ञानात्साक्षिभूतएकोऽद्वितीयः । ये विप्रा मन आदि करणानि विषयेभ्य उपसंहृत्यात्मन्येवयोजयन्ति तैर्विप्रस्य बृहतो विपश्चितोमहतीपरिष्टुति-कर्तव्या । होत्रा विदधे वियुनाविदेकः सविता ।। श्री शंकराचार्याः ।

महर्षि दयानन्दसरस्वतीकृतास्य मन्त्रस्य व्याख्या-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामधोलिखितप्रकारेण विद्यते 'अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यैवोपासना कर्तव्येत्याह। (विप्राः) ईश्वरोपासकामेधाविनः (होत्राः) योगिनोमनुष्याः (विप्रस्य) सर्वज्ञस्यपरमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते) युक्तं कुर्वन्ति (उत) अपि (धियः) बुद्धिवृत्तीः तस्यैव मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः सर्वमिदं जगत् यः (विदधे) विदधे तथा (वयुनावित्...) सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्रितानि यो वेद स वयुनावित् (एकः) स एकोऽद्वितीयोऽस्ति (इत्) सर्वत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च नास्मात् पर उत्तमः कश्चित् पदार्थो वर्तत इति तस्य (देवस्य) सर्वजगत्प्रकाशकस्य (सवितुः) सर्वजगदुत्पादकस्येश्वरस्य सर्वैर्मनुष्यैः (परिष्टुतिः) परितः सर्वतः स्तुतिः कार्या कथंभूता स्तुतिः (मही) महतीत्यर्थःएवंकृतेसति जीवाः परमेश्वरमुपगच्छन्तीति ।।

एवमस्मिन् मन्त्रे धारणाध्यानसमाधीनां सम्यङ्निर्देशोवर्तते । अस्यमन्त्रस्य भावार्थो महर्षिणा दयानन्देन समासत इत्थं न्यरूपि 'ये युक्ताहारविहारा एकान्ते देशे परमात्मानं युञ्जते ते तत्त्वज्ञानं प्राप्य नित्यं सुखं यान्ति ।।

सामवेदे योगतत्त्वप्रतिपादनम्——

सामवेद : प्रधानतयोपासनाप्रतिपादको वेदः ! उपासना योगाभ्यासेन विनाकथमपि न संभवति । सखायआनिषीदत पुनानायप्रगायत ।। साम५६८

इत्यादिमन्त्रेष्वासनप्रतिपादनमपि स्पष्टं यस्य स्थिरसुखमासनम् इति महर्षिपतञ्जलिकृतं लक्षणम् ।

सामवेदे समाधिदशायाः सजीवचित्रणम्——

अधोलिखितयोः साममन्त्रयोः समाधेः सजीवमतिविशदं च निरूपणं दरीदृश्यते ।

आत्वाविशन्त्विन्दवः समुद्रमिवसिन्धवः ।
नत्वामिन्द्रातिरिच्यते ।। साम. १९७, १९९ ।

अत्रेन्दुपदेन चन्द्रवत् सौम्यस्वभावानां शान्तदान्तानामुपासकाना योगिनां ग्रहणम् । ते परमेश्वरे तथा मग्ना भवन्तु यथा सिन्धवः–नद्यः समुद्रंप्रविशन्ति । तस्यां समाध्यवस्थायां हे इन्द्र–परमेश्वर । त्वामतिरिच्य त्वदतिरिक्तमत्यर्थः किमपि नावशिष्येत न कोऽप्यन्य विचारोऽवशिष्येत ।

अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः । अग्मन्नृतस्य योनिमा ।। साम० ९५९ ।

अस्मिन् मन्त्रेऽपि समाधिस्थदशाया वर्णनं स्पष्टम् यथा दुग्धवत्यो गावः अस्तं – गोष्ठं गोशालां वा प्रविशन्ति तथा चन्द्रवच्छीतलस्वभावाः सौम्या उपासकाः ऋतस्ययोनिं सत्यमूलं परमेश्वरम् आ–समन्तात् प्रविशन्ति – तस्मिन्नेव मग्ना भवन्ति ।।

अथर्ववेदे योगतत्त्वप्रतिपादनम्——

अथर्ववेदः प्रधानतया योगविद्याप्रतिपादक इति विपश्चितोमन्यन्ते। अथर्वशब्द एव विचारमिमं समर्थयति यतः थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः अथर्वेति श्रीयास्काचार्यो निरुक्ते १७.२. १९ प्राह ।

चर – गतौ । भ्वा. । निश्चलावस्थासम्पन्ना । अथर्वाणः तेषामयं वेदः तदवस्थातत्साधनप्रतिपादक इति भावः । काशकृत्स्नधातु पाठे १.२०९ थर्व हिंसायाम् इति पठितम् । अहिंसाव्रतधारी योगी अथर्वः । विस्तरभिया केवलं मन्त्रचतुष्टयमत्र निर्दिष्यते योगतत्वानां विशिष्टतया प्रतिपादकम् ।

(१) मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् । मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोऽधिशीर्षतः ।। अथर्व. १०.२.२६

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।। अथर्व. १०.२.३१

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते !
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदोविदुः।।
अ. १.२.३२

एषु मन्त्रेष्वष्टचक्रादीनां हृदयप्रदेशस्य योगिना तत्र साक्षात् क्रियमाणस्य ब्रह्मणश्च विशदं निरूपणम् । एष्वन्तिममन्त्राधारेणैव मुण्डकोपनिषदि प्रतिपादितम्

'हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् !
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः ।।
मुण्डकोपनिषदि २.९

अथर्ववेदस्यैकादशकाण्डस्य चतुर्थं प्राणसूक्तं प्राणस्य स्वरूपं महत्वं प्राणायामादिलाभं च सम्यङ् निर्दिशति यस्मिन् प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते ।

प्राणो ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।।
अ.११.४.१५

यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः ।
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानुतिष्ठतु ।। अ.११.४.२४ ।

इत्यादयो मन्त्राः सन्ति ।

योगविषयकमतिमुख्यं मन्त्रमथर्वसंहितातो महर्षिदयानन्दकृतव्याख्यासहितमुद्धृत्य लेखोऽयमुपसंहियते ।

अष्टाविंशानि शिवानि शग्मानि सहयोगं भजन्तु मे । योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ।। अ.१९.८.२ ।

महर्षि दयानन्दकृतं व्याख्यानम्—हे परमेश्वर-भगवन् ! कृपयाष्टाविंशानि (शिवानि) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्वर्थाद्दशेन्द्रियाणि दश प्राणा मनोबुद्धिचित्ताहंकारविद्यास्वभावशरीरबलं-चेति (शग्मानि...) सुखकारकाणि भूत्वा (अहोरात्राभ्याम्) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं (मे) मम (भजन्तु) सेवन्तां तथा भवत्कृपया-ऽहं (योगं प्रपद्ये च)योगं प्राप्य(क्षेमं च)प्रपद्ये क्षेमं प्राप्य योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं सहायकारी भवान्भवेदेतदर्थं सततं नमोऽस्तु ते ।। इत्थं योग-विद्यामूलं वेदेषु वर्तत इति समासतः प्रत्यपादि मया।।

वेदेषु योगविद्यानिदर्शनम्

श्री जयदत्त शास्त्री, व्याकरणदर्शनाचार्य्यः, एम०ए०

वेदविदां श्रुतिपारदृश्वनां विदुषां सुनिश्चितमेतन्मतं यत् सर्वाः सत्यविद्या वेदेषु बीजरूपेण विद्यन्ते । तानि खलु विविधविद्याबीजानि विविधवेदमन्त्रेषु विकीर्णानि सन्ति । योगविद्याया बीजं चापि तत्र समुपलभ्यते । तदेतदुपरिष्टात् प्रतिपादयिष्यामः । पूर्वं तावद्योगपदार्थो विवेचनीयः । युज–समाधौ (दिवादिः) युजिर्––योगे (रुधादिः) इत्याभ्यां धातुभ्यां भावादौ घञ् प्रत्ययविधानाद् योगशब्दो निष्पद्यते । 'कश्छन्दसां योगमावेद धीरः (ऋग्वेद १०।११४।९) इत्यृङ्मन्त्र आद्युदात्तो योगशब्दो दृश्यते । तेन वञन्ततैव युजे र्युक्ता 'ञ्नित्यादिर्नित्यम् '(अष्टाध्यायी ६।१।१९७) इति प्रामाण्यात् । योजनं (चित्तवृत्तिनिरोधः-मनः समाधानं) योगः, युज्यते इति वा । एतेन समाधिः सम्मेलनं= सम्बन्धनं वोभयं योगपदार्थो भवति । तत्र समाधिरूपो योगो योगदर्शनादौ प्रसिद्धः । अन्योऽपि ज्ञानयोग-कर्मयोग-भक्तियोग-संन्यासयोगेत्यादिप्रकारको भगवद्गीतादौ वर्णितोऽस्ति सोऽयमुभयविधो योगो वेदेष्व वेषितुं शक्यते । यथा हि बीजं विना वृक्षोत्पत्तिर्न भवति तद्वत् सर्वं कार्यजातं कारणमूलकं वेद्यम् । पातञ्जलयोगशास्त्रादौ प्रसिद्धो योगो वृक्षरूपो विद्यते, अतस्तन्मूलं सर्वविद्याजन्मभूमौ वेदे कथन्न स्यादिति तर्कानुगतमेतत् । अथात्र श्रुति- (शब्द) प्रमाणमपि भवति ।

(१) यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ।।

(२) तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि प्रभवाप्ययौ ।।

इति कठोपनिषदि ज्ञानेन्द्रियाणामेकत्रावस्थितिः स्थिरेन्द्रियधारणाऽपरपर्याया योगनाम्नोपदिष्टा विद्यते । वेदसंहितासु खल्वपि––

(१) युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् ।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ।।

(२) युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे ।
स्वर्ग्याय शक्त्या ।।

(३) युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम् ।
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।।

(४) युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेकऽइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।। (ऋ०५।८१।१)

(५) युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकएतु- पथ्येव सूरेः ।
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ।। (यजु० ११।१-५)

(६) योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे ।
सखाय इन्द्रमूतये ।।

(७) युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः ।
रोचन्ते रोचना दिवि ।। (अथर्व०२०।२६।१४)

(८) आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ।
उप ब्रह्माणि नः शृणु ।।

(९) ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः ।
सुतावन्तो हवामहे ।। (अथर्व० २०।३८।२,३)

(१०) ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू ।

स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वानुपया हि सोमम् ।। (अथर्व० २०।८६।१)

---इत्येवमादयो मन्त्रा वर्णयन्ति यद् ये विप्रा मेधाविनो योगिनश्च पुरुषाः स्वशक्त्या (प्राणायामादिशास्त्रान्तरव्याख्यातक्रिययेत्यर्थो वा ग्राह्यः) ब्रह्मणि ---परमात्मनि स्वमनो समादधति, तेषामनुत्तमं स्वर्ग्यं दिव्यं मोक्षसुखं कैवल्यापरपर्यायं समुपजायत इति ।

ननु चेद् वेदे चित्तवृत्तिनिरोधात्मकस्य योगस्य मूलंवर्तते तर्हि समग्रस्य योगानुशासनस्य प्रकारस्तत्र कथं न प्रोक्तो येन योगस्य वैदिकसरणिमनुतिष्ठेयुर्मुमुक्षवः? अत्रोच्यते । कस्याप्यनुष्ठानस्य कर्मविशेषस्य वा साङ्गोपाङ्गोविधिर्मन्त्रसंहितासु नोक्तः । सर्वं हि विधिजातं कर्मकाण्डमधीतवेदैर्महर्षिभिः स्वप्रणीतेषु कल्पशास्त्रेषु श्रौत-गृह्यधर्मसूत्रेषु चान्वाख्यातं वरीवर्ति । वस्तुतः सत्यं मौलिकं च ज्ञानमल्पाक्षरेषु सूत्रात्मकेषु मन्त्रेषु परमेश्वरेण प्रदत्तमस्त्यतस्तत्र कस्यापि क्रियाविधो सविस्तरवर्णनस्याशंका न कार्य्या । किञ्च, विभिन्नविदुषां यानि विभिन्नानि काले काले समुपजातानि उपज्ञाख्यानि ज्ञानानि सन्ति, तेषामुपयोगेनापि नरेण स्वकार्यनिर्वाहः कार्य्यः—इत्येतद्रहस्यं खल्वपि तत्र भगवती श्रुतिः स्वयं प्रतिपादयति । तथा च मन्त्रवर्णाः—— "मनीषिणः प्रभरध्वं मनीषां यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम् । इन्द्रं सत्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विदानः ।। (ऋ०वे०१०।१११।१) इति । अस्मादेवहेतोस्तत्र योगानुशासनस्यापि पूर्णविधेरुल्लेखो नास्तीत्यवधेयम् । तथापि पातञ्जलयोगगतानि सुबहूनि तत्त्वानि वेदेषु दृष्टिगोचराणि भवन्ति; तद्यथा——

(१) तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् (यो०सू०१।३) "स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्जायते यथा कैवल्ये"–इति सूत्रस्यास्योपरि व्यासभाष्यवाक्यमस्ति । एतस्यार्थस्य मूलं "यत्र सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (यजु० ४०।७) इति याजुषमन्त्रे निहितमवधेयम् ।

(२) श्रद्धावीर्य्यस्मृतिसमाधिपूर्वक इतरेषाम् (यो०सू०१।२०)——"उपायप्रत्ययो (श्रद्धाद्युपायहेतुको निर्बीजः समाधिरितिभावः) योगिनां भवति । श्रद्धा——चेतसः सम्प्रसादः, सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति, तस्य हि श्रद्दधानस्य विवेकार्थिनो वीर्य्यमुपजायते, समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते, स्मृतिरुपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते, समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्त्तते, येन यथावद् वस्तु जानाति । तदभ्यासात् तद्विषयाच्च वैराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधिर्भवति ।" इति यां श्रद्धां निर्बीजसमाधेर्हेतुभूतां सूत्रकारभाष्यकारौ मन्येते सा हि वेदेषु बहुत्रोपवर्णितास्ति । तथा हि बाह्वृच्यवेदे——

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धयाहूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ।।
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ।।
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।
श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ।।
(ऋ०वे०१०।१५१।१,४,५)

इत्येवमाद्यृक्षु श्रद्धाया महत्त्वमुपयोगित्वं च प्रकटीकृतं विद्यते । 'अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धां सत्येप्रजापतिः ।' श्रद्धया सत्यमाप्यते' इति याजुषमन्त्रेण (१९।७७,३०) खल्वपि सत्यस्य प्राप्तिकारणं श्रद्धा निगदितास्ति अत्रोद्धृतमन्त्रेषु 'वायुगोपा यजमाना

देवाः' इति पदत्रये 'वायुगोपाः' पदं विशेषणत्वेनो पात्तमस्ति यद्धि प्राणायामपरायणेषु योगिष्वेव संगच्छते यतो हि त एव वस्तुतो वायुगोपा वायोः श्वासप्रश्वासरूपस्य देहाभ्यन्तरे रक्षितारो निरोद्धारश्च बोभूयन्ते नान्ये ।

(३) ईश्वरप्रणिधानाद्वा (यो०सू० १।२३)—"प्रणिधानाद्—भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णाति-अभिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं च भवतीति'। अत्र सूत्रभाष्ये भक्तियोगस्य स्फुटोस्त्युल्लेखः । तदेतदीश्वरभक्तिविषयका मन्त्रा वेदेषु भूयशः सन्ति । सर्वः सामवेदो भगवद् भक्तिपरोऽस्ति । अन्येष्वपि वेदेषु ईश्वरभक्तिद्योतका मन्त्राः समुपलभ्यन्ते। इह तु विस्तरभयात्स्थानाभावाच्च त्रिचतुरा-एवोदाह्रियन्ते—

यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः ।।

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम् । नमो भरन्त एमसि ।। (ऋ०वे० १।१।६,७)

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।

मा चिदन्यद् विशंसत सखायो मा रिषण्यत ।
इन्द्रमित् स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुस्था च शंसत ।
(ऋ० ८।१।१)

अर्चतप्रार्चत प्रियमेधासोऽर्चत ।
अर्चन्तु पुत्रकाउत पुरं न धृष्णर्चवत ।।
अथर्व० २०।९२।५)

इत्येते मन्त्राः परमात्मनः(प्राणिनां कल्याणकृतो) भक्तिमुपासनां च मनुष्यैः कर्त्तव्यां प्रतिपादयन्ति ।

(४) क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।। (यो०सू० १।२४)

(५) तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् । (यो०सू०१।२५)

(६) (स एष)पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।
(यो.सू०१।२६)

(७) तस्य वाचकः प्रणवः ।(यो०सू० १।२७)

(८) तज्जपस्तदर्थभावनम् ।(यो०सू०१।२८)

इत्येतेषु सूत्रेषु ईश्वरस्य स्वरूपस्य, तद्वाचकपदस्य, तज्जपप्रकारस्य च वर्णनं विद्यते । तदेतत् सर्वं वेदमूलकमस्ति । तद्यथा योगे कर्मविपाकाशयैः क्लेशैश्चरहित ईश्वर उक्तस्तथैव वेदे खल्वपि निगदितम् । "सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।। (यजु०४०।८)। 'अकामोधीरोऽमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ।। (अथ० १०।८। ४४) इत्येवमादिषु मन्त्रेषु । 'कविर्मनीषी' इति पदद्वयेन परमात्मनि निरतिशयं सर्वज्ञताबीजमस्तीति स्फुटमुक्तं भवति । 'ऋचोऽक्षरे परमेव्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति । य इत्तद् विदुस्त इमे समासते ।।' (ऋ० १।१६४।३९) ओ३म् खं ब्रह्म । (यजु० ४०।१७) । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ।। (कठोपनिषद् १।२।१५) । 'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डकोपनिषद् २।२।४) इत्येषु मन्त्रेषु परमेश्वरस्योम्पदवाच्यत्वं तज्जप प्रभावश्च सुतरां वर्णितो विद्यते ।

(९) मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् (यो० सू० १।३३)–"तत्र सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेद् दुःखितेषु करुणाम्–एवमस्यभावयतः शुक्लो धर्मउपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्न-मेकाग्रं स्थितिपदं लभते ।" इति सूत्रभाषयोसर्व-भूतानां कृते मैत्री वर्तितव्या येनान्ततोऽस्य साधकस्य चित्तमेकाग्रं स्यादिति यदुक्तं तदेतदमुष्य वेदमन्त्रस्या-नुवादरूपमेव––

"दृते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि-भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। (यजु० ३६।१८) इति ।

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ।। (अथर्व०१९।१५।६) इति मन्त्रेऽपि निगदितं यत् सज्जनेन तथा व्यवहर्त्तव्यं यथा सर्वाणि मित्राण्यमित्राणि सर्वा दिशश्चाभयप्रदाः स्युरिति ।

(१०) ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा (यो० सू० १।४८) "तस्मिन् समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति, अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभर्त्ति, न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति ।' अत्रोक्ताया ऋतम्भरायाः प्रज्ञाया मूलं––"ये चित् पूर्व ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । पितॄन् तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात् ।।" (ऋ०वे०१०।१५।४), अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् । इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ।। (यजु० १।५) इत्यादिमन्त्रेषूह्यम् ।

(११) तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रिया-योगः (यो०सू०२।१) "नातपस्विनो योगः । सि-ध्यति ह अनादिकर्मक्लेशवासना चित्रा . . .अशुद्धि-नन्तिरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम् ।" इत्यत्रोक्तस्य तपसोऽपि मूलतो वर्णनं वेदेषु बहु-त्रोपलभ्यते । तद्यथा––

'तपसा ये अनाधृष्या तपसा ये स्वर्ययुः ।
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ।।
(अथर्व० १८।२।१६) ।

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुप-निषेदुरग्रे ।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उप संनमन्तु ।। (अथर्व०१९।४१।१)
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।
अग्निर्मा तत्र नयत्वग्निर्मेधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ।। (अथर्व १९।४३।१) इत्येवमादयः ।

(१२) योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति-राविवेकख्यातेः । (यो० सू० २।२८) "योगाङ्गान्य-ष्टावभिधायिष्यमाणानि, तेषामनुष्ठानात् पञ्च-पर्वणो विपर्य्ययस्याशुद्धिरूपस्य क्षयः नाशः, तत्क्षये सम्यग् ज्ञानाभिव्यक्तिः । . . . योगाङ्गानुष्ठानमशु-द्धेर्वियोगकारणं यथा परशुश्छेद्यस्य, विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकरणं यथा धर्मः सुखस्य स" इति योगाङ्गानु-ष्ठानं तत्सदृशं च सर्वं श्रेष्ठं कर्म कथमशुद्धिं संछिद्य शुद्धिमातनोतीत्यस्य संकेतः––"स मृज्यते सुकर्म-भिर्देवो देवेभ्यः सुतः विदे यदासु संददिर्महीरपो वि गाहते ।। (ऋ० ९।९९।७)
इत्येतस्मिन् मन्त्रे निपुणं द्रष्टुं शक्यः ।

(१३) सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् । (यो०सू० २।३६). .अमोघाऽस्य वाग् भवति ।' इत्येतदर्थस्य मूलमस्मिन्नृङ्मन्त्रे द्रष्टुं शक्यते–– "शावमना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शूरः सनादनीलः । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ।। (ऋ० १०।५५।६) ।

(१४) ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः (यो० सू० २।३८)--"यस्य लाभादप्रतिघान् गुणानुत्कर्षयति सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थोभवति।" इत्यत्रोक्तं ब्रह्मचर्यमाहात्म्यं वेदेष्वित्थं जेगीयते--

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ।। (अथर्व० ११।५।१९)

प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाऽहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च ।

जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ।। (अथर्व० १७।१।२७)

इत्थं योगशास्त्रस्य रहस्यानि बहूनि वेदेषूपलभ्यन्ते । वस्तुते "युजमापन्ना ऋषयः" (--समाधि प्राप्ता इत्यर्थः) इति काशिकायां ७।१।७१ तम सूत्रस्य वृत्तौ प्रत्युदाहृतेन वचनेन विज्ञायते यद् ये ये ऋषित्वमापुस्तेते सर्वे योगिन आसन् । वेदेषु चर्षीणां तपोबलादिविषये बहूनि वर्णनानि सन्ति यथा हि कानिचिदिहाप्यस्माभिरुदाहृतानि । एतेन गम्यते यद् वेदसंहितासु प्रयुक्त ऋषिशब्द । योगीत्यर्थमपि प्रकटयतीति । किंबहुना--

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरातदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते ।।

इति सत्यार्थप्रकाशे समुदाहृतस्योपनिषच्छ्लोकस्य तुलना यदि ऋग्वेदीय पावमानसूक्तेन सह क्रियेत यत्र--

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र, माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ।।

(ऋ० ९।११३।११)

इत्येवं प्रकारा मन्त्रा विद्यन्ते तर्हि प्राप्तिसिद्धि नामधेयस्य योगानुष्ठानफलस्य सम्बन्धे उभयत्र किमप्यन्तरं द्रष्टुं न शक्यम् । अतो वै सप्रमाणमेतदुच्यते वेदमातैषा योगरहस्यान्यपि प्रकाशयतीति ।

अथ कर्मयोगसम्बन्धेऽपि किञ्चिदुच्यते । कर्मकाण्डस्य मूलं यजुर्वेद उच्यते । तत्रादिमे मन्त्रे--'इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण इत्येन श्रेष्ठतमकर्मणामनुष्ठानाय प्रेरणां दत्त्वा वेदान्ते"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।" इत्यत्र मन्त्रेऽपि पुनः कर्मणां करणाय निर्देशं करोति जगदीश्वरः । अपि च, 'कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्यआहितः' इत्येवमादिषु-अथर्ववेदीयमन्त्रेषु अन्येषु चापि मन्त्रेषु कर्मचोदना प्रदीयते । तदेतत् सर्वं कर्मयोगस्यैव शिक्षा वेदेऽस्तीत्यवधार्यम् ।

भक्तियोगस्य संक्षिप्तविवेचनं कृतमेव पूर्वम् । ज्ञानयोगस्यापि समुल्लेख ऋग्वेदीय ज्ञानसूक्ते--(दशममण्डलस्य एकसप्ततिमे सूक्ते) मन्त्रान्तरेषु च दरीदृश्यते । संन्यासयोगस्य नामतो निर्देशो यद्यपि वेदे नास्ति तथापि--

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषोऽव्ययात्मा ।। (मुण्डकोपनिषत् १।२।११)

इत्याद्यर्थमूलका मंत्रा वेदेऽनैकस्थलेषूपलभ्यन्ते । दिङ्मात्रमिहोदाह्रियते--

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। (यजु० ३१।१८)

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह स अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।। इत्यलंविद्वद्वर्येषु । (यजु ४०।१४)

--०--

वेद में योग

श्री वीरसेन, वेदश्रमी, वेद-विज्ञानाचार्य

वेद में समस्त विद्यायें बीजरूप से विद्यमान हैं। आत्मा एवं परमात्मा का योग व सम्मिलित ही परम योग है—सर्वश्रेष्ठ योग है अतः योग नाम से इस को ही प्रधान रूप से ग्रहण किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं रहस्यज्ञान का उपदेश वेद में अनेक रूप में विद्यमान है। 'कदा योगो भविष्यति' मन्त्रवाक्य योग के बारे में प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न करता है और इस 'कदा' का उत्तर 'यदा' के द्वारा देना होगा।

प्रस्तुत लेख में पातञ्जल योग दर्शन के कतिपय सूत्रों का समावेश किन मन्त्रों में किया जा सकता है अथवा उन सूत्रों के आधारभूत मन्त्र कौन से माने जा सकते हैं—यह इस लेख में अतिसंक्षेप से समयाभाव से लिखा है। सूत्र और मन्त्रों का अर्थ तथा संगति विद्वान् पाठक स्वयं मननचिन्तन पूर्वक करने में समर्थ है——

१. अथयोगानुशासनम्——

(१) योगं प्रपद्ये। (अथर्व. १९।८।२)

(२) योगक्षेमो नः कल्पताम् (यजुः २२।२२)

२. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः—

चित्तिं जुहोमि मनसा घृतेन

(यजुः १७।७८)।

३. तदाद्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्——

(१) वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। (यजुः ३२।८)

(२) तस्ययोनिंपरिपश्यन्ति धीरा यस्मिन्हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। (यजुः ३१।१९)।

४. वृत्तिसारूप्यमितरत्र——

(१) यज्जाग्रतोदूरमुदैतिदैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरं गमं ज्योतिषांज्योतिरेकम्।

(यजुः ३४।१)।

(२) येन कर्माण्यपसोमनीषिणोयज्ञे कृण्वन्तिविदथेषुधीराः। (यजुः३४।२)।

५. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाः—

(१) क्लिष्ट वृत्तियों का परिणाम——

(१) वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुर्वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं मे।

वि मे मनश्चरति दूर आधीः किंस्विद्वक्ष्यामि किमु नु मनिष्ये॥

(ऋ. ६।९।६)

(२) अन्धन्तमः प्रविशन्ति (यजु. ४०।९)

(३) असुर्या नाम ते लोका अन्धेनतमसावृताः।

(यजु. ४०।३)।

(२) अक्लिष्टवृत्तियों का परिणाम——

(१) यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमृतं प्रजासु। (यजुः३४।३)

(२) येनेदंभूतंभुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्।
येन यज्ञस्तायते सप्त होता। (यजु.: ३४।४)।

(३) यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिताः। (यजुः३४।५)।

(४) सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते (यजुः ३४।६)।

६. अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः--

(१) व्रतंचरिष्यामि। (यजु. १।५)।

(२) दुरितानि परासुव। (यजुः ३०।३)।

(३) कुर्वन्नेवेहकर्माणि। (यजुः ४०।१)

(४) तपश्चैवास्तां कर्मचान्तर्महत्यर्णवे। (अथर्व. ११।८।६)।

७. स तु दीर्घकालसत्कारासेवितोदृढ़भूमिः--

(१) भूयिष्ठान्ते नमउक्ति विधेम। (यजु. ४०।१६)।

(२) कस्मैदेवाय हविषाविधेम। (यजु:१३।४)।

(३) महे च न त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्

८. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः--

(१) सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर -शुद्धमपापविद्धम्। (यजु:४०।८)।

(२) अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। (ऋ.)

९. सपूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्--

(१) एषोहदेवः प्रदिशोनुसर्वाः पूर्वोहजातः। (यजुः ३२।४)

(२) हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्। (यजु:१३।४)।

(३) याथातथ्यतोर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। (यजु:४०।८)।

(४) बृहस्पते प्रथमंवाचो अग्रंयत्प्रैरतनामधेयं दधानाः। (ऋ. १०।७१।१)।

१०. तस्यवाचकः प्रणवः--

(१) सोसावादित्ये पुरुषः सोसावहम् (ओ३म् (यजुः ४०।१७)।

११. तज्जपः--

(१) ओम्प्रतिष्ठ। (यजुः २।१३)।

(२) ओ३म्। क्रतोस्मर। (यजुः ४०।१५)

(३) नामनाम्नाजोहवीमि। (अथर्व. १०।७।३१)।

१२. यथाभिमतव्यानाद्वा--

(१) प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणाप्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिंप्रातःसोममुतरुद्रं हुवेम ॥ (यजुः ३४।२४।

(२) उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे वयम्। (अथर्व १३।४(६) १।

(३) अम्भोअमो महः सह इतित्वोपास्महे वयम्। अथर्व १३।)

(४) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः (यजुः ३२।१)।

(५) शन्नोमित्रः शं वरुणः शन्नोभवत्वर्यमा। (यजुः ३६।६)।

१३. ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः--

(१) योसावादित्येपुरुषः सोसावहम्। (यजुः ४०।१७)।

(२) वायुरनिलममृतम् (यजुः ४०।१५)।

(३) उपस्थायप्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि संविवेश। (यजुः ३२।११)।

(४) तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्। (यजुः ३२। १२)।

—अन्तरायाभावश्च--

(१) विनाशेन मृत्युंतीर्त्वा-अविद्यया मृत्युं-तीर्त्वा--(यजु:४०।९-१२)।

(२) तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। (यजुः ४०।७)।

(३) दुरितानि परासुव (यजु: ३०।३) ।

(१४) योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षयेज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः——

(१) इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि। (यजु:१।५)

(२) दुरितानिपरासुव । यद्भद्रंतन्न आसुव। (यजु: ३०।३) ।

(३) युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः—अग्नेनयसुपथाराये । (यजु: ४०।१६) ।

(४) अविद्ययामृत्युंतीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। (यजु: ४०।१४) ।

(१५) यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोष्टावंगानि सार्वभौममहाव्रतम्——(यम-नियम) ।

(१) उपयामगृहोसि (यजु:५।३९) ।

(२) व्रतंकृणुत (यजु:४।११) ।

(३) व्रतंचरिष्यामि (यजु: १।५) ।

(४) व्रतमचारिषम् (यजु: २।२८) ।

(५) व्रतेनदीक्षामाप्नोति (यजु: १९।३०) ।

(१) यम-(१)अहिंसा--(१) माहिंसीः पुरुषं-जगत् (यजु:१६।३

(२) पशून्पाहि । (यजु: १।१) ।

(३) मित्रस्याहंचक्षुषासर्वाणिभूतानि समीक्षे । (यजु: ३६।१८) ।

(२) सत्य—— (१) इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि । (यजु: १;५) ।

(२) अवोचाम महते सौभगाय सत्यम् ।(ऋ.८।५९।५)

(३) ऋतंवदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि (तैत्तिरीय) ।

(३) अस्तेय– (१) मावस्तेन ईशत । (यजु: १।१) ।

(२) मा गृधःकस्यस्विद्धनम् । (यजु: ४०।१) ।

(४)ब्रह्मचर्य– (१) ब्रह्मचारीब्रह्मभ्राजत् – पृथिव्यां बहुरोचते । (अथर्व. ११।५।२४)

(२) ब्रह्मचर्येणतपसादेवामृत्यु-मुपाघ्नत । (अथर्व ११।५।१९) ।

(५)अपरिग्रह- (१) शतहस्त समाहरसहस्रहस्त संकिर । (अथर्व४।३।५२) ।

(२) वयं रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । (यजु:७।१४) ।

(३) प्रत्युष्टाअरातयः । (यजु: १।७) ।

(२) नियम– (१)शौच——

(१) शुद्धाः पूता भवत

(२) वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि । (यजु. ६।१४) ।

(३) शुचिरापूत एमि । (यजु: ४।२) ।

(२) सन्तोप–

(१) तेन त्यक्तेन भुंजीथाः । (यजु: ४०।१) ।

(२) मागृधः कस्यस्विद्धनम् । (यजु: ४०।१) ।

(३) तप——

(१) दीक्षातपसोस्तनूरसि । (यजु: ४।२)

(२) भृगूणामंगिरसांतपसातप्य-
ध्वम् । (यजु:१।१८) ।

(४) स्वाध्याय--

(१) देवस्य पश्य काव्यम् ।
(अथर्व ९।१०।९) ।

(२) पावमानीर्योअध्येति ।
(साम उ. ५।२।८।२) ।

(३) ओ३म् क्रतोस्मर ।
(यजु: ४०।१५) ।

(४) आधीतं च मे यज्ञेन कल्प-
न्ताम् । यजु:१८।२)) ।

(५) ईश्वरप्रणिधान--

(१) स्तुहिदेवं सवितारम् ।

(२) प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यो -
विश्वाजातानिपरिता -
बभूव ।(ऋ. १०।१२१।१०)

(३) आसन–स्थिरसुखमासनम्---

(१) निषद्येमं यज्ञममिगृणीत ।
(यजु: १९।६२) ।

(२) आसीनासो अरुणीनामुपस्थे ।
(यजु: १९।६३) ।

(३) आसद्यास्मिन्बर्हिषिमादयध्वम्
(यजु: २।१२) ।

(४) निहोता सत्सिबर्हिषि
(साम पू. १११) ।

(४) प्राणायाम--श्वासप्रश्वासयोर्विच्छेद:--

(१) नसि वीर्याय प्राणस्य पन्था
अमृत: । (यजु: १९।९०)

(२) प्राणं ते शुन्धामि । (यजु:६।१४

(३) प्राणश्चमेऽपानश्चमेव्यान -
श्चमेऽसुश्चमे ।
(यजु: १८।२) ।

(५) प्रत्याहार--

(१) सं ते मनो मनसा संप्राणेन
गच्छताम् (यजु:६।१८)

(२) मनोमेधामग्निंप्रयुजं
स्वाहा । (यजु:११।६६)

(३) चित्तं विज्ञातमग्नि प्रयुजं
स्वाहा । यजु:११।६६)

(६) धारणा---देशबन्धश्चित्तस्य -
धारणा--

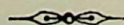
(१) तत्सवितुर्वरेण्यम्
यजु: ३६।३)

(२) अग्निमीडे पुरोहितम् ।
(ऋ. १।१।१) ।

(७) ध्यान एवं (८) समाधि---
तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्--

(१) भर्गोदेवस्य धीमहि ।
(यजु: ३६।३) ।

(२) उद्वयं तमसस्परि स्व:
पश्यन्तउत्तरम् ।
देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योति-
रुत्तमम् ।। (यजु:२०।२१)

(३) वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा
सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।
(यजु: ३२।७) ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

ज्ञानविज्ञाननिधिरयं वेदो न कस्यापि देशस्य सम्प्रदायस्य जाते र्वा धर्मग्रन्थोऽपितु त्रिसप्तात्मक विश्वरूपधारिणः सर्वज्ञस्य वाचस्पतेरपूर्वोऽयं ब्रह्मराशिरनादिकालान्मानवजातिं दिव्यतां प्रत्यारोहणाय प्रेरयन्नास्ते । तदाज्ञां शिरसि धृत्वा ये व्रतपरायणाः पवित्रात्मानस्तेषामेवायं महान् ग्रन्थ इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यतीति श्रौतवचनप्रामाण्यात् स्फुटमवगम्यते यज्जगज्ज्ञानमाध्यमेन ब्रह्मोपलब्धावेव वेदानां सारतत्त्वम् । ब्रह्मोपलब्धिश्च विना योगसाधनं न कथमपि सम्भवति । योगसाधनानि च वेदेषु पदेपदे दृग्गोचरीभवन्ति । अतो वेदेषु योगसाधनानां प्रमुखं स्थानमिति सुतरां सिद्धम् । ये च कर्मकाण्डस्य हीनतां निघ्नत्वं वा प्रतिपादयन्ति ते वेदोदितस्य कर्मणः रहस्यं सारगर्भितं स्वरूपं न विजानन्ति । एकस्यैव वस्तुनः कर्मब्रह्माभिधे पूर्वोत्तरनामनी द्वे पार्श्वे विद्येते । एकस्यैव निःश्रेण्याः सोपानद्वयम् । प्रथमसोपानारोहणानन्तरमेवोपरितने सोपाने समारोहणं सम्भवति : कथम् ? तदुच्यते, कर्मणः सम्बन्धः प्रकृतिसमुत्थजगता तदुत्पन्नदेहेन वा विद्यते, ब्रह्मणश्चात्मतत्त्वेन सह । भौतिकदेहमविगणय्यात्मतत्त्वोपलब्धिर्दुर्धटाऽसम्भवप्राया च । देहं शुद्धं पवित्रं निर्मलं च विधाय दिव्यत्वं च सुसम्पाद्य तद् द्वाराऽऽत्मज्योतिषः प्रसारो ब्रह्माण्डे सर्वत्र सुकरः सम्पद्यते । अणुरप्यात्मा विभुजयिते । कर्मकाण्डोऽविद्यायाः क्षेत्रं ब्रह्मकाण्डश्च विद्यायाः । विद्याविद्ये उभे उपादेये स्तः । जीवनेऽनयोः समन्वय एवान्धन्तमसमपहन्तुं समर्थः । योगदृष्ट्या विचारयामश्चेत् कर्मकाण्डाभिधं यद्यज्ञयागादि जातं तत् शरीरेन्द्रिय मनोबुद्ध्यन्तर्गतं विविधसाधनसंवलितं यौगिकक्रियावितानमेव प्रद्योतयति । ब्रह्मकाण्डश्चात्मतत्त्वस्योद्भावनं तदुपलब्धिश्चेति मन्तव्यम् । अतः किमायातम्—बाह्ययज्ञयागादयस्त्वन्तः प्रवृत्तानामध्यात्मसम्बन्धिक्रियाकलापानामेवानुकृतयः सन्ति । देहप्राणादिसम्बद्धयौगिकप्रक्रियाणामेव कर्मकाण्डान्तर्गतत्वं विभावनीयम् । अतो यज्ञायागादीनामध्यात्मक्षेत्रेऽपि व्याख्या विधातव्या, यथाऽस्माभिरन्यत्र प्रदर्शिता । अनेन कर्मकाण्डस्यापरिहार्यत्वं स्फुटं जायते । पुरातनी सा वेदव्याख्यासरणिर्महर्षिप्रणीतेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु सुरक्षिता तिष्ठति । अधुना न कोऽप्यनुसरति तां निगूढामुच्चभूमिकास्थितां यौगिकीं सरणिम् । पुराकाले राज्ञां श्रेष्ठिप्रवराणां च साहाय्येन प्रेरणया च तेषां संस्कृतस्य शास्त्राणां च पठनं पाठनं सततं प्रचलतिस्म परम द्य ते विनष्टाः । अधुना भारतीयसर्वकारस्य नेतृवर्गाणां चैषां सुरक्षायै समुन्नत्यै च मनागपि रुचि र्न विलोक्यते । यच्च भारतीयविश्वविद्यालयेषु यथाकथञ्चिदेषामध्ययनमध्यापनं च प्रचलति, हन्त, तदांग्लभाषामाध्यमेन भाषावैज्ञानिकानां दृष्ट्या जायते । संस्कृतं संस्कृतेनैव स्वगुह्यं रूपं विवृणोति । वेदाश्चर्षीणां भाष्यैः स्वान्तर्निहितसारतत्त्वं गुह्यं प्रच्छन्नं च रहस्यं योगाध्वनिप्रवृत्तेभ्यः प्रकटयन्तीति-

बोध्यम् । तदेतत् सर्वं सुदूरमस्माभिः प्रतीयते यतो हि, आंग्लसंस्कृतिभाषाभ्यां निगडितं भारतीय-जनमानसम् । तदुच्छेदायास्माकमेष प्रयत्न आसीत् अत्रास्माभिः साफल्यं प्राप्तमिति तु न ब्रूमः पाठका एव तत्र प्रमाणम् । यै र्वेदविदैः प्रौढ़पाण्डित्यपूर्णाः रचनाः संप्रेष्य वयमनुगृहीतास्तेभ्यो धन्यवाद-राशयो वितीर्यन्तेऽस्माभिः । अन्ते वयमेतदपि स्व-कर्तव्यं मन्यामहे यत् लेखेषु प्रकटितविचाराणां सत्यासत्यनिर्णयाय लेखका एव प्रमाणभूता न वयम् ।

प्रिय पाठकवृन्द !

यह वेदयोगांक आपके समक्ष प्रस्तुत है । इसमें कोई शक नहीं कि इस अंक में वेद के कई प्रौढ विद्वानों के विद्वत्तापूर्ण लेख हैं पर कई लेख ऐसे भी हैं जिन्होंने वेदों को छूआ तक नहीं । उपनिषदों गीता तथा योगदर्शन आदि शास्त्रों में योग सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इन्हें आधार बनाकर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर वेदों में योग के सम्बन्ध में क्या आता है ? उसकी क्या सीमा है? विद्यमान योग प्रणालियों से उसमें क्या भेद है इत्यादि अनेकों विचारणीय विषय हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न कहां तक सफल हुआ है यह निर्णय हम पाठकों के ऊपर ही छोड़ते हैं मौलिक लेख लिखना और विशेषकर वैदिक योग पर लिखना अतिदुष्कर है यह तो कोई प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ही भगवत् कृपा से लिख पाता है । ऐसे प्रतिभावान् विद्वानों, लेखकों का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । लेख में प्रकटित विचारों के प्रति लेखक ही प्रमाणभूत है सम्पादक नहीं । अन्त में परमप्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हमारे अन्दर योगबुद्धि को जागरित करे ।

साहित्य समीक्षा

राजरत्न श्रीमान जी कालिदास मेहता स्मृति ग्रन्थ

प्रकाशक—राजरत्न श्री नानजी कालिदास मेहता स्मृति-ग्रन्थ सम्पादन समिति, आर्यकन्या गुरुकुल पो. बा. नं. १ पोरबन्दर (गुजरात)। पृष्ठसंख्या—१म खण्ड+२य खण्ड =११५२

श्रेष्ठिप्रवर स्व० श्रीमान श्री कालिदास मेहता की स्मृति में उनके पारिवारिक जनों ने यह विशाल स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित कराया है। यह स्मृति-ग्रन्थ दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड के ११ उपखण्ड हैं जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं——संवेदन-संस्मरण, संस्कृति, शिक्षण, धर्म, तत्त्वज्ञान, प्रकृति-दर्शन और प्रवास, तथा विज्ञान।

इसी भांति द्वितीय खण्ड—आयुर्वेद, इतिहास पुरातत्त्व, शिल्प और स्थापत्य, नृत्य नाट्य, चित्र, संगीत, साहित्य आदि १२ उपखण्डों में विभक्त है। इस स्मृति ग्रन्थ में विषय निर्वाचन तथा उपस्थापन अति सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्मृति-ग्रन्थ में प्रकाशित लेख हिन्दी गुजराती तथा इंगलिश इन तीनों भाषाओं में निबद्ध है।

प्रायः सारे लेख प्रौढ़-पाण्डित्यपूर्ण तथा सारगर्भित हैं। भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की यह अनुपम निधि चिरकाल तक सुरक्षित रखने योग्य है।

स्व० श्री मेहता जी पर वेद का यह वाक्य पूर्णरूप से चरितार्थ होता है कि 'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।'' उनका जीवन सादा तथा सरल था, वे कर्म में विश्वास रखने वाले तथा दृढ़निश्चयी थे। अर्थसमुद्र में डुबकी लगाते हुए भी पद्मपत्रमिवाम्भसः के समान अलिप्त थे। ऐसे महापुरुष का अभिनन्दन कर ग्रन्थ सम्पादन समिति तथा पारिवारिक जनों ने उनका समुचित श्राद्ध किया है ऐसे सर्वोत्तम ग्रन्थ के सम्पादन-कर्ता धन्यवाद के पात्र हैं।

आध्यात्मिक मुनिभाष्य

भाष्यकर्ता—श्री स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक—विद्यामार्तण्ड।

पता—सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन, (रामलीला मैदान) न्यू देहली १।

मूल्य १३)

स्वामी ब्रह्ममुनि ग्रन्थमाला का यह ७२वां पुष्प है। इससे पूर्व पूर्वार्चिक पर स्वामी जी महाराज का सुन्दर सर्वगुण सम्पन्न भाष्य प्रकाशित हुआ था और पत्रिका के समीक्षास्तम्भ में उसकी समीक्षा भी प्रकाशित हुई थी। स्वामी दयानन्द ने सामवेद को उपासना का वेद बतलाया है। सामवेद स्तुतिपरक है, स्तुति व उपासना में पुनरुक्ति दोष नहीं होता प्रत्युत गुण होता है। परन्तु कइयों का यह कहना है कि साम का सामत्व साम गान में है न कि अर्थ में। इसी करण साम को उद्गाता (उद्गान करने वाला) का वेद माना गया है। यह एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है।

अर्थ की दृष्टि से देखें तो सामवेद का आध्यात्मिक अर्थ ही उपयुक्त है। स्वामी जी महाराज वेदों के प्रकाण्ड पंडित है । आर्य समाज में वेदों के ऐसे धुरन्धर विद्वान् एक प्रकार से नहीं हैं। विद्वानों व संन्यासियों के प्रति जो उपेक्षा भाव आर्यसमाज में दृष्टिगोचर होता है उसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि आर्यसमाज में सच्चे विद्वानों का अभाव हो जायेगा ।

पुस्तक के अन्त में स्वामी जी महाराज ने जो वक्तव्य दिया है और अपनी दयनीय स्थिति का चित्रण किया है वह बिल्कुल सही है। हम स्वामी जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अनेकों विपरीत स्थितियों में भी वेद सम्बन्धी जो महान् साहित्य पैदा किया है, वह उनकी कर्तव्यबुद्धि का द्योतक है और सबके लिए अनुकरणीय है। सब वेद-प्रेमी आर्यजनों का यह कर्तव्य है कि वे सामवेद भाष्य के दोनों भागों को खरीद कर स्वामी जी महाराज की सहायता करें और अपने वेद ज्ञान की वृद्धि करें।

भगवद्दत्त

बिन चशमें की आंख

लेखक--श्री स्वामी सत्यानन्द पुरी वेदान्ताचार्य, गुरुधाम आश्रम, संन्यास रोड, कनखल । मूल्य ६.०० ।

इसके लेखक हैं--वेदान्ताचार्य, स्वामी श्री सत्यानन्द पुरी । गुरुधाम, संन्यास रोड, कनखल । मुद्रक हैं--श्री सुरेशचन्द्र वैष्णव, मैनेजर--गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय, हरिद्वार । स्वयं लेखक इसके प्रकाशक हैं।

लेखक ने इस पुस्तक में वेदान्त के शांकर सम्प्रदायानुसारी कतिपय सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया है। लेखक का विचार है, कि वे सिद्धान्त जिस रूप में शांकर सम्प्रदाय में अभिमत हैं, वह यथायथ नहीं है । उनमें कुछ संशोधन व सुझाव अपेक्षित हैं; और उनको लेखक ने मनोरञ्जक कल्पित कहानियों के द्वारा सरल सुगम भाषा में बहुत रुचिकर रीति पर प्रस्तुत किया है।

जहां तक समझ सका, लेखक वेदान्त के उसी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं, जिसके सिद्धान्तों का विवेचन कर उसमें अपने उपयुक्त सुझाव दिये हैं। संभवतः इसी विशेषता को लक्ष्य कर प्रस्तुत पुस्तक को उक्त नाम दिया गया है । तात्पर्य है, लेखक ने सम्प्रदायानुगत विचारों व मन्तव्यों के रंगीन चश्मे को उतार कर स्वतन्त्र स्वच्छन्द आंखों से उन विचारों को देखा समझा है; और जो सचाई जंची, उसको निःशंक प्रकट किया है ।

निःसन्देह लेखक का यह साहसपूर्ण प्रयास अभिनन्दनीय है । इस प्रकार के विवेचन सचाई को ढूंढने में महत्त्वपूर्ण सहयोग देते हैं । देखना चाहिये, लेखक इस दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त कर सका है । जिन सिद्धान्तों पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है, उनमें से कुछ ये हैं--

१--दृष्टि-सृष्टिवाद, अथवा अजातिवाद ।

२--जागृत दशा स्वप्न के समान है ।

३--जगत् मिथ्या, तुच्छ, अलीक है ।

४--सुषुप्ति काल में जगत् लुप्त अथवा नष्ट हो जाता है, इत्यादि ।

पहले दो सिद्धान्तों की मान्यता पर अगले दो अवलम्बित हैं । विद्वान् लेखक का कहना है, कि

पहले दो सिद्धान्तों का जो स्वरूप वेदान्त के शांकर सम्प्रदाय में अभिमत है, वह ठीक नहीं है। तीन पात्रों में अलग-अलग रक्खा तप्त, शीत और सादा जल देखने मात्र से प्रतीति मात्र से वैसा है; ऐसी मान्यता सर्वथा निस्सार है। जल की विभिन्न पात्रों में वस्तुस्थिति वैसी है, उसी के अनुसार वह तप्त, शीत व सादा अनुभव होता है। इसलिये इसे दृष्टि-सृष्टि न कहकर 'सृष्टि-दृष्टि' कहना चाहिये। विचारक लेखक ने जाग्रत और स्वप्न का भी परस्पर भेद प्रतिपादित किया है। जाग्रत में अनुभूत पदार्थ स्वप्न पदार्थ के समान नहीं हैं। इसीलिये स्वप्न पदार्थों के समान जगत् को मिथ्या नहीं मानना चाहिये, अनित्य अवश्य है। सुषुप्ति में भी संसार नष्ट या लुप्त नहीं हो जाता। वहां वस्तुतः देखने वाला ही लुप्त या सुप्त रहता है, संसार तो तब भी अपनी स्थिति में वैसा ही बना रहता है। सुषुप्ति में संसार को नष्ट कहना ऐसा ही है, जैसे-कबूतर के आंख बन्द कर लेने पर सामने बैठी बिल्ली को मरा समझ लिया जाय।

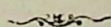
जहां तक पुस्तक के नाम-करण का आधार विचार में आता है, कोई ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति अतीत व वर्त्तमान का दृष्टि में नहीं आया, जिसकी बुद्धि या विचार की आंखों पर रंगीन चश्मा न लगा हो। प्रयत्न के बा-वजूद विद्वान लेखक भी अपने आप को इससे अछूता नहीं रख सका।

अपने 'प्राक्कथन' के पृष्ठ १६ पर लेखक लिखता है--

'जैसे किसी बीज से वृक्ष, समुद्र से तरंग, पृथिवी से पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं; ठीक उसी प्रकार सर्वात्मा रूप आदि बीज ब्रह्म से यह संसार वृक्ष बना है।'

ये पंक्तियां इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं, कि लेखक की विचार-चक्षुओं पर गहरा रंगीन चश्मा लगा है। यदि लेखक का इस सिद्धान्त में विश्वास है, और इसे मान्यता देनी चाहिये; तो पुस्तक का समस्त विवेचन बेकार हो जाता है। इस मान्यता को अंगीकार कर दृष्टि-सृष्टिवाद स्वप्न के समान जाग्रत, और जगत् को मिथ्या मानना ही होगा। यदि बीज से वृक्ष के समान ही ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति है, तो ब्रह्म को परिणामी होने से बचाया नहीं जा सकता। दृष्टि सृष्टि वाद, स्वप्न आदि के दृष्टान्त और जगत् को प्रतीति मात्र मिथ्या मानना ये सब उसे बचाने के लिये बाड़ खड़ी (कण्टक शाखा आवरण) की गई हैं।

लेखक के साहस व स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति का हार्दिक अभिनन्दन है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़ने के लिये साग्रह निवेदन है।

उदयवीर शास्त्री
(गाजियाबाद)

कुलपति की डायरी

श्री ब्र० धर्मवीर एम० ए० (संस्कृत द्वितीयवर्ष)

१ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय इतिहास विभाग द्वारा समायोजित पारितोषिक वितरण समारोह में भाग लिया व अध्यक्षता की।

२ फरवरी, दिल्ली : विश्वविद्यालय के कार्यार्थ सम्बद्ध अधिकारियों से भेंट की।

३ फरवरी, हांसी : नेहरू कालेज हांसी में समायोजित प्रान्तीय वाद-विवाद एवं गायन प्रतियोगिता समारोह की अध्यक्षता की एवं विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया।

१० फरवरी, छपरौली : विद्यामन्दिर इण्टर कालेज छपरौली में भाषण दिया।

१५ फरवरी, गुरुकुल : विद्या सभा भवन में समायोजित राष्ट्रिय छात्र सेना के वार्षिक सत्र समापन समारोह में भाग लिया और छात्रों व अधिकारियों को सम्बोधित किया।

१७ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय के वनस्पति-विज्ञान विभाग द्वारा समायोजित परिसंवाद गोष्ठी में भाग लिया व उद्घाटन भाषण दिया।

१८ फरवरी, गुरुकुल : आर्यसमाज मन्दिर, गुरुकुल के साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुए और "वर्तमान युग में आर्यसमाज की आवश्यकता" विषय पर सदस्यों को सम्बोधित किया।

२४ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान एवं इतिहास विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में समायोजित अस्पृश्यता निवारण संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

२८ फरवरी, दिल्ली : शिक्षा कृषि-स्वास्थ्य मन्त्रालय के सम्बद्ध अधिकारियों से भेंट की।

४ मार्च, गुरुकुल झज्जर : प्राचीन आर्ष पद्धति के एकमात्र प्रशिक्षण केन्द्र, प्रसिद्ध विद्या संस्थान गुरुकुल झज्जर के वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुए। और उपस्थित आर्य जनता को सम्बोधित किया।

५ मार्च, दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कालेज में "संस्कृत का भारतीय भाषाओं और साहित्य पर प्रभाव" विषय पर भाषण दिया।

८ मार्च गुरुकुल : इंगलिश लिटरेरी एसोसिएशन के संयोजन में सम्पन्न विशिष्ट व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता की और वक्ता महोदय का परिचय दिया व धन्यवाद ज्ञापन किया।

९ मार्च, दिल्ली : विभिन्न अधिकारियों से भेंट की।

१० मार्च, नरेला : आर्यसमाज नरेला के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए व जनता को सम्बोधित किया।

११ मार्च, गुरुकुल भैंसवाल : गुरुकुल विद्यापीठ के वार्षिक समारोह में उपस्थित हुए व जनता को सम्बोधित किया, संस्था के अधिकारियों से प्रगति पर विचार विमर्श किया।

१२ मार्च, दिल्ली : हिन्दी राज्यों के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की हिन्दी पुस्तकों

के सम्बन्ध में विज्ञान भवन में हुई बैठक में भाग लिया ।

शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों से भेंट की ।

१४ मार्च, गुरुकुल : इन्टर विज्ञान विद्यालय के विदाई समारोह में भाग लिया ।

२३ मार्च, गुरुकुल : विश्वविद्यालय परिसर के सन्निकट समायोजित कृषक मेले में उद्घाटन भाषण दिया ।

२४ मार्च, गुरुकुल : विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक में सम्मिलित हुए व बैठक की अध्यक्षता की ।

२५ मार्च, गुरुकुल : कृषक मेले के समापन समारोह में भाग लिया ।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् व प्रबन्ध समिति की बैठक में भाग लिया ।

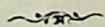
२७ मार्च, विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित निबन्ध प्रतियोगिता के विजयी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया व समारोह की अध्यक्षता की ।

२७ मार्च, गुरुकुल : विद्यालय विभाग के विदाई समारोह में सम्मिलित हुए व छात्रों को आशीर्वाद प्रदान किया ।

२८ मार्च, दिल्ली : स्वास्थ्य मन्त्रालय के अधिकारियों से भेंट की ।

३० मार्च, गुरुकुल : कृषि राज्य-मन्त्री भारत सरकार श्री प्रो० शेरसिंह जी का स्वागत किया व विश्वविद्यालय की प्रगति से उन्हें परिचित कराया ।

३१ मार्च, गुरुकुल : प्रातः हिन्दी विभाग के विदाई समारोह में सम्मिलित हुए ।

मध्यान्ह–परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया ।

गुरुकुल समाचार

ब्रह्मचारी धर्मवीर एम. ए. (संस्कृत द्वितीय वर्ष)

इतिहास विभाग में पारितोषिक वितरण समारोह—

विगत मास इतिहास विभाग द्वारा समायोजित सांस्कृतिक समारोह में उत्तम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी श्रेष्ठ कला के लिए पुरस्कृत किया गया। १ फरवरी ११ बजे वेद मन्दिर में यह विशिष्ट समारोह कुलपति श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। पुरस्कार वितरण श्रीमती शास्त्री जी ने अपने करकमलों द्वारा किया। सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में श्रीकण्ठ शर्मा को कुलपति जी ने विशेष रूपेण पुरस्कृत किया।

समारोह का संयोजन श्री जबरसिंह संगर प्रवक्ता इतिहास विभाग ने किया। समारोह की सफलता के लिए श्री शास्त्री जी ने विभाग के प्राध्यापकों व छात्रों की सराहना की, श्री विनोदचंद्र जी अध्यक्ष इतिहास विभाग द्वारा आभार प्रदर्शन व धन्यवाद के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

वेद एवं कला महाविद्यालय राष्ट्रीय छात्र सेना विभाग द्वारा सत्र समापन समारोह सम्पन्न—

१५ फरवरी को अपराह्न में विद्यासभा भवन में यह समारोह आयोजित किया गया। प्रथम श्री कुलपति जी की अनुमति से ले० श्री वीरेन्द्र अरोडा द्वारा इस वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी, उत्साही छात्रों को पुरस्कृत व प्रशंसित किया गया गत वर्ष एन.सी.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निम्न छात्रों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गये श्री मदनलाल, श्री बुद्धदेव, श्री सत्यवीर, श्री गणेश।

कर्नल नौनिहालसिंह ने गुरुकुल विभाग की कार्यतत्परता की प्रशंसा करते हुए छात्रों को उनकी कर्त्तव्य निष्ठा के लिए बधाई दी।

अन्त में कुलपति जी ने छात्रों के उज्ज्वल-भविष्य के लिए शुभकामना प्रकट की और अधिकारियों द्वारा भविष्य में अधिक अच्छा प्रयास किया जायेगा ऐसी आशा प्रकट की। संक्षिप्त जलपान के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।

विज्ञान विभाग द्वारा परिसंवाद का समायोजन—

१७ फरवरी को विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के तत्त्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से एक परिसंवाद 'मानव-कल्याण में पौधे' विषय पर आयोजित किया गया।

इस परिसंवाद गोष्ठी में, अनेक विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक विद्वानों के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान दिल्ली, इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्टिकल लिमिटिड ऋषिकेश आदि से ५० से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया इस परिसंवाद का उद्घाटन कुलपति श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री ने किया तथा अध्यक्षता का गुरुतर भार श्री गिरि-

राजसिंह सरोही–अध्यक्ष पादपशरीर क्रिया विज्ञान कृषि अनुसन्धान संस्थान दिल्ली ने वहन किया। उद्घाटन भाषण करते हुए श्रीशास्त्री जी ने वैज्ञानिकों का ध्यान पोषक तत्व के रूप में पौधों से प्रोटीन को अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त किया जावे इसके सरल उपाय खोजने चाहिये।

इस परिसंवाद में, मटर से उर्वरता–पी०आर० महादेवन् ऋषिकेश, गुगुल से रक्त चाप में लाभ–डा० विनोदप्रकाश पान के गुण–डा० राजेन्द्र-कुमार, प्रकाश संश्लेष–डा० जी० एस० सरोही ए.के.श्री वास्तव, तुरई की अधिक उपज-एम.पी. कौशिक मु. नगर हैजे की दवा मदार–श्री वैद्य रामनाथ अध्यक्ष द्रव्यगुण विभाग आदि विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर अपने मौलिक अनुसन्धान पूर्ण विचार प्रस्तुत किए।

इस गोष्ठी का संयोजन श्री विजय शंकर अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग ने किया।

इस सफल समायोजन के लिए हम पाठकों की ओर से विभाग को बधाई देते हैं।

अस्पृश्यता निवारण संवाद गोष्ठी––

विश्वविद्यालय के इतिहास एवं मनोविज्ञान विभाग के संयुक्त प्रयास से २४ फरवरी को विद्यासभा भवन में अस्पृश्यता निवारण अभियान के सन्दर्भ में एक संवादगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी का उद्घाटन कुलपति श्री शास्त्री जी ने किया और बतलाया कि अस्पृश्यता निवारण को सैद्धान्तिक व व्यावहारिक रूप में सफलता पूर्वक अपनाने वाली प्रथम राष्ट्रिय संस्था गुरुकुल आर्य-समाज है जिसने मानवता व राष्ट्रिय एकता के लिए अस्पृश्यता निवारण को अनिवार्य समझा।

इस गोष्ठी की अध्यक्षता मनोविज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री चन्द्र ने की, इनके अतिरिक्त इस गोष्ठी में डा० राजनारायण, भू० पू० अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग लखनऊ विश्व-विद्यालय, डा० एस. डी. सिंह मनोविज्ञान विभाग मेरठ विश्वविद्यालय ने भाग लिया।

इस गोष्ठी का संयोजन श्री ओम्प्रकाश मिश्र, श्री विनोदचन्द्र सिन्हा अध्यक्ष मनोविज्ञान व इति-हास विभाग ने किया।

इंगलिश विभाग में विशिष्ट व्याख्यान––

८ मार्च को गुरुकुल विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी एसोसियेशन के तत्त्वावधान में विद्यासभा भवन में शिवाजी कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य श्री डा० तुलसीराम जी का व्याख्यान 'फंक्शन्स आफ पोयट्री, विषय पर सम्पन्न हुआ।

मान्य वक्ता ने अपने विस्तृत अध्ययन व गहन चिन्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त गम्भीर विचार, प्रवाहमयी सरल भाषा में इस प्रकार से उपस्थित किए कि सभी श्रोताओं ने स्वयं को बहुत लाभान्वित अनुभव किया।

अन्त में कुलपति श्री शास्त्री जी ने विद्वान् वक्ता का आभार प्रदर्शन किया और सभा समाप्त हुई, सभा का संयोजन श्री सदाशिव भगत अध्यक्ष इंगलिश विभाग ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री प्रेमनारायण शुक्ल अध्यक्ष लिटरेरी एसोसि-येशन ने किया।

निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार—

२७ मार्च को ११ बजे विद्या सभा भवन में गुरुकुल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा

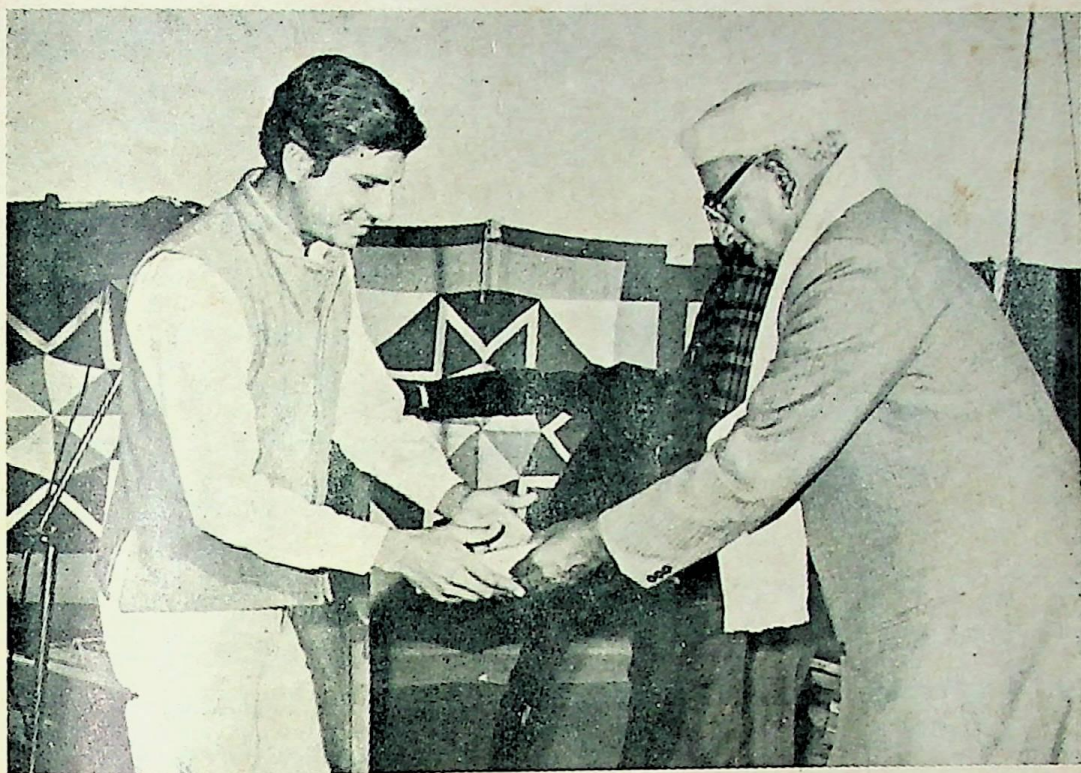
समायोजित निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

"आधुनिक युग में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का महत्व" इस विषय पर स्नातक व स्नातकोत्तर श्रेणियों के छात्रों से निबन्ध आमन्त्रित किए गये थे, इसमें १८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तथा कुलपति श्री शास्त्री जी की अध्यक्षता में बनी निर्णय समिति ने क्रमशः प्रथम स्थान स्थानीय, एस. एम. जे. एन. महाविद्यालय के श्री रोशनलाल, द्वितीय–देहरादून की सुश्री मञ्जु जैन तथा तृतीय श्री ओम्प्रकाश इतिहास विभाग गुरुकुल कांगड़ी को प्रदान किया और विजयी छात्रों ने समारोह में अपने निबन्ध पढ़कर सुनाये व कुलपति जी ने क्रमशः दो सौ पचास, एक सौ व पचास रुपये नकद पुरस्कार छात्रों को प्रदान किये। निर्णायक श्री डा० दीक्षित जैन कालेज सहारनपुर तथा डा० रामनाथ वेदालंकार अध्यक्ष संस्कृत विभाग गुरुकुल विश्वविद्यालय ने छात्रों की न्यूनताओं पर प्रकाश डाला। इसका संयोजन श्री विजयेन्द्र प्रवक्ता इतिहास विभाग ने किया। विजयी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हम समस्त कुलवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं।

दशम श्रेणी के छात्रों का विदाई समारोह–

दिनांक २७ मार्च, ७३ को दशम श्रेणी के छात्रों को विद्यालय के ब्रह्मचारियों की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। समारोह का आयोजन विद्यालय के हाल में किया गया! ब्र० सुरेन्द्र कुमार तथा ब्र० प्रमोदकुमार (बम्बई) ने मधुर गानों से समा बांध दिया! विदाई के उपलक्ष में ब्रह्मचारियों की ओर से ब्र० प्रमोदकुमार (आरा) और ब्र० सोहनलाल तथा अध्यापकों की ओर से श्री राजकुमार जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री सोम्प्रकाश जी, आदि के बड़े अच्छे भाषण हुए। दशम श्रेणी के छात्रों ने विद्यालय के लिए एक दीवार घड़ी उपहार स्वरूप भेंट की। ब्र० राधेश्याम ने स्वहस्त-चित्रित (अपने हाथ से बनाया हुआ) स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का सुन्दर चित्र कुलपति जी को भेंट किया। श्री सत्यवीरसिंह मलिक (मुख्याध्यापक), और श्री रघुवीरसिंह शास्त्री (उपकुलपति) ने विदाई लेने वाले ब्रह्मचारियों की विद्यावृद्धि तथा सफलता की शुभकामना की अन्त में श्री सुखवीरसिंह राणा, स० मुख्याधिष्ठाता, का उपदेशात्मक अध्यक्षीय भाषण हुआ। ब्र० शशिभूषण वर्मा ने उत्तम रीति से समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। सभा की समाप्ति के पश्चात् सामूहिक जलपान हुआ, तदनन्तर ग्रुप फोटो आदि का आयोजन किया गया।

विद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा अद्भुत खेल प्रदर्शन––

दिनांक ८ फरवरी ७३ को साइंस कालेज तथा गुरुकुल विद्यालय के ब्रह्मचारियों के बीच क्रिकेट की शानदार क्रीड़ा-प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। दोनों टीमों का खेल बड़ा सराहनीय रहा! बड़े हर्ष का विषय है कि विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने अपने नियमित अभ्यास एवं लग्न के कारण ९ विकेट से साइंस कालेज को परास्त किया। सभी दर्शकों ने ब्रह्मचारियों के खेल प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

हांसी के ही नेहरू महाविद्यालय में आचार्य शास्त्री से प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए राजकीय महाविद्यालय रोहतक के छात्र श्री राजकुमार।

वाद-विवाद प्रतियोगिता मण्डप की ओर प्रस्थान करते हुए गुरुकुल के कुलपति श्री शास्त्री तथा महाविद्यालय हांसी के प्राचार्य डा० रणजीतसिंह।

विद्यालय की टीम निम्न प्र कार थी--

(१) प्रमोदकुमार आरा (२) ओम्प्रकाश मुंगेर (कप्तान) (३) बलबीरसिंह (४) सुशीलकुमार (५) रामचन्द्र (६) गिरीशपाल (७) राजीव-कुमार (८) शशिभूषण वर्मा (९) श्यामकुमार (१०) रवीन्द्रकुमार (११) श्री महावीरसिंह जी (प्रशिक्षक) (१२) जीवनकुमार ।

दिनांक २, ३ तथा ४ मार्च ७३ को प्रगतिशील दल ज्वालापुर की ओर से कबड्डी की उच्चस्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने सभी प्रतिद्वन्द्वी टीमों को परास्त किया ।

शानदार फाइनल मैच गुरुकुल विद्यालय तथा बी० एच० ई० एल० की टीमों के बीच खेला गया ।

अन्त में निरन्तर गत छः वर्षों से विजयी होने वाली बी०एच० ई० एल० की टीम को गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने ३२ अंकों से परास्त किया और प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किये गये । श्री हरपालसिंह जी का चमत्कारपूर्ण खेल दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बना रहा । उन्हें सर्वोत्तम खिलाड़ी का विशेष पुरस्कार दिया गया ।

गुरुकुल पत्रिका के नियम

१ गुरुकुल पत्रिका मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।

२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।

३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक-साहित्य, भारतीय-संस्कृति-सम्बन्धी होते हैं।

४ वार्षिक मूल्य देश में ४) और विदेश में ७) है, जो धनादेश मनीआर्डर द्वारा ही "**सम्पादक : गुरुकुल-पत्रिका**" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।

५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक होने चाहिएं। शुद्ध, सुपाठ्य तथा एक ओर लिखे होने चाहिएं। लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।

६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने-बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी

जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)

गुरुकुल-पत्रिका

माघ २०२९, फरवरी १९७३

विषय-सूची

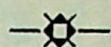
सं०	विषया:	लेखका:	पृष्ठांका:
१	श्रुति-सुधा		२१३
२	वैदिक साहित्य-सौदामिनी	श्री वागीश्वरो विद्यालंकार: साहित्याचार्य:	२१४
३	अकारादिध्वनीनां रेखाकृति स्वरूपम् (लिपि:)	श्री डा० रामनारायण दास: वाराणसी	२२२
४	कपिल: परमर्षि:	श्री उदयवीर शास्त्री	२२७
५	शिवरात्रि सन्देश:	श्री आचार्य धर्मदेव विद्यामार्तण्ड:	२३२
६	सम्पादकीय टिप्पण्य:	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार:	२३३
७	साहित्य-समीक्षा	" " "	२३४
८	अमर हुतात्मा आचार्य स्वामी श्रद्धानन्द जी (की ४६वीं बलिदान-जयन्ती के उपलक्ष्य में गुरुकुल कांगड़ी में १५ वर्ष के शिष्यकाल) के प्रेरक संस्मरण	श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार	२३५
९	महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन	श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार एम०ए०	२४३
१०	भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम	श्रीकंठ शर्मा एम० ए० (अन्तिम वर्ष)	२५२
११	उ. प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १७वें अधिवेशन का उद्धाटन अभिभाषण	सूचना प्रसार मंत्रालय के सौजन्य से	२५७
१२	कुलपति की डायरी	श्री ब्र० धर्मवीर एम ए.	२६२
१३	गुरुकुल समाचार	"	२६३

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य——

देश में - ४ रुपये, विदेश में – ७ रुपये, एक प्रति – ४० पैसे

——:०:——

सूचना

—☼—

* सर्वपाठकों को सूचित किया जाता है। कि उत्तर प्रदेश में **बिजली कर्मचारियों की हड़ताल तथा तत्सम्बन्धी अन्य अव्यवस्था के कारण पत्रिका समय पर प्रकाशित नहीं हो रही है।** अतः पत्रिका विलम्ब से प्राप्त होने के कष्ट के लिये पत्रिका कार्यालय को बड़ा खेद है।

* यह बड़ा हर्ष का विषय है कि **गुरुकुलोत्सव पर** गुरुकुल-पत्रिका का लगभग १५० पृष्ठों का **वेद-योगाङ्कः** (वेद में योग) नाम से एक विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है। जिसमें वेद के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों के गवेषणात्मक लेख होंगे। **यह अङ्क मार्च-अप्रैल (सन् १९७३) तदनुसार चैत्र बैशाख २०-३० इन दो** मासों का सम्मिलित अङ्क होगा। **इसका मूल्य १) रुपया होगा,** ग्राहकों को उसी मूल्य पर दिया जायेगा। **अन्य व्यक्ति** डाक **व्यय सहित १.७५ पैसे** भेज कर मंगा सकते हैं।

——सम्पादक

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

माघ २०२९, फरवरी १९७३, वर्षम्-२५, अङ्कः ६ पूर्णाङ्कः २९०

ऋषि:--अयास्यआङ्गिरसः । देवता-बृहस्पतिः । छन्दः-त्रिष्टुप्--

इमाँ धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत् ।
तुरीयं स्विज्जनयद् विश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्रायशंसन् ।।

ऋ. १०।६७।१

बृहस्पति कहता है कि (नः पिता) हमारे पिता अंगिरा न (इमां सप्तशीर्ष्णीं) इस सात सिरोंवाली (ऋतप्रजातां) ऋत से उत्पन्न (बृहतींधियं) महान् दिव्य बुद्धि अर्थात् ऋतम्भरा प्रज्ञाको (अविन्दत्) प्राप्त किया । और (विश्वजन्यः) विश्व के उत्पादक (अयास्यः) मुख्य प्राण ने (इन्द्राय उक्थं शंसन्) इन्द्र की स्तुति करते हुए अथवा इन्द्र (दिव्यमन) के उत्थान के लिये स्तुति करते हुए (तुरीयंस्वित्) चतुर्थ धाम को भी (जनयत्) पैदा किया ।

ऋतं शसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ।।

ऋ १०।६७।२

(ऋतंशंसन्तः) ऋत की प्रशंसा करने वाले (ऋजु दीध्यानाः) सरल बनकर ध्यान करने वाले (दिवस्पुत्रासः) द्युलोक व मस्तिष्क के पुत्र । (असुरस्यवीराः) प्राण शक्ति के वीर पुरुष ये आंगिरस (विप्रं पदं दधानाः) विप्र के पद को धारण करते हुए (यज्ञस्य प्रथमं धाम मनन्त) यज्ञ के प्रथम व प्रमुख धाम को जानते हैं ।

पूर्वतोऽनुवृत्ता--

वैदिकसाहित्यसौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

व्यवहारोपयोगित्वाद् व्यक्तिरेव तु गृह्यते ।
न जलाहरणाद्यर्थे घटत्वं घटते क्वचित् ॥५६॥
संकेतस्य ग्रहः किन्तु व्यक्तौ सर्वत्र नोचितः ।
अनन्तत्वाद् व्यभीचारादभिन्नार्थतया तथा ॥५७॥

अभिन्नार्थतया=चैत्रो गौरः पुमान् यातीत्यत्र घटकलशवत् सर्वेषां पर्यायवाचकत्वप्रसङ्गादित्युक्तं प्राक् ।

अनन्तानां कथं तासां व्यक्तीनां सह संस्थितिः ।
तदभावे कथं तासु संकेतग्रहसंभवः ॥५८॥
एकस्यां गवि संकेतो गोपदस्य भवेद् यदि ।
तेनैवान्यगवां बोधे व्यभिचारो न वार्यते ॥५९॥
अयं चैत्रः पुमान् गौरो यातीत्यादि पदानि चेत् ।
व्यक्तौ संकेतितानि स्युः सर्वेषां चैत्रवाचिता ॥६०॥
एकार्थवाचिनां तेषां पौनरुक्त्यमपार्थकम् ।
विषयस्याविभागश्चाभिन्नार्थेष्वखिलेष्वपि ॥६१॥

व्यवस्था न भवेदेवं विशेषणविशेष्ययोः ।
कर्तृकर्मक्रियादीनां तथोद्देश्यविधेययोः ॥६२॥
पर्यायवाचकत्वे च रक्तपुष्पादिशब्दयोः ।
विशेषणविशेष्यत्वं न भवेद् घटकुम्भवत् ॥६३॥

तस्मादुपाधिभेदेन पदानां चतुर्विधत्वं तदनुरूप एव च संकेतग्रहः स्वीकार्यः--

जातौ गवादिशब्दानां शुक्लादीनां तथा गुणे ।
गच्छतिप्रभृतीनां च क्रियासु गमनादिषु ॥६४॥

चैत्रडित्थादिशब्दानां व्यक्तौ च व्यक्तिवाचिनाम् ।
उपाधिष्वेव संकेतो जायतेऽसौ चतुर्विधः ॥६५॥

उपाधिस्वरूपविवेचनम्--

उपाधि र्द्विविधो वस्तुधर्मो यादृच्छिकस्तथा ।
सिद्धसाध्यत्वभेदेन प्रथमोऽपि पुनर्द्विधा ॥६६॥

सिद्धस्य वस्तुधर्मस्य भेदद्वयमुदीर्यते ।
प्राणप्रदः पदार्थस्य जात्याख्य प्रथमस्तयोः ॥६७॥
व्यक्तिभेदेन भिन्नेषु बहुष्वप्येकजातिषु ।
समानाकृतिनिर्ग्राह्या जातिरेकैव तिष्ठति ॥६८॥
स्वात्मानं लभते व्यक्ति र्नहि जातिं विना क्वचित् ।
जात्या कृतात्मलाभा तु गुणैः सैव विशेष्यते ॥६९॥

न हि व्यक्तिः स्वरूपेण कापि गौरथवाप्यगौः ।
किन्तु गोत्वाभिसम्बन्धादेव गौरभिधीयते ॥७०॥

तदुक्तम्--

'न हि गौः स्वरूपेण गौ नाप्यगौः, गोत्वसम्बन्धात्तुगौः ।' इति वाक्यं व्याचक्षाणेन श्री पण्डितराजेन रसगङ्गाधरे- गौः सास्नादिमान् धर्मी स्वरूपेण अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेण न गौः=न गोव्यवहारनिर्वाहकः, नाप्यगौः=नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः । तथा सति दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाऽग्रहदशायां गवि गौरिति गोभिन्न इति वा व्यवहारः स्यात् स्वरूपस्याविशेषात् । घटे गौरिति गवि चागौरिति वा व्यवहारो भवेदिति भावः । गोत्वाभिसम्बन्धाद्=गोत्ववत्तया ज्ञानादेव गौ र्गोशब्दव्यवहार्य इति । तदुच्यते-

अज्ञायमानगोत्वायां दूरस्थायां गवि क्वचित् ।
किञ्चिदित्यात्मकं ज्ञानं जायते निर्विकल्पकम् ॥७१
गोत्वादिमति संजाते ज्ञाने तु सविकल्पके ।
गोहयाद्यात्मको बोधो जायते गोहयादिषु ॥७२
कश्चित् स्वरूपमात्रेण स्याच्चेद् गौरथवाप्यगौः ।
हयादेरपि गोत्वं स्यात् तत्र स्वरूपसत्तया ॥७३

गोहयहस्त्यादिष्वपि सर्वेषु पदार्थेषु स्वं स्वं रूपं भवति, गोत्वहयत्वादिजात्यात्मकज्ञानशून्यं तु

तत्र परस्परपरिच्छेदकारकम् । अथ पदार्थस्य सिद्धो द्वितीयो वस्तुधर्मो गुणाख्यः--

अपेक्ष्य जाति गौणत्वाद् गुणनाम्ना प्रकीर्तितः ।
द्वितीयो वस्तुधर्मस्तु सिद्धो वैशिष्ट्यमात्रकृत् ॥७४
एकेन गोत्वधर्मेण सजातीयाः परस्परम् ।
शुक्ला गा अन्यवर्णाभ्यो विशेषयति शुक्लता ॥७५

तत्र जातिर्नित्या, गुणास्त्वनित्याः । गौस्तावद् गौर्यावत् तत्र गोत्वम् । घटादेः श्यामतादयो गुणाः पाकादिना निवर्तन्ते । किञ्च प्रथमक्षणे घटो निर्गुण एवोत्पद्यते-इति वैशेषिकमतम् ।

अथ पदार्थानां तृतीयो धर्मः साध्य क्रियाभिधः ।
वृश्चत्यादिभिराख्यातैः पदैर्या त्वभिधीयते ।
तत्र पूर्वापरीभूतावयवत्वविवक्षया ॥७६॥
पारशूत्क्षेप -निक्षेपाभीक्षणतादि - निरूपिता ।
काष्ठनिष्ठद्विधाभावादिफला कारकाश्रया ॥७७॥
क्रियेत्याख्यायते साध्या सा व्यापार१ परम्परा ।
साध्यताफलनिष्पत्तेः क्रमेण जायमानता ॥७८॥

उपपन्ना ननु वृश्चतिपचतिगच्छतिप्रभृतिषु क्रियासु संयोगविभागसंततिरवान्तरव्यापारपरम्परा च, न तु सा जीवति तिष्ठति स्मरती त्यादिष्विति चेत्–

श्वासोच्छ्वासैः सततहृदयस्पन्दनै रक्तगत्या,
कोशानां च त्रुटनघटनैः प्राक्तनानां नवानाम् ।
अन्तर्ग्रन्थिस्रवणपचनप्रक्रियाचेतनाभि,
र्निश्चेष्टः सन् बहिरिह पुमानुच्यते जीवतीति ॥१॥
अनिवार्याः क्रियाः सर्वा जीवितुं श्वसनादिकाः ।
प्रवर्तन्ते स्वभावेनाऽज्ञायमाना अपि स्वयम् ॥२॥
तिष्ठतां स्वपतां वापि पठतां ध्यायतां तथा ।
कायिक्यो मानसिक्यो वा विरमन्ति न ताः क्षणम् ।३
सम्यग् विविच्यमाना तु न सास्ति जगति क्रिया ।
व्याप्नोति संततिर्नैव यां संयोगविभागयोः ॥४॥

नन्वेवं संयोगविभागसंततिव्यतिरिक्तायाः क्रियायाः कर्मेतराभिधानायाः पदार्थान्तरत्वं प्रत्याख्यातं भवति, यतः--

उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा ।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥
(मुक्तावल्याः प्रत्यक्षखण्डे ६ष्ठ कारिका)

इह कर्मत्वेनाभिमतेषु व्यापारेषु=उत्क्षेपणादिषु संयोगविभागाभ्यामन्यत् किं यत् क्रियानाम्नाभिधीयेत इति चेत्-सत्यमुक्तं भवता । वस्तुतः कारकाणां भेद एव संयोगविभागसंततौ तान् विवर्तान् दर्शयति यैः सा भवति-एधते-चलति-धावति-सर्पति वहति-जानाति-ध्यायति-हरतीच्छतीत्यादिभिर्विभिन्नाख्यातनामभिर्व्यवह्रियते । अतः–

अनेकसंयोगविभागरूपा
पूर्वापरीभूतविभिन्नभागा ।
एकाऽपि सा कारकभेदभिन्ना
क्रियोच्यते तै र्विविधाभिधानैः ॥५॥
किन्त्वस्ति गूढो विषयोऽयमत्र
बुधा हि याथार्थ्यविदः प्रमाणम् ।
व्यधायि चर्चेयमिह प्रसङ्गाद्
मया तु विद्यार्थिकुतूहलाय ॥६॥

---

१ एवमावश्यकभोज्योपादानपूर्वको ज्वलनपचनभाजनाधिश्रयणाद्यवश्रयणान्तो जलानलकरणकतण्डुलादिविक्लेदफलकः सकल व्यापारकलापः पचतिपदेनोच्यते । अत्रापि तण्डुलदाल्यादीनां प्रथमपात्राद् विभागः पिठरादिना संयोगः पिठरादेर्भूतलाद् विभागश्चुल्या संयोगः, लवणहरिद्राचूर्णादेः स्वपात्राद् विभागो दाल्यादिना संयोगः, दर्वीघट्टनेन पिठरस्य विभिन्नप्रदेशैः संयोगो विभागश्च, जलाग्नि संयोगेन तण्डुलादिकणावयवानां विभागः इतीदृशाः विविधव्यापाराः सर्वास्वपि क्रियासु स्वयमूह्याः । इत्थमनेकसंयोगविभागैरेकोऽवान्तरव्यापारस्तथाविधैरनेकैस्तैश्चैका क्रिया निर्वर्त्यते ।

यत्कृते सकलारम्भो यस्मिन् स पर्यवस्यति ।
स एव भावनाद् भावस्तस्य चात्र प्रधानता ।।७९।।

इह च्छेत्तव्यकाष्ठैकभागस्यापरकाष्ठोपरिस्थापनम्, तदुपरि पौनः पुन्येन परशूत्क्षेपनिक्षेपसंततिः, अन्तराऽन्तरा क्वचिद् घर्षणेन परशुधारातीक्ष्णीकरणम्, मध्ये विरम्य विरम्य धूमवर्तिपानं चेत्यादयोऽत्रान्तरव्यापाराश्छिदिक्रियाया घटकत्वेन परिगणयितुं शक्यन्ते । विस्तरभिया विषयोऽयं नेह प्रतन्यते ।

अथ वक्तृभिर्वस्तुनि व्यक्तौ वा स्वेच्छयाऽऽरोपितो न तु यथार्थो धर्मश्चतुर्थ उपाधिर्यथा देवदत्त इत्यादिसंज्ञा ।

यादृच्छिक उपाधिस्तु तुरीयो यो ह्यसन्नपि ।
स्वेच्छयाऽऽरोप्यते व्यक्तावेकस्यामेव केवलम् ।।८०

नापेक्षा तत्र जात्यादेः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः ।
पूर्णं तदंशमात्रं वा नाम पूर्णार्थवाचकम् ।।८१।।

पुत्रादितत्तत्पदार्थादीनां वा नामकरणे व्यवहारोपयोगित्वात् संकेतस्यैव प्राधान्यम् । पुत्रादिविषये शुभाशंसादिकं तु तत्र गौणम् । यथा--

श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भक-
स्तथापरेषां युधि चेति पार्थिवः ।
अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थवि-
च्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ।। रघु.

तेन कश्चिदन्धोऽपि कमलनयनो, दरिद्रोऽपि वा लक्ष्मीपतिरभिधीयते। नाम्न एकदेशस्तदंशयोः प्रथमाक्षराणि केचनाऽन्येऽपि प्रकारा वा पूर्णनामार्थबोधकाः । यथा भीमसेनो भीमः । रामचन्द्रो रामः । सत्यभामा सत्या । शुक्लदिवसः शु. दि. । बहुलदिवसः ब. दि. । रामलालो रा. ला. । लाइट ऐम्प्लिफिकेशन स्टिम्युलेटड एमिशन ओफ रेडियेशन =लेसर (Lacer) एवं यू. के, यू. ऐस. ए., यू. एन. ओ इत्यादीनि नामानि ।

एवं जातिगुणाद्युपाधिसम्बन्धेन पदानां चतुर्विधत्वं प्रतिपाद्य तेषां यौगिकादयो भेदा अर्थज्ञाने विशेषोपयोगित्वात् प्रदर्श्यन्ते । यौगिकादिभेदेन पदानामर्था अपि चतुर्विधा इत्युच्यते--

यौगिकं च तथा रूढं योगरूढं तथैव च ।
तुर्यं यौगिकरूढं च पदमित्थं चतुर्विधम् ।।८२।।

केवलावयवानां हि प्रकृतिप्रत्ययात्मनाम् ।
शक्त्यार्थबोधकं यत्तु पदं तद् यौगिकं मतम् ।।८३

पाकार्थकात् पचेर्धातोः कर्तरि प्रत्यये ण्वुलि ।
निष्पन्नात्पाचकाच्छब्दात् पाककर्ता प्रतीयते ।।८४

इह हि प्रकृतिप्रत्ययात्मनाम् इति कथनेन यथावसरम् उपसर्गादेरपि ग्रहणम् । यथा--

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो
हविर्मथीनामभ्याविवासताम् ।
अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं
पात्रेव भिन्दन् सत एति रक्षसः ।।
ऋ. ७।१०४।२१ ।

देवता-इन्द्रः । ऋषिः-वसिष्ठः, छन्दः-जगती । इन्द्रः =ऐश्वर्यवान् प्रतापी वा नृपः । हविर्मथीनाम्= हविर्यज्ञार्थं द्रव्यं मथ्नन्तीति तेषाम् । अभ्याविवासताम्=अभिक्रम्य सर्वतो विनाशकारिणाम् । यातूनाम् =प्रजाभ्यो यातनादायिनां रक्षसाम=दुर्जनानां पराशरः=नाशकः । अभवत्=भवति भवतु वा । अथवा-आविवासताम्=त्वां परिचरताम् तव भक्तानां हवींषि ये मथ्नन्तीति तथाविधानां यातूनां पराशरः=विनाशकः । भवतीति विश्वासं भवत्विति चाभ्यर्थनां व्यनक्ति । सहि शक्रः=रक्षसां दलने शक्तः इन्द्रः । रक्षसो राक्षसान् हन्तुमिति शेषः । रक्ष्यतेऽस्मादिति रक्षधातोः असुन् प्रत्यये रूपम् । तथा अभीदु एति= तथा अभ्येत्येव । अभि+इत्+उ इति पदच्छेदः । अभि=आभिमुख्यार्थे । इत्=एवार्थे । उ=विनिश्चयार्थे पदपूरणाय वा निपातः । कथमभ्येति ? यथा परशुः=परशुहस्तः पुरुषः वनं छेत्तुम । इह छेत्तु-

मिति योज्यम् । जडस्य परशोरागमनमनुपपद्यमानं परशुपाणि पुरुषं लक्षयति । सम्मुखागतस्य वृक्षस्यच्छेदने यथा परशुः छिन्द्यां न वा छिन्द्यामिति विकल्पं न करोति तथा स राक्षसान् नाशयत्येवेति निश्चयोऽत्र व्यज्यते । अथवा स शक्रः पात्रेव भिन्दन्=पात्राणीव भिन्दन् । यथा कश्चिदपरः कुम्भकारस्य भङ्गुराणि भाजनानि हेलयैव भिन्दन् समागच्छति तथा स रक्षसः=प्रजापीडकान् जनान् नाशयितुं सतः=सुदूरप्रदेशादपि । एति=अवश्यमागच्छति । इदि परमैश्वर्ये । इन्धिदीप्तौ इन्दतेः इन्धतेर्वा र प्रत्यये रूपम् । 'ऋज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्रचुब्रक्षुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुक्ल गौरवध्रेरा मालाः' इत्युणादि (१८६) सूत्रेणनिपात्यते । शक्रः शक्नोतेः । 'स्फायि तञ्चिवञ्चिशकि..' इत्युणादि (१७०)सूत्रेण रूपसिद्धिः । पराशरः=पराशातयिता यातूनाम् । यातु-यातयतिर्वधकर्मा (निघण्टौ. २.१९) सतः=संसृतं भवति (निरुक्ते ३.४.२०), दूरगतं भवतीत्यर्थः । इह परशुर्यथा वनम् इति, पात्रेव भिन्दन् इति चेत्युपमाद्वयम् । पराशरपदमिह यौगिकं न तु लोके भगवद्व्यासपितृत्वेन प्रसिद्धस्य पुरुषविशेषस्य नाम । तदुच्यते—

पराशरपदं व्यक्तिविशेषस्य न वाचकम् ।
परशातनकर्त्रर्थं मन्त्रेऽस्मिन्यौगिकं हि तत् ।।८५
तथैश्वर्यातिरेकेण प्रकर्षात्तेजसोऽथवा ।
इन्दते रिन्धतेर्वेन्द्र आत्मा राजेश्वरोऽथवा ।।८६।।

शक्नोतेश्च नृपः शक्रः शक्तः पालयितुं प्रजाः ।
मध्यस्थानोऽथवा देवः शक्तस्त्रातुं जलैर्जगत् ।।८७।।

मध्यस्थानदेवतास्विन्द्रो निरुक्ते पठितः । इरां ददाति, इरां दधाति । इन्धेभूतानि । यद् एनं प्राणैः समैन्धनं स्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम् । इन्दते वैश्वर्यकर्मणः । इन्दन् शत्रूणां दारयिता वा । इति सर्वत्र यास्कः । अथवा इरां जलं दृणाति खण्डयति द्वयोस्तत्त्वयो रुदजनौषजनरूपयोरिति । विद्युद्द्वाराप्रवेशेन जलं द्वयोस्तत्त्वयोर्विदीर्णं भवति । इरा-जलम् । 'इरा भूवाक्सुराम्बुषु ।' इति मेदिनी । दक्षिणदिशोऽधिपत्यर्थे त्विन्द्रपदं रूढम् । तदुक्तम्—दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिः ।। अथवा—

य: प्राणतो निमिषतो महित्वै-
कइद्राराजा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।
ऋ.१०-१२१-३ ।

देवताः=कः (प्रजापतिः), ऋषिः-हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः। छन्दः=त्रिष्टुप् । यः=प्रजापतिः । प्राणतः =जीवनवतश्चेतनस्य । निमिषतः=अचेतनस्य च जगतः=विश्वस्य । महित्वा=स्वालौकिकमहिम्ना । एक इत् राजा बभूव=एक एव=स्वसदृशद्वितीयरहितः स्वामी बभूव=आसीत् अस्ति भविष्यति च । परमात्मसम्बन्धिना बभूवेत्यनेन कालत्रयस्य ग्रहणम् । तस्य नित्यत्वात् । योऽस्य द्विपदः=पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादेः । चतुष्पदः=चरणचतुष्टयवतो गवाश्वादेश्च सर्वस्य जगतः । ईशे=ईष्टे= प्रभवति=स्वाम्यस्ति । तथाविधाय कस्मै=वाङ्-मनसागोचराय निरुपाख्यरूपायेत्यर्थः । हविषा= भक्तिरूपेण हव्येन विधेम=परिचरेम । इह प्राणितीति प्राणन् तस्य प्राणतः=प्र+अन प्राणने+शतृ प्रत्यये षष्ठ्यन्तं रूपम् । नि+मिष+अक्षि संकोचे धातोः+शतरि रूपम् । राजा=राजतेः रञ्जतेर्वा कनिन् प्रत्यये साधुः (उणादि १-१४५)। निमिषतः इत्यनेन यद्यपि पक्ष्मपातरहितस्येत्युक्तं भवति तथापि मन्त्रान्तर्गतस्य प्राणतः इति पदस्य सान्निध्यात् तत्प्रतिकूलस्य अप्राणतोऽचेतनस्येत्यर्थस्य ग्रहणमुचितम् । इह प्राणतः इत्यादीनि पदानि यौगिकानि । द्विपदश्चतुष्पदः इत्यत्र संख्यासुपूर्वस्य (पाणि. ५-४-१४०) इति सूत्रेण पादस्यान्त्यस्य लोपस्ततश्च भसंज्ञायां पादः पत् (पाणि. ६-४-१३०) इत्यनेन पादस्य पद्भावः । गच्छ-

तीति जगत् । सर्वदा परिवर्तनात् । अथवा कमिति सुखनाम तस्मै सुखस्वरूपायेत्याशयः । असर्वनाम्नोऽपि सर्वनामत्वं छान्दसम् ।

अथ रूढं पदम्--

प्रकृतिप्रत्ययाद्यर्थनैरपेक्ष्येण सर्वथा ।
समुदायस्य शक्त्यैव स्वकीयार्थसमर्पकम् ।।८८।।
अव्युत्पन्नं पदं रूढं तद् द्वितीयप्रकारकम् ।
यथा डित्थ डवित्थादि यथा वाखण्डलादिकम् ।।८९

यद्यपि दशरथदेवदत्तरामरोहितादिपदानां प्रकृतिप्रत्ययादिविश्लेषणपूर्वकं व्युत्पत्तिः सुशका तथापि तत्र व्युत्पत्तिलभ्येनार्थेन न किमपि प्रयोजनं तेषां संकेतमात्रफलकत्वात् । तद् विवृणोति--

अन्यो व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो, निमित्तमपरस्तथा-
प्रवृत्तेरिह शब्दानाम्, सर्वत्र नैकता तयोः ।।९०।।
अस्ति व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो यो गच्छति स गौरिति,
तथापि सर्वं गच्छन्तमभिधत्ते न गोपदम् ।।९१।।
प्रसज्येताऽन्यथा-शेते गौ-रित्यत्राऽपि लक्षणा ।
बाध्यते शयनं यस्मात्साकं गमनकर्मणा ।।९२।।
पिण्डे सास्नादिमत्येव तत्प्रवृत्तिनिमित्तता ।
सीमिता तेन गच्छन्तमश्वं नाभिदधाति तत् ।।९३।।
तत्=गोपदमित्यर्थः ।

स्यात्प्रवृत्तिनिमित्तस्य बाधेऽर्थस्य तु लक्षणा ।
न तु व्युत्पत्तिलभ्यस्य केवलस्येति सुस्थितम् ।।९४
व्युत्पत्तिलभ्यताऽर्थस्य प्रवृत्तेश्च निमित्तता ।
यौगिकेषु पदेष्वेव द्वयमेकत्र संगतम् ।।९५।।
पित्रादिकृतसंकेते रूढे वा व्यवहारतः ।
पदे व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो भवन्नप्यविवक्षितः ।।९६।।

तदुदाहरति--सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षण । ऋ. १-५०-८ देवता=सूर्यः ऋषिः=प्रस्कण्वः काण्वः । छन्दः= गायत्री । हे विचक्षण देव=सर्वस्य द्रष्टः प्रकाशयितो वा द्योतमान । सप्तसंख्याका हरितः=सप्तवर्णा-रश्मयस्तन्नामानोऽश्वा वा । शोचिष्केशं=शोचींषि तेजांसि केशा इव यस्येत्युपमा । शोचींष्येव केशा यस्येति रूपकं वा । तथाविधं त्वां रथे तिष्ठन्तं वहन्ति । सूर्ये देवत्वारोपात् तस्य केशादिभिः, रथेन च सम्बन्धो नाऽनुपपन्नः । सूर्य पदं भान्वर्थे बहुशः प्रयुक्तं, लोके प्रसिद्धं कोशेषु च तदर्थकेषु शब्देषु पठितं तस्माद्रूढम् । 'सूर सूर्यर्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः ।' इत्यमरः । 'स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः । रोचिः शोचिरुभे क्लीबे ।' इत्यमरः । 'हरिद् दिशि स्त्रियां पुंसि हयवर्णविशेषयोः' इति मेदिनी ।

तथा--

सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे
　　यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् ।
संख्याता अस्य निमिषो जनाना-
　　मक्षानिव श्वघ्नी निमिनोति तानि ।।
　　　　　　　　　　अथर्व. ४।१६।५ ।

देवता=वरुणः । ऋषिः-ब्रह्मा । छन्दः=भुरिक् त्रिष्टुप् ।

यत् किंचिद् अन्तरा रोदसी=द्यावापृथिव्योरन्तराले । ततोऽपि परस्ताद् वा विद्यते तत् सर्वं राजा वरुणो विचष्टे=पश्यति । जनानां निमिषः अस्य संख्याताः । निपूर्वस्य मिषतेः 'संपदादिभ्यः क्विप्' इतिवार्तिकेन स्त्रियां भावे क्विप् प्रत्यये रूपम् । प्रतिपुरुषं तस्य नयननिमीलनोन्मीलनयोरियत्तामपि स जानाति । निमेषोन्मेषयोः संख्याज्ञानद्वारा प्राणिनामायुषः परिमाणं पुण्यपापादिकं च सर्वं स वेत्तीति भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादनात् पर्यायोक्तालंकारः । पर्यायोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते ।। सा.द.परि.१० । वरुणः पश्चिमदिशोऽधिपतिः प्राणिनां कृतमकृतं वा सर्वं पश्यति पापिनश्च स्वपाशैर्बध्नाति ।

तदुक्तम्--

प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकु. ।।
　　　　　　　　　　अथर्व काण्ड ३ सू. २७ म. ३।

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ।।
ऋ. १।२४।१५।

अपिच--
शतेन पाशैरभिधेहि वरुणैनं
मा ते मोच्यनृतवाङ् नृचक्षः।
आस्तां जाल्म उदरं श्रंसयित्वा
कोशइवाऽवन्धः परिकृत्यमानः ।।
अथ. ४।१६।७।

'प्रचेतावरुणःपाशी यादः पतिरपांपतिः।' इत्यमरः।
वरुणपदमिह रूढम्।

यथा वा–
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विदज्जरितारम्।
मृडा सुक्षत्र मृडय ।। ऋ. ७।८९।४।

देवता–वरुणः। ऋषिः-वसिष्ठः। छन्दः=गायत्री।

हे वरुण देव अपां मध्ये तस्थिवांसमपि माम्। जरितारम्=तव स्तोतारम्=भक्तमित्यर्थः। तृष्णा अविदत्=पिपासा पीडयतीत्यद्भुतम्। हे सुक्षत्र=क्षतात् शोभनत्रातः=दुःखापहारक देव। मां मृड=मां सुखय। मृडय=मया निमित्तभूतेन अन्यानपि-मद्विधान् पीडितान् सुखय। सर्वतो जलानां मध्येऽवस्थितस्य पिपासा विरुद्धा। अस्य परिहारपक्षे तु अपः=कर्मनाम (निघण्टौ १-१२) दिवानिशं लौकिककर्मपाशबद्धोऽहमुचितानुचितोपायैर्धनोपार्जन-परायणो विविधविषयसेवनतत्परोऽपि तृप्तिं न लभे। प्रत्युत विषयैः परिवृतस्याऽपि मम कामा उत्तरोत्तरं वर्धन्त एव। तदुक्तं मनुना–
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ।। मनुस्मृ.

तृष्णाशमनहेतूनामपां मध्ये स्थितस्याऽपि-तृष्णा न शान्तेति सति हेतौ फलाऽभावरूपा विशेषोक्तिः। अथवा विभावना विशेषोक्त्योः सन्देह-संकरः। तदुक्तं रसगंगाधरे विशेषोक्तिनिरूपण-प्रकरणे--

भगवद्वदनाम्भोजं पश्यन्त्या अप्यहर्निशम्।
तृष्णाधिकमुदेतिस्म गोपसीमन्तिनीदृशः ।।

लोके ह्यसन्निकर्षस्तृष्णा कारणम्। तदभावे=सन्निकर्षेऽपि तृष्णोपनिबद्धा, (इति हेत्वभावेऽपि फलोत्पत्तिरूपा विभावना) तथा सन्निकर्षस्तृप्ति कारणम् तस्मिन् सत्यपि तृप्त्यभावो बोधितः (इति सत्यपि हेतौ तत्फलाभावप्रतिपादनाद् विशेषोक्तिः) परन्तु कारणाभावकार्याभावयोर्न प्रागुक्तप्रकारेण प्रतिपादनमित्यार्थत्वमेव तदुभयसंशयसंकरस्य। इह 'अपाम्' इति पदे श्लेषस्तेन प्रथमं प्रसिद्धतरस्य जलरूपस्यार्थस्योपस्थितिस्ततस्तस्य बाधे विषय-भोगसाधनसंपादकस्य कर्मरूपस्यापरार्थस्य। वरुणपदमिह पूर्वोक्तदेवताविशेषार्थे रूढम्।

अथ योगरूढं पदम्--
यस्याऽवयवशक्त्योक्तो यौगिकोऽर्थोऽति विस्तृतः।
रूढ्या नियम्यते योगरूढं तत्पदमुच्यते ।।९७।।
योगेन पंकजं पंकजनिकर्त्रर्थबोधकम्।
पद्मे नियन्त्रितं रूढ्या न भवेत्कुमुदार्थकम् ।।९८।।

कुमुदभेकादीनामपि पंकोद्भवत्वात् तत्रापि योगेन प्रसक्तं पंकजपदं योगरूढ्या पद्ममात्रे नियन्त्रितं सद् अर्थान्तरं नाभिधत्ते। कदाचित्.. 'दिशि दिशि जलजानि सन्ति कुमुदानि,' इत्यादि प्रयोगेषु जलजादिपदैर्जलजन्यरूपयौगिकार्थबोधे तु लक्षणाश्रयणीया। मुख्यस्य रूढार्थस्य बाधात्।

योगरूढमुदाहरति--
सूयवसाद् भगवती हि भूया
अथो वयं भगवन्तः स्याम।
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं
पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ।।
ऋ. १।१६४।४०।

देवता=अघ्न्या गौः। ऋषिः=दीर्घतमा औचथ्यः। छन्दः=त्रिष्टुप्।

अघ्न्ये=हे अहन्तव्ये धेनो त्वं सुयवसं=शोभनं शष्पादिकम् उपभुज्य प्रभूतपयोरूपधनवती भूयाः।

'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ।' इति वार्तिकेन सुयवसाद् इत्यत्र कर्मणि पञ्चमी । अथ त्वत्सम्बन्धेन वयमपि भगवन्तः=सुखसमृद्धिसंपन्नाः स्याम । अस्माकमेवमुपकारिणी त्व वनेषु यथाकामं विचरन्ती । विश्वदानीं=सर्वदा । तृणमद्धि शुद्ध मुदकं च पिब । इह अघ्न्यापदं धेन्वर्थे रूढम् । नञ् पूर्वकस्य हन्तेः 'अघ्न्यादयश्च ।' उणा. ५९१ सूत्रेण यक् प्रत्यये निपातनात् साधु । अघ्न्याऽहन्तव्या भवति, अघघ्नीति वा इति निरुक्ते । मन्त्रमिमं यास्को माध्यमिक वाक्परकतया व्याचष्ट । माध्यमिकवाक् विद्युद्रूपा वृष्ट्या दुर्भिक्षादिरूपम् अघं हन्तीति । पदमिदमवयवानां शक्त्या सर्वेषाम् अहन्तव्यानां वाचकमपि रूढ्या धेनौ नियन्त्रितम् । एवमघ्न्यापदस्य गोवाचकत्वे अवयवशक्ते रूढेश्चेत्युभयोर्योगः ।

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन ।
स धीनां योगमिन्वति ॥ ऋ. १।१८।७ ।

देवता—सदसस्पतिः । ऋषिः=मेधातिथिः काण्वः । छन्दः=गायत्री ।

हे सदसस्पते=यज्ञात्मकसदसः प्रधानपर्यवेक्षक ! यस्मादृते विपश्चितोऽपि यज्ञो न सिध्यति=शास्त्रविदोऽपि यज्ञः साफल्यं नाप्नोति । स सदसस्पतिरेव यज्ञस्य ब्रह्मा तादृशः कश्चनाऽन्यः प्रमुखो वा । धीनाम्=यज्ञेऽनुष्ठेयानां कर्मणां योगं=सम्यक् प्रयोगम् । इन्वति व्याप्य तिष्ठति । धीति कर्मनाम (निघ. २।१)। तदुक्तम्—ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम् । स हि प्रतिपदं समुचितनिर्देशैः ऋत्विजः स्वे स्वे कर्मणि प्रमादेभ्यो रक्षति । उच्यतेलोकेऽपि-अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । इति । इन्वति=इविव्याप्तौ धातोः, इदितोनुम् धातोरित्यनेन नुमि लटि शपि रूपम् । इह यज्ञपदं यजदेवपूजासंगतिकरण दानेषु—इति धातोर्नङ्‌ प्रत्ययान्तम् अवयवानां शक्त्या देवपूजासत्समागमाद्यनेकार्थवाचकमपि रूढ्या यागमात्रे नियन्त्रितम् । तेन योगरूढम् । एवम्—

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥
ऋक् १०।७१।११।

देवता=ज्ञानम् । ऋषिः=बृहस्पतिराङ्गिरसः। छन्दः=त्रिष्टुप् ।

मन्त्रेऽस्मिन् यज्ञस्य चतुर्णामृत्विजाम्—होतुः, उद्गातुः, अध्वर्योः, ब्रह्मणश्च कर्मणां विनियोग उक्तः । त्वः=एको होतृपदवाच्य ऋत्विग् ऋचां पोषं पुपुष्वान् आस्ते=ऋचोऽधीयानस्तिष्ठति । यथावसरं यथानुष्ठानं विशेषचर्चामुच्चारणमेव तासां पोषः । त्वः—अन्यः उद्गाता, शक्वरीषु=ऋक्षु । गायत्रं गायति=सामगानं करोति । त्वः=एको ब्रह्माख्यः ऋत्विग् जाते जाते=कर्मणि कर्मणि, कदाचित्तद्व्यतिक्रमेवा विद्याम् = प्राप्तकालम् अनुष्ठेयं वदति । उ त्वः=अप्येकोऽध्वर्युः यज्ञस्य मात्राम्=इतिकर्त्तव्यताम् । विमिमीते=विनिश्चिनोति । यज्ञपदं 'यजदेवपूजासंगतिकरणदानेषु । इति धातोः=यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ (पाणि. ३।३।९०) इति सूत्रेण भावे नङि प्रत्यये कृते सिध्यति । 'भावेऽकर्तरि कारके चेति वर्तते ।' तेन इज्यते यज्ञः । इति । सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां श्रीज्ञानेन्द्रसरस्वतीमहोदयाः । पदमिदमवयवानां शक्त्या देवपूजनसंगतिकरणाद्यनेकार्थकमपि रूढ्या यागार्थे नियन्त्रितत्वाद् योगरूढम् । किन्तु—

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्
तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् ।
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा
तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ॥
ऋ. १०।७१।३ ।

देवता=ज्ञानम् । ऋषि:=बृहस्पति राङ्गि-रस: । छन्द:=त्रिष्टुप् ।

भाषातत्त्वविदो जना:, यज्ञेन=विभिन्नभाषा-विद्भि: सह सङ्गमेन । वाच:=वाण्या: समुद्भवस्य प्रसारस्य च सरणिम् । आयन्=लभन्ते । पदेन यातव्य: पन्था: पदवीय: इति वेदभाष्ये श्रीसायण: । ते विद्वांस एव ऋषिषु प्रविष्टां तामन्वविन्दन्=सा मूलभाषा लघुजनसमाजे विहितात्मलाभा काल-क्रमेणोच्चारणभेदानर्थभेदांश्चानुभवन्ती कथं विभिन्नदेशानाम् ऋषिषु=तत्प्रथमप्रयोक्तृषु नाना-रूपै: पल्लविता पुष्पिता च भवतीत्यन्वविन्दन्=विनिश्चिन्वन्ति । तां मूलभाषाम्, आभृत्य=आहृत्य=अङ्गीकृत्य तद्व्यवहर्तार:, पुरुत्रा व्यदधु:=विभाषासु विभक्तां विदधति । तां च वाचम् सप्तरेभा:=प्रथमाद्वितीयाप्रभृतय: सप्त विभक्तय:, सङ्गीतशास्त्रे षड्जर्षभगान्धारप्रभृतय: सप्तस्वरा: सप्तोच्चारणप्रदेशा वा अभिसंनवन्ते=संगच्छन्ते सेवन्ते वा । 'उर: कण्ठ: जिह्वाया मूलं मूर्द्धा च तालु च । नासिकौष्ठौ च वर्णानां सप्तामी प्रभवा मता: ।।' मन्त्रेऽस्मिन् यज्ञपदं न योगरूढं किन्तु यौगिकम् । योगरूढार्थस्य यागस्य भाषाविज्ञा-नेन सम्बन्धाभावात् । रेभृ शब्दे धातोर्निष्पन्नो रेभ-शब्द: शब्दत्वसम्बन्धेन पूर्वोक्तान् विभक्त्यादिरूप-मर्थम् कण्ठादीन् प्रदेशांश्चोत्पाद्योत्पादकभाव-सम्बन्धात्प्रकटयति ।

यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा-
स्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमान: सचन्त
यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ।।

देवता=साध्या: । ऋषि:=दीर्घतमा औचथ्य: । छन्द:=त्रिष्टुप् ।

देवा: = दिव्यभावनाभिर्भावितान्त:करणा: भक्ता ज्ञानिनो योगिन: कर्मयोगिनो वा । यज्ञेन=भक्तिपूर्वकं भगवच्चरणयो: समर्पितेन, निरस्त समस्ताऽहंभावेन स्वात्मना यज्ञम्=यष्टव्यं प्रभुं नारायणम् । अयजन्त=यजन्ति पूजयन्ति सेवन्ते वा । यज्ञ: स्यादात्मनि मखे नारायणहुताशयो: ।' इत्य-नेकार्थ संग्रहे हेमचन्द्राचार्या: । अथवा ये देवा:=दिव्यगुणवन्त: सन्त: । यज्ञेन=यज्ञभावनयाविहितेन ज्ञानयज्ञेन यज्ञम्=सर्वव्यापकं सर्वरूपं विष्णुम् यजन्ति भजन्ते ते दैवं यज्ञं समाचरन्ति । जगतो-विध्वंसाय परमाण्वायुधादिनिर्माणार्थमन्वेषणमा-सुरमनुष्ठानं न दैवो यज्ञ: । देवा=प्राणा: इन्द्रियाणि वा । 'देवो मेघे सुरे राज्ञि स्यान्नपुंसकमिन्द्रिये ।' इति मेदिनी । इन्द्रियवृत्तीनां संयमाग्नावाहुति:, ताटस्थ्येन केवलज्ञानोपार्जनाय न तु विषयसेवना-भिलाषेण विषयाणामिन्द्रियेष्वाहुतिर्वा दैवो यज्ञ: । प्राणा वा देवपदवाच्या: । प्राणायामपरायणा: साधका: अपाने प्राणम् प्राणे चापानं जुह्वतो रेचक-पूरकाभ्यां तयोरुभयोर्गतिं रुद्ध्वा च कुम्भकेन ।

(क्रमश:)

अकारादिध्वनीनां रेखाकृतिस्वरूपम् (लिपिः)

(भाषाविज्ञान-भौतिकविज्ञान-तन्त्रशास्त्रसमन्वितम्)

श्री डा० रामनारायणदासः नव्यव्याकरणाचार्य विद्यावारिधि: (पी-एच. डी.) वाराणसी

(अत्र भाषाविज्ञानदृशा लिपितत्त्वं विमृश्य तत्र भौतिकविज्ञानं तन्त्रशास्त्रञ्च आश्रित्य स्वविचारः समुपस्थापयिष्यते।)

बहिर्जगति व्यवह्रियमाणं द्विधा ध्वनितत्त्वं परिलक्ष्यते। १–रेखया अङ्कितं स्वरूपम् २–उच्चारणात्मकम्, यद्वा अभिव्यक्तात्मकम्। अत्र रेखया अङ्कितस्यैव स्वरूपस्य परिचयः प्रदास्यते।

दार्शनिका वैयाकरणा ध्वने रेखया अङ्कितमपि (लिप्यात्मकम्) स्वरूपं स्वीकुर्वन्ति। तदुक्तं श्रीभर्तृहरिणा वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे––

यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानीवाक्षरस्मृतेः।
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत् ॥२०॥

यस्मिन् स्फोटे अक्षरस्मृतेः चिन्हानि इव लिपय इव वाचो निमित्तानि घटपटादिवाचां कारणानि शब्दपूर्वेण शब्दाभिव्यक्तिपूर्वभाविध्वनिना योगेन सम्बन्धेन प्रतिबिम्बवद् भासन्ते, स स्फोट इति भर्तृहरिप्रोक्तकारिकाया अर्थः। अकाराद्यक्षराणां स्मारकत्वाल्लिपिरपि तेषां स्वरूपं स्वीक्रियतेऽस्माभिः भाषा वैज्ञानिका ष्टर्टेवाण्ट महोदया अकारादिध्वनेरुच्चारणात्मक स्वरूपापेक्षया रेखयाङ्कितस्य स्वरूपस्य अधिकं महत्वं व्या१चक्षते। भाषाशास्त्रिभिरैतिहासिकै लिपिविषये बहवो विचाराः प्रदर्शिताः। तद्यथा केचिद् विचारा अधस्तात् प्रस्तूयन्ते––

---

1. Here is a widespread impression that the written word is the norm or model of human speech while the spoken word is a more or less faltyimitation E. H. sturtevart linguistic change P. N. I.

"अकाराद्यक्षराणां द्विधाकृतिः अकारादिवर्णानामुच्चरणक्षणे मुखम् याम् आकृति भजते सा प्रथमाकृतिः। द्वितीया च आकृतिः रेखया कर्गलादिपत्रेषु निर्मीयते। इयमेवाकृतिर्लिपिनाम्ना प्रोच्यते। जगति वर्णानां यावन्त्यो लिपयो दृश्यन्ते, तासां मध्ये वैदिकलिपिरकाराद्यक्षराकृत्यनुरूपा। रोमनलिपिस्तु एतादृशं गुणं न भजते।

हस्ताङ्गुलिगृहीतलेखनीव्यापारेण लिप्यात्मकस्वरूपस्याभिव्यक्तिर्जायते। चक्षुरिन्द्रियेण च तस्य ग्रहणं क्रियते। तत्तद् वर्णानां लिप्यात्मकं स्वरूपं चक्षुषा परिगृह्य "एतेन लिप्यात्मक स्वरूपेणायं वर्ण उच्चारयितव्यः" इति बुद्ध्या निश्चित्य तेषामुच्चैर्यद्वा मनसि उच्चारणं क्रियते। नारदस्मृतौ तु वर्णानां लिप्यात्मकं स्वरूपं चक्षूरूपेण स्मृतम्। तद्यथा––

नाकरिष्यद् यदि ब्रह्म लिखितं चक्षुरुत्तमम्।
तत्रेयमस्य लोकस्य नाभविष्यच्छुभा गतिः॥

अस्यायं भावः मनीषिभिः शास्त्रं चक्षुरिति प्रोक्तम्। श्रुतिस्मृत्यादि रूपचक्षुषा दृष्ट्वा यागादिकं क्रियते। यागादिकर्म श्रुतिस्मृत्यादिषु प्रोक्तम्। तत्र श्रुतिस्मृतिषु वर्णातिरिक्तं न किमपि वस्तुतत्त्वं विद्यते। वर्णानाञ्च उच्चारणानन्तरं स्थितिर्नोपलभ्यते। लिप्यात्मकस्वरूपाभावे उच्चार्यमाणवर्णानां क्षणावस्थायितया कतिपय-कालानन्तरं श्रुतिस्मृत्युक्तवर्णानां विस्मरणाद् यागादिकर्मानुष्ठानस्यापि लोपापत्तिः स्यात्। अतो ब्रह्मा उच्चार्यमाणश्रुतिस्मृतिरूपचक्षुषोतिरिक्तमपरं लिखितं चक्षुर्निर्ममे।

यद्यपि भाषा भेदानुसारेण लिपिभेदो दृश्यते। तथाऽपि विभिन्नलिपिचिन्हेन एक एव वर्णः स्मर्यते । यथा क- देवनागरलिप्याम् तेलगु-लिप्याम् ग्रन्थलिप्याम् वङ्गलिप्याम् विभिन्न-चिन्हेन एक एव वर्णः स्मर्यते, नान्य. । परन्तु कासुचिल्लिपिषु तु एकेनैव चिन्हेन वहवो वर्णाः स्मर्यन्ते । तद्यथा आङ्गलभाषायां Cइति चिन्हेन केन्द्रार्थवाचकसेण्टर center शब्दे सकारस्य छिदिर् धात्वर्थक कट cut शब्दे च कवर्णस्य स्मृतिर्जायते ।

लिपिं दृष्ट्वा सर्वो जनो वर्णं स्मर्तुं न शक्नोति किन्तु लिपिज्ञानवत्येव अक्षरस्मृतिर्जायते । यथा वृद्धव्यवहारेण घटादिशब्दानां कम्बुग्रीवादिरूपार्थेषु गृहीतशक्तिकस्यैव शाब्दबोधो जायते, नान्यस्य । तथैवरीत्या इयं लिपिरस्यवर्णस्य स्मृतिजनिका, इयञ्च अस्य वर्णस्य, इत्येवं वृद्धव्यवहारेण गृहीत स्मृतिजनकशक्तिकस्यैव तत्तद्वर्णानां लिपिचि-न्हस्य दर्शनेन तेषां स्मृतिर्जायते । अत एव देवनाग-र्यादिलिपिवृत्तिस्मृतिजनकशक्तिग्रहविहीनस्य लिपिं चक्षुषा पश्यतोऽपि वर्णस्मृतिर्न सम्भवति । वस्तु-तस्तु इदं सर्वं जगद् शब्दस्य स्मृतिजनकं लिप्या-त्मकं रूपमिव प्रतिभाति । कम्बुग्रीवादिमद्घटादि पदार्थं दृष्ट्वा "घटः सुन्दरः, पटः कुरूपो विद्यते" इत्यादि वाक्यात्मकशब्दमुच्चारयितुमिच्छा जायते। परन्तु यथावयवसन्निविष्टाङ्गं जनं दृष्ट्वा, घटरूपं वा दर्शं दर्शं विभिन्नजनैर्विभिन्नवर्णाः समुच्चार्यन्ते, न तु निश्चयरूपेण एक एव वर्णः एक एव शब्दो वा उच्चार्यते । अतो लोकव्यवहाराय अकारादिव-र्णस्मृतिजनकस्य एतादृशचिन्हद्वयस्यावश्यकता जाता, यद् एकेन चिन्हेन एकस्यैव वर्णस्य उच्चारणं स्यात्, नान्यस्य । यथा 'क' इति चिन्हेन 'क'वर्णस्य, 'ख' इति रेखया 'ख' वर्णस्य स्मृति जायते ऋगादि-वेदमन्त्राणाम् उदात्तादिस्वराणाञ्च सुरक्षणार्थं ब्रह्माअकारादिवर्णानां स्मृतिजनकं लिखितं चक्षु-र्निर्ममे, या ब्रह्मलिपिरित्यपरनाम्नाऽभिधीयते ।

लिपिपर्यायवाचिशब्दः--

लिखितम अक्षरविन्यासः, लिपिः, लिविः, अङ्कितम्, चिन्हम्, रेखाकृतिः, इत्येते शब्दा लिप्यर्थे प्रयुज्यन्ते । एतेषां मध्ये लिपिशब्दो लोकेऽतिशयेन लिखिताक्षरार्थे व्यवह्रियते । तत्राद्याः पर्यायवाचिशब्दा अमरकोषे निर्दिष्टाः समुपल-भ्यन्ते । यथा--

लिखिताक्षरविन्यासे, लिपिर्लिविरुभे स्त्रियौ१। लिख्यते स्म इति लिखितम्, न क्षरन्तीत्यक्षराणि, विन्यसनं विन्यासः, अक्षराणां विन्यास अक्षर-विन्यासः । लिखितञ्च अक्षरविन्यासश्च अनयोः समाहारे लिखिताक्षरविन्यासम् तस्मिन्निति अक्षरविन्यासे । लिप्यते इति लिपिः, लिविः शौत्रौ धातू, लिव्यते इति लिविः, उभे स्त्रियौ-स्याताम् । एवंलिखिताक्षरविन्यासलिपिलिवि-शब्दानां क्रमशो व्याख्यानं वेदितव्यम् । एतेषां मध्ये यद्यप्यक्षरविन्यासशब्दो लिप्यर्थे विद्यते तथापि केवल-मक्षरशब्दोऽपि लिप्यर्थे दृश्यते । अक्षरशब्दस्य लिप्यर्थे विद्यमानादेव लेखकार्थे अक्षरचणशब्दः प्रयुज्यते । तथाचोक्तम् अमरकोष--

"लिपिङ्करो लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्चु-श्चलेखके२"

---

१. अमरसिंहकृत अमरकोषः द्वितीयकाण्डम्-क्षत्रियवर्गः

श्लो० सं०, १६

२. अमरकोषः द्वितीयकाण्डे क्षत्रवर्गः श्लोक सं० १५

अक्षरचणशब्दस्य 'अक्षरेणचण: वित्त: प्रतीत:' इत्यर्थे 'तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ' इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेण चणप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे च अक्षरचणशब्दस्य निष्पत्तिर्जायते । यदि अक्षरचणशब्दे अक्षरपदेन वर्णानां ध्वन्यात्मकस्वरूपस्यैव ग्रहणं क्रियते, तर्हि "उच्चरितवर्णेन वित्त:" इत्येव अक्षरचणशब्दस्य तात्पर्यं स्यात्, न तु 'लिखितवर्णेन वित्त:' इति तस्य स्वारस्यं संलभते । ततश्च अमरकोषोक्तिर्व्यर्था स्यात् । अक्षरशब्देन लिखितवर्णस्वरूप ग्रहणे तु लिपिकरार्थे अक्षरचणशब्दो युज्यते ।

चिन्हम् —

लिपेरेपरं नाम विद्यते चिन्हमिति । चाहयति चृद्यतेऽनेन वेति चिन्हम् । लिप्यर्थे चिन्हशब्दस्य प्रयोगोभर्तृहरिणा कृत: ।

यथा—

'यत्रवाचोनिमित्तानि चिन्हानीवाक्षरस्मृते:'

वाक्य पदीयम्—ब्र०का०कारिका २०

अङ्कितम् —

अङ्क्यते स्म इति अङ्कितम् । अङ्कितशब्दस्य चिन्हार्थे लिखितार्थे वा प्रयोगो वाल्मीकीकीयरामायणस्य सुन्दरकाण्डे समुपलभ्यते । यथा—

रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्'[1]

अस्मिन्श्लोके रामानामाङ्कितं चेदमित्युक्तम् । रामनाम्ना अङ्कितं चिन्हितम्, लिखितं वेति तदर्थो वेदितव्य: एवं लिप्यर्थे लिखितम्, अक्षरविन्यास:, लिपि:, लिवि: चिन्हम्, अङ्कितम्' इत्येते शब्दा उपलभ्यन्ते । परन्त्वधुना लिपिशब्द एवं अक्षरविन्यासार्थे प्रचुररूपेण बहुत्रप्रयुज्यते ।

'अस्या लिपिकलाया: कथं विकास: सञ्जात:' इत्यस्मिन् विषये वहूनि मतानि दृष्टिपथं समायान्ति आधुनिकानामैतिह्यविदां मतानुसारेण लिपेर्विकासश्चित्रात्सञ्जात: यथा सङ्गीतात्मकस्वरेण भाषणविधेर्यद्वा भाषाया ज्ञानं जातम् एवं चित्रकलातो लेखनकलाया: प्रादुर्भाव: सञ्जात: । चित्रात्मकलिपिप्रणाल्याम् एकेन चित्रेण सम्पूर्णवाक्यस्य बोधो जायते, न तु एक वर्णस्य । शनै शनै रनवधानतादिदोषवशाच्चित्राणां समीचीनरूपेण अङ्कनाभावात् तेषु चित्रेषु विकृति: समायाता गोवत्सादिचित्राणा सुष्ठुरूपेण निर्माणे कर्तव्ये अशक्त्या यद्वा त्वरावशाद् अपभ्रष्टचित्राणां निर्माणं प्रारब्धम् । कालक्रमानुसारेण एतेषामपभ्रष्टचित्राणामपि परिवर्तनं जातम् । एतेषां परिवर्तितरूपमेव एकाक्षरध्वन्युद्बोधकं चिन्हमदधात् । चीनजापानमिश्रादिदेशेषु या एकाक्षरबोधकशक्तिमती लिपि: दृश्यते । तस्या मूलं चित्रमेवविद्यते । चीनदेशे च एकाक्षरबोधकलिपेर्विकासकाल: २००० सहस्र वर्षद्वय वर्षपूर्वं जातमित्येवम् ऐतिहासिकविद्वांसो मन्यन्ते ।[2]

एवमेव सर्वासां योरोपीयलिपीनामपि परम्परया चित्रादेव विकास: सञ्जात: । यतोहि यूरोपीयलिपीनां मूलं ग्रीकलिपिर्विद्यते[3] । थेराद्वीपे

---

1. वाल्मीकीयरामायणम् सुन्दरकाण्डम् सर्ग: ३६ श्लोक सं० २
2. प्रभुनारायण शर्मकृत भाषाविज्ञानतत्वेति ग्रन्थस्य 'लिपि के विकास का इतिहास' इति स्थले एतदीयोंऽशो द्रष्टव्य: ।
3. इत: पूर्वमुद्धृते ग्रन्थे 'यूरोप की लिपियां' इति स्थलं द्रष्टव्यम् ।

ग्रीकलिप्यां समुल्लिखितानां येषां वर्णानां समुपलब्धिर्जाता, तेषां लेखनकालं नवमशती पर्यन्तमैतिह्यविद्भिर्मन्यते । ग्रीकलिपिः सामीत्यपर पर्यायनाम्नाऽप्यभिधीयते । सामीलिपेः स्वरूपम् एकाक्षरात्मकमासीत् । तस्याश्च विकासश्चित्राद्देवाभूत् । सामीलिपेः सुमैरीचित्रात्मकसङ्केताद् विकासस्य सत्वाद् 'ग्रीकलिपेश्चित्रादेव विकासः सञ्जातः' इति निश्चयेन वक्तुं युज्यते ।

यूरोपीयलिपीनां चित्रमूलकत्वे द्वितीयं प्रमाणं एत्रुस्केन नामा लेखो विद्यते । अयं लेखो रोमनदेशस्याभ्युदयात् पूर्वमिटलीभाषायां लिपिबद्धः कृतः । यस्यां लिप्यामयं लेखोविद्यते सा लिपिः एशिया माइनर स्थानाद् रोमदेशं प्राप्ता । एशियामाइनरलिपेर्मूलं चित्रमेवासीत् । कतिपयकालानन्तरम्एशियामाइनरलिपिरेव रोमनलिपिनाम्ना प्रसिद्धिमागता । एवञ्च रोमनलिपेर्मूलभूता एशिया[1]माइनरलिपिः तस्याश्च चित्रमयत्वाद् रोमनलिपेरपि मूलस्वरूपं चित्रमयमेव विद्यते ।

एवं मिश्रचीन एशियामाइनरेत्यादिसमस्त विश्वस्य लिपेर्मूलं सर्वैश्चित्रमेवाङ्गीक्रियते । किन्तु भारतवर्षे अकारादिध्वनेर्लिप्यात्मकस्वरूपस्य कदा कथञ्च विकासः सञ्जातः' इत्यस्मिन् विषये आधुनिकानाम् ऐतिह्यविदां विविधाः प्रवादाः श्रूयन्ते । तद्यथा---

भारते[1] वर्षे अकारादिवर्णानां लिप्यात्मकस्वरूपस्य नितराम् अभावः आसीत् । ऋगादिसर्वेषां वेदानाम् ऋषिसम्प्रदायेषु शिष्यपरम्परया मौखिकरूपेण अध्ययनम् अध्यापनञ्च व्यवहियमाणे आस्ताम् । ऋगादिसंहितास्थमन्त्राणां लिप्यात्मकस्वरूपाभावात्, गुरुमुखादेव श्रवणाद् वेदस्यापरं नाम श्रुतिरिति प्रसिद्धं जातम् । ऋगादिवेदानां प्रादुर्भावानन्तरं प्रचुरसमयेऽतिक्रान्ते सति १८०० अष्टाधिकैक सहस्रम् ई० पूर्वं यदा भारते लेखनकलायाः प्रारम्भः सञ्जातः, तदा वैदिकमन्त्रा-लिपिबद्धाः कृताः ।

एवमकारादिवर्णानां भारतीयलिपिविषय विदुषामनेके प्रवादाः श्रूयन्ते । यत्किमपि तैरुच्यते, तत्सर्वमनुमानमात्रं प्रतीयते । वस्तुतस्तु लिपेः स्वरूपमासृष्टेर्विद्यते । यथाऋगादिवेदानां प्राचीनत्वम्, तथा लिपेरपि । आधुनिक विबुधा यं लिपेः प्रारम्भकालं निश्चिन्वन्ति, ततोऽप्यतीव पूर्वं अक्षरविलेखनस्य प्रारम्भः सञ्जातः । अयं विषयः प्रमाणपुरस्सरं क्रमशः प्रतिपाद्यते ।

---

१. इतः पूर्वमुद्धृते ग्रन्थे 'यूरोप की लिपियां' इतिस्थलं द्रष्टव्यम् ।

१. विद्वानों के मतानुसार वैदिकमन्त्र पहिले मौखिक रूप में जीवित थे । श्रुतिनाम उनका एतदर्थ ही पड़ा । उसके वाद १८०० ई. पूर्व भारत में लेखन कला का जन्म होने के कारण वैदिकमन्त्र लिपिबद्ध होने लगे । श्रीवाचस्पति गैरोला 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' इत्याख्ये ग्रन्थे 'ऋग्वेद का निर्माण' इतिस्थलं द्रष्टव्यम् ।

ऋग्वेदे 'अष्टकर्णि' शब्दस्य प्रयोगः कृतः तत्प्रामाण्येन वैदिक युगे लिपिकलाया अस्तित्वं स्पष्टतया प्रतीयते । तद्यथा--

'इन्द्रेणयुजा निःसृजन्त वाधतोव्रजं गोमन्तमश्विनम् । सहस्रं मे ददतो अष्टकर्ण्यः श्रवो देवेष्वक्रत१ ।।

अस्मिन् मन्त्रे नाभानेदिष्ठाय कृतस्य अष्टकर्णीनां गवां दानस्योल्लेखो दृश्यते । 'अष्टकर्ण्यः' इत्यस्य अष्टौ संख्या कर्णयोर्यासां ताः अष्टकर्ण्यः । न तु अष्टौ कर्णा यासां ताः अष्टकर्ण्यः । ' इति विग्रहः असम्भवात् । एतन्मन्त्रप्रामाण्येन मन्ये यत् पुरा काले बहुषु गोषु मध्ये मदीया का गौः, इयञ्च कस्य गौः, इयं गौर्मदीया वा अन्यस्य' इति भ्रमनिवारणाय गवां कर्णयोरक्षरेष्वङ्केषु च अष्ट संख्याः पञ्चसंख्या वा स्वस्तिकादीनां चिन्हानिवा लिख्यन्ते स्म ।

यद्यप्यष्टकर्णी शब्दार्थविषये विदुषां मतभेदो दृश्यते । तद् यथा सायणाचार्यो व्याप्त्यर्थकाद् अशू धातोः क्त प्रत्ययं विधाय अष्टशब्दं निष्पाद्य व्याप्तकर्णाः (दीर्घकर्णाः) इत्येवं भाष्यं कृतवान् । तन्मतेऽयमष्टकर्णी शब्दः अन्येषामप्यङ्गानामुपलक्षणीभूतः । व्याप्तसर्वावयवाः इत्यर्थे तस्य तात्पर्यम् । यस्या गोः पादविषाणादीनि दीर्घाणि, सा गौः अष्टकर्णी उच्यते । ग्रासमानमहोदयस्तु१ अष्टसंख्यार्थमङ्गीकृत्य अङ्केषु अष्टसंख्यया अङ्कितकर्णा गौरित्यर्थं मन्यते स्म । कश्चिच्च२ छिन्नभिन्नकर्णास्तदर्थमङ्गीकृतवान् । एष्वर्थेषु सायणाचार्यस्वीकृतः 'व्याप्तकर्णाः' अर्थ च अङ्केष्वष्टसंख्यया अङ्कितौ कर्णौ यासां ताः 'अष्टकर्ण्यः' इति ग्रासमान स्वीकृतोऽर्थश्च शब्दशास्त्रदृष्ट्या युक्तः प्रतिभाति। अर्थद्वये निश्चिते सति 'इन्द्रेण युजा' इति ऋग्वेदीये मन्त्रे कोऽर्थो ग्रहीतव्यः इत्यत्र विनिगमनाविरहाद अष्टकर्णीशब्दो वैदिकयुगे लिपेरस्तित्वस्वीकारे प्रमाणतां न आवहति । तथापि मैत्रायणीसंहिता-प्रामाण्यबलेन अङ्केषु अष्टसंख्यया चिन्हितस्य कर्णस्यैव ग्रहणं बोद्धव्यम् । अस्यां संहितायां३ 'कर्करिकर्ण्यः, दात्रकर्ण्यः, छिद्रकर्ण्य' इत्येवं गवां विशेषणानि समुपलभ्यन्ते । गवां कर्णयोश्चिन्हाङ्कनप्रथायाः समुपलाभान् मन्ये अष्टकर्णीपद-घटकः अष्टशब्दः अङ्केष्वङ्कितस्य संख्या विशेषस्य यद्वा तत्सदृशस्य चिन्हस्य बोधकः । यद्वा भवतु नाम अष्टकर्णीशब्दघटके अष्टशब्दस्य अर्थविषये वैमत्यम् । सायणाचार्यः अष्टशब्दसंख्याया अपि वाचकोऽस्तीति न जानाति स्म इति न । परन्तु-मैत्रायणीसंहितायां व्यवहृतानि कर्करिकर्ण्यादिपदानि वैदिकयुगे लेखनकलायाः प्रामाण्यमावहन्ति । वेदस्य ऐतिहासिकदृष्ट्या समीक्षाशीलैर्विद्वद्भिः संहिताकालः प्राचीनतमो गण्यते ।

(क्रमशः)

---

१. ऋग्वेदः मण्डलम् १० सूक्तम् ६२ मन्त्रः ७ ।

२. मूललेखक-ए० ए० मैकडोनेल एम, ए० पी-एच०डी० तथा ए-वी० कीथ एम० ए० डी० सी० एल०वी० अनुवादक रामकुमार राय "वैदिक इण्डेक्स" इतिग्रन्थे एतदीयोंऽशो द्रष्टव्यः ।

३. ४.२.६

कपिलः परमर्षिः

श्री उदयवीर शास्त्री गाजियाबाद

भारतीयपरम्परामैतिह्यं चाश्रित्य कपिलो महर्षिरादिविद्वान् सांख्यशास्त्रं प्रवर्त्तयामासेति-ज्ञायते । यद्यपि प्राच्यवाङ्मये कपिलाभिधाना बहवो महर्षयो बभूवुरिति वर्णनमुपलभ्यते, पर सांख्यशास्त्रप्रणेता एक एव कपिल आसीदित्यत्र नास्ति संशयावकाशः । स च विष्णोरंशभूतो नारायणावतारभूतो वा पुराणेषु शास्त्रान्तरेषु च गीयते । स एवायं सांख्यशास्त्रप्रणेता कपिलः कर्दमात् प्रजापतेर्देवहूतिगर्भजातो बाल्यकालादेव ज्ञानसिद्ध आसेति १भागवते सुस्पष्टमुपवर्ण्यते ।

श्वेताश्वतरोपनिषत्संदर्भव्याख्यानावसरे शंकराचार्योऽपि विष्णोरंशभूतं 'परमर्षिः' इत्युपनाम्ना प्रसिद्धं सांख्यप्रणेतारं कपिलमंगीकरोति । अन्ये च प्राञ्च आचार्या बौद्धार्हतवैदिकदर्शनमर्मज्ञाः सर्वेऽपि सांख्यप्रणेतृकपिलास्तित्वविषये विचारभेदं नोद्धाटयन्ति । सर्वेषामत्रैकमत्यमेव प्रकाशितं प्रवर्त्तते । एतेन कल्पनाप्रसूत एव कपिलो नास्त्यैतिहासिकः पुरुष इति प्रजल्पन्तः पाश्चात्या निरस्ता एव बोद्धव्याः ।

कपिलोऽयं कस्मिन् देशे काले च जनिं लेभ इति विचारास्पदम् । अन्यथा तस्यैतिहासिकत्व-कथनं निराधारमेव स्यात् । तस्य पिता कर्दमो माता च देवहूतिः स्वायम्भुवमनोर्दुहिता आसीत् । तस्याष्टौ भगिन्योऽप्यासन् । तासाञ्च यैः सह समुद्वाहादिकं बभूव, तदप्येतत्सर्वं पुराणेषु वर्णितं वर्त्तते । प्रजापतेः कर्दमस्याश्रमः सरस्वत्युपकण्ठं, ब्रह्मावर्त्तान्तर्गते हिमालयप्रदेशे क्वचिदासीदिति भागवते १वायुपुराणे सुस्पष्टमुपदिष्टं वर्त्तते । आश्रमपरिसरसंलग्नान्येव तत्र स्वच्छसलिलपरिपूर्णानि सरांस्यप्यासन्नित्यपि पुराणेषु दृश्यते । कदाचिदयमाश्रमप्रदेशो नाहनमण्डलान्तर्गत 'रेणुका' नाम सरसो नातिदूर उदीच्यां दिश्यासीत् ।

ब्रह्मावर्त्तप्रदेशसम्राट् स्वायंभुवो मनुः स्वदुहितरं देवहूतिं भार्यात्वेन कर्दमाय प्रजापतये प्रदातुं तदाश्रमपदं कदाचिदाजगाम । तदेतदाश्रमपदं ब्रह्मावर्त्तप्रदेशे तत्समीपे वा क्वचिद्भवेदिति भाति । सरस्वतीतीरे खल्वाश्रमस्थितिरिमं विचारं द्रढयति ब्रह्मावर्तस्य प्रत्यक्सीमानमबघ्नादियं नदी इति मनूल्लेखादेव सुनिपुणं जानीमः । तथाहि—

> सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।
> तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥२

सरस्वती सरिदियं पुराकालेऽतितरां समादृतापूजिताचबभूव । सेदानीं बहोः कालाल्लुप्तापि भारतीयजनमानसपरिसरे प्रसरत्येव । साम्प्रतमपि कुरुक्षेत्रप्रदेशे तदुत्तरभागे च सुदूरं यावत् प्राक्कालिकसरस्वतीप्रवाहप्रबोधकानि चिन्हानि समुपलभ्यन्ते 'दृषद्वती" इति गङ्गाया अपरं नाम । तदेतन्महाभारते३ वैदिकवांङ्मये४ चानेकत्र समु-

---

१. ३।२१,–२५; ३३–३७ अध्याया द्रष्टव्याः ।
२. श्वे० ५।२॥

---

१. भाग० ३।२४।६॥ ३।२१।३३ ॥ वा० पु० ३८।६-७॥
२. मनु० २।१७॥
३. म०भा०, शान्ति०, ५७।२८-३०॥ वन०, ८१।६५-६६॥ कुम्भवोण संस्करण ।
४. ताण्डयमहाब्राह्मण,२५।१०।१२-२३॥कात्या० श्रौ० २४।६।६॥ २४।६।३०-३६॥ लाटचा० श्रौ० १०।१९।४॥

पलब्धैः समुल्लेखैः सुप्रमाणितं संजायते । उभयो-रनयोर्देवनद्योरन्तरालस्थितप्रदेशस्य 'ब्रह्मावर्त्त' इति नाम तदानीमासीत् ।

नदीप्रवाहस्तदानीं नैतादृश आसीत्, यादृशः साम्प्रतं वरीवर्त्ति । तदानीमेते उभे नद्यौ सरस्वत्याः सहायभूते आस्ताम् । गङ्गापराभिधा दृषद्वती नदी तदा वर्त्तमानं "कनखल" नगरादधोभागे पञ्चदश-क्रोशप्रायोमिते शनैः शनैः प्रत्यक्दिक्परिवर्त्तिनी भूत्वा इदानीन्तन सहारनपुरमण्डलान्तर्गत—लण्ढौरा, देवबन्द, गंगोह-प्रभृतिनगरसमीपवर्त्तिनि प्रदेशे प्रवह-माना साम्प्रतं 'पहेवा' इतिनाम्ना प्रसिद्धे 'पृथूदक' नाम्ना प्राचीनवाङ्मयवर्णिते तीर्थस्थाने सरस्वत्या सहसंगच्छते स्म । यमुना तु तत्स्थानात् प्रागेव जगा-धरीकुरुक्षेत्रनगरयोरन्तराल एव क्वचित् सरस्वतीं समाविशतिस्म ।

एतयोर्देवनद्योः देवलोकात् प्रारभ्य प्रसृतयोर्मिथः संगमात् प्रागेव यावान् प्रदेशोऽन्तरालभूतः, तस्यैव 'ब्रह्मावर्त्त' इति संज्ञा । एतावतः प्रदेशस्य सम्राट् स्वायम्भुवो मनुः स्वदुहितृदेवहूतिपरिणयहेतोः कर्द-मप्रजापतेराश्रमपदं सरस्वतीतीरवर्त्ति कदाचिदा-जगाम, यथोक्तं पुरस्तात् – आश्रमपदमिदं नाहन मण्डलान्तर्गत 'रेणुका' सरस उदीच्यां दिशि बिन्दु-सरसोनातिदूरआसीत्, इति स्पष्टं भवति । इदा-नीमपि तत्स्थानं 'कपिल का टिब्बा' इति नाम्ना प्रसिद्धं गीर्यते । 'टिब्बा' इति पदं समुद्गीर्णं गिरि-शिखरमाह । कपिलजन्मप्राधान्यादेवास्य स्थान-स्यैतन्नाम प्रसिद्धमभवदिति प्रतीयते । पुराकाले प्रवहन्त्या सरस्वत्याश्चिन्हानि साम्प्रतमप्यस्मिन् प्रदेशे गभीरान्वेषणप्रयाससाध्यानि समुपलब्धुं शक्यन्ते ।

एवं सांख्यशास्त्रप्रणेतुः कपिलस्य जन्मभूः सरस्वत्यास्तीरवर्त्ति कर्दमाश्रमपदं ब्रह्मावर्त्तप्रदेशान्त-र्गतं वर्त्तमाने हिमाचलप्रदेश आसीदिति स्पष्टं भवति । बहोः कालात् सरस्वतीप्रवाहो लुप्ततां गतः । तस्यास्तीरे कर्दमाश्रमस्थितिर्नद्याः सलिलपूरप्रवाह-काल एव संभवति । अतः कपिलस्य प्रादुर्भावस्त-दानीमेव कल्पयितुं शक्यो यदा सरस्वती वारिपूरे-णानवरतं प्रवहति स्म । स च कालो महाभारत-युद्धादप्यतितरां प्राचीन इत्येव वक्तुं शक्नुमः ।

कपिलप्रणीतं षष्टितन्त्रम्

आधुनिकाः प्रायशः सर्वेऽपि विद्वांसः समुप-लभ्यमानेषु सांख्यग्रन्थेषु सांख्यकारिकामीश्वरकृष्ण-रचितां सांख्यसप्ततिरित्यपराभिधां सर्वापेक्षया प्रा-चीनां मन्यन्ते । केचन तत्त्वसमाससूत्राणि द्वाविं-शतिसंख्यापरिमितान्यपि प्राचीनानीति स्वीकुर्वते । व्यासभाष्ये पातञ्जलयोगदर्शनव्याख्यानभूते तद-न्यत्र च समुद्धृताः केचन सन्दर्भाः पञ्चशिखप्रणीत-त्वेन वाचस्पतिना वर्णिता इति तेषामपि प्राचीनत्वं दुर्वारमिति त्रय एव सूत्रकारिकानिबद्धाः प्राचीनाः सांख्यग्रन्थाः—

१—तत्त्वसमाससूत्राणि ।

२—पञ्चशिखसूत्राणि ।

३—सांख्यकारिका, चेति ।

अन्योऽप्येको ग्रन्थः षडध्यायात्मकः 'सांख्य-दर्शनम्' इति नाम्ना प्रसिद्धः साम्प्रतमुपलभ्यते । भारतीयविद्वज्जनपरम्परायां भारतीयवाङ्मये च सांख्यदर्शनस्यास्य कपिलप्रणीतत्त्वं स्वीक्रियमाणमपि आधुनिकाः केचन न सहन्ते । प्रवदन्ति च सायणा-चार्यकालादपरकाले केनापि विदुषा सांख्यकारिकाः समुपजीव्य सूत्राण्येतानि विरचितानि, कपिलनाम्ना च प्रसिद्धिं गतानि । नैतत्सांख्यदर्शनं कपिलप्रणीत-मित्यत्र हेतूंश्चैतान् समुपस्थापयन्ति—

(क) सूत्रेष्वेतेष्वनेकानि सूत्राणि कारिकारूपाणि, सूत्ररचनायां पद्यात्मिका रचना असंगतेव प्रतिभाति। अतः कारिकोपजीव्यत्वं सूत्राणां स्पष्टं भवति।

(ख) शंकर-सायण - वाचस्पतिमिश्रादिभिः सांख्यसिद्धान्तविवेचनाऽवसरेषु नैतानि सूत्राणि क्वचिदपि समुद्धृतानि। अतो विपरीतं कारिकाः समुद्धृताः समवलोक्यन्ते।

(ग) सूत्रेषु चैतेषु-न्याय-वैशेषिकादीनां नामोल्लेखः, तदुपज्ञपारिभाषिकपदनिर्देशपूर्वकं तद्विवेचनम्, जैन-बौद्धादिमतप्रत्याख्यानञ्च समुपलभ्यते।

तदेतत्सर्वं परकालिकमतनामादिनिर्देशनं कपिलेनादिविदुषा पूर्वकालजातेन कथमिव कृतं संभाव्येत ? तस्मादेतानि सूत्राणि 'सांख्यदर्शनम्' इति नाम्ना प्रसिद्धानि षडध्यायात्मकानि न कपिलप्रणीतानि नापि प्राचीनानीत्येव सुवचम्।

अत्र किञ्चिदुपपादयामः—यद्यपीदं पूर्वोक्तमापाततः समुचितमिव मनोविनोदकरमाभाति, तथापि गभीरदृशा विषयपर्यालोचनं प्रत्यग्दिक्प्रचलितपवनप्रवाहोऽभ्रदलमिव विचारझञ्झावातमिममामूलं सहसा विलोपयति, असारताञ्चास्य विचारस्य प्रत्याययति। तथाहि—

(क) सूत्राणां कारिकाणाञ्च मिथः सन्तुलनेन कारिकासु सर्वासु प्रतिपादितो विषयः सांख्यसूत्राणामध्यायत्रये समाप्यत-इति स्पष्टं ज्ञायते।

यदि कारिकोपजीव्यानि सूत्राणि, तदाऽवशिष्टस्याध्यायत्रयात्मकस्य सूत्रभागस्य किमुपजीव्यं कल्प्येत ? एवं यथाऽन्तिमभागस्याध्यायत्रयस्य; रचना न कमप्यन्यं ग्रन्थविशेषमुपजीव्यत्वेनापेक्षते, तथादिमस्यापि भागस्याध्यायत्रयात्मकस्य स्वतन्त्रैव रचना कुतो न स्वीक्रियेत ?

तत्राद्येऽध्यायत्रये त्रीणि सूत्राणि कारिकारूपाणि साम्प्रतं मूल सूत्रपाठे मुद्रिते, तद्व्याख्याग्रन्थेषु च केषुचित् समुपलभ्यन्ते। तेषामपि सूत्राणां प्राचीनः पाठः सूत्रात्मक एवासीन्न कारिकात्मक इति सुनिश्चितैः प्रमाणैर्ज्ञायते। तानि त्रीणि सूत्राणि साम्प्रतमेवं पठ्यन्ते—

१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्। (सू०१।१२४; का०१०पूर्वार्द्ध)
२. सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहंकारात्। (सू. २।१८।।का०२२पूर्वार्द्ध)।
३. सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च। (सू. २।३१।।का०२६उत्तरार्द्ध)

प्रथमांकनिर्दिष्टसूत्रस्य प्राचीने पाठेऽनिरुद्धवृत्तिपठिते 'अव्यापि' इति पदं१ नासीत्। कारिकाभ्यासपरवशतयाऽध्ययनाध्यापनप्रसंगेन सूत्रेऽपि पदस्यास्य प्रवेशोऽनिरुद्धकालादर्वाक्काले कदाचित् समजायत।

द्वितीयांकनिर्दिष्टसूत्रस्योभयत्राऽप्ययमेव पाठः। परमाद्ययोः पदयोर्लिङ्गविपर्यासः कारिकायां दृश्यते। तत्रानयोः पदयोः पुल्लिङ्गः पाठः। सूत्रेपुनः

---

१. अनिरुद्धवृत्तौ सूत्रपाठः 'अव्यापि' पदरहितः व्याख्याऽप्यस्य पदस्य तत्र नास्ति। तथा 'सक्रियं इति पदस्थाने 'सक्रियकं' इति पाठः। एतादृशे पाठे कारिकारूपत्वं समूलं नश्यति। (अनि. वृ०, सूत्र (१।१२४) टिप्पणी वृत्ति प्रकाशकः—
J. W. Thamas, Baptist Mission Press, Calcutta, 1888, सम्पादकः Dr. Richard Garbe,

क्रमागतयोरिन्द्रियकरणपदयोरनुवृत्तत्वेन तदनुरोधान्नपुंसकपाठः । कारिकायां तु छन्दोऽनुरोधात् इन्द्रियकरणपदयोरार्यायामसमावेशात् तदुपेक्ष्य कारिकाकृता तत्र 'सर्गः' 'गणः' इति पुल्लिगपदे सन्निवेशिते । तदनुरोधात् आर्यायां 'सात्त्विक एकादशकः' इति पुल्लिगपाठोऽङ्गीकृतः । यदि कारिकाऽनुकारिता सूत्रे कल्प्येत, तदा पुल्लिङ्गपाठेऽपि सूत्रे का बाधा भवेत् ? एतेन सुस्पष्टमार्यासु सूत्रानुकारिताऽनुमीयते, न तु सूत्रेषु कारिकाऽनुकारिता ।

तृतीयांकनिर्दिष्टसूत्रस्यापि प्राचीनोऽच्छन्दोरूपः सूत्रात्मकः पाठः शंकराचार्येण 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्' (२।४।६) इति ब्रह्मसूत्रव्याख्यानावसरे समुद्धृतः । तत्राद्ययोः पदयोः शांकरभाष्ये असमस्तः 'सामान्या करणवृत्तिः' इत्यात्मकः पाठः, अस्मिन् पाठे कारिकारूपं विलीयते । कारिकाकृता तु पदयोराद्ययोः समासं विधाय सूत्रपाठः कारिकारूपतां नीतः ।

एवं प्रतिवादिभिः समुपस्थापितेषु त्रिषु कारिकारूपेषु सूत्रेषु केवलमेकं सूत्रं द्वितीयांकनिर्दिष्टं कारिकारूपमवशिष्यते । यद्यपि सूत्रार्यापाठयोस्तत्र लिङ्गविपर्यासस्तथापि सूत्रस्य कारिकात्मकताऽवतिष्ठत एव ।

तत्रेदं विचारणीयम्—सूत्राणां कारिकानुकारिता तृतीयाध्यायपर्यन्तमेव वक्तुं शक्या, कारिकाप्रतिपादितस्य समस्तस्य विषयस्य सूत्राणां त्रिष्वध्यायेषु समाप्तेः । यद्यन्तिमेष्वपि त्रिष्वध्यायेषु केषाञ्चित् सूत्राणां छन्दोरूपता स्यात्; तदा किं तस्यापि सूत्रभागस्य छन्दोरूपः कश्चिदुपजीव्यग्रन्थः कल्पनीयः स्यात् ? मन्ये, एवंभूता कल्पना सर्वथाऽप्यसंगता निराधारा एव भवेत् । अन्तिमेष्वप्यध्यायेषुषडध्याय्याः सन्त्येव कानिचित्सूत्राणिच्छन्दोरूपाणि । तथाहि—

(क) तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्' (४।१६), आर्यायास्तुरीयः पादः ।

(ख) 'सक्रियत्त्वाद्गतिश्रुतेः' (५।७०) अनुष्टुप्छन्दस एकः पादः ।

(ग) 'निजधर्माभिव्यक्तेर्वावैशिष्टचात्तदुपलब्धेः' (५।६५), आर्याया द्वितोयोऽर्द्धभागः ।

(घ) 'ध्यानं निर्विषयं मनः' (६।२५), पद्यस्यैकः पादः ।

(ङ) 'पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः' (६।४५), आर्यायाश्चतुर्थः पादः ।

एभिर्निर्देशैर्ज्ञायते, गद्यग्रन्थेष्वपि सूत्रात्मकेषु पद्यगन्धिरचना ग्रन्थकर्तुः सूत्रकारस्य रचनाशैलीं तथाविधरचनायां तदिच्छां वा केवलामभिव्यक्तीकरोति । नैतावता प्रस्तुतग्रन्थस्य तन्मूलभूतपद्यात्मकग्रन्थान्वेषणे प्रवृत्तिरपेक्षिता भवति । ग्रन्थान्तरेष्वपि सूत्रात्मकेष्वेवंविधा रचना दृश्यते । पाणिनीयाष्टकेऽपि—

(क) 'पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थञ्च तिष्ठति' (४।४।३५-३६),

(ख) 'अन्तश्चतवै युगपत्, क्षयोनिवासे, जयः करणम्' (६।१।२००-२०२),

(ग) 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०६) ।

इत्यादि रचना छन्दोरूपैव । तस्मात् सांख्यषडध्याय्याः कपिलप्रणीतत्त्वे प्राचीनत्वे च येयं बाधा प्रथमांकिता—सूत्राणां कारिकानुकारितारूपा-समुपस्थापिता, सा सर्वथाऽपि निराधारा असंगता चेति बोध्यम् ।

२ शंकर-वाचस्पति-सायणादिभिराचार्यैर्नोद्धृतानीमानि सूत्राणि स्वग्रन्थेष्विति द्वितीयसंख्याङ्किता बाधा अपि नाधारमालम्बते ।

शंकराचार्येण भगवता ब्रह्मसूत्रभाष्ये (२।४।६) सांख्यसूत्रोद्धारः कृत इति गतपंक्तिषु स्पष्टीकृतम् । अन्यैरपि न केवलं वाचस्पतिसायणप्रभृतिभिराचार्यैः, अपितु सांख्यकारिकाकारादीश्वरकृष्णात् प्राचीनैरप्याचार्यैर्वात्स्यायनपतञ्जलिदेवलप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेष्वनेकानि सांख्यसूत्राणि समुद्धृतानि समुपलभ्यन्ते देवलप्रभृतिभिर्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रित इत्युपपादयन् शंकराचार्योऽपि ब्रह्मसूत्र (१।४।२८) व्याख्यानावसरेऽमुमर्थं स्वीचकार । लेखकलेवरवृद्धिभिया न तान्यत्र संदर्शितानि । जिज्ञासुभिस्तानि 'सांख्यदर्शन का इतिहास' इत्यभिधायामस्मद्रचनायां शक्यन्तेऽवलोकयितुम् । तत्र पंचविंशतितोऽप्यधिकानि सूत्राण्यनेकत्र वाङ्मये समुद्धरणरूपेण प्रसृतानि संकलय्य प्रदर्शितानि सन्ति । उक्तग्रन्थस्य विशेषतस्तुरीयोऽध्यायोऽवलोकनीयः ।

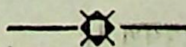
३ तृतीयबाधाऽपनोदनाय विशेषः प्रयत्नोऽपेक्ष्यते। परं दैवोपहता सापि बाधा अनायासं दूरापेतेव भाति । तथाहि--सांख्यषडध्याय्या यस्मिन् प्रकरणे जैन-बौद्धादिप्रत्याख्यानं न्यायवैशेषिकादिपदविशेषोपन्यासो वा दृश्यते, तत्र पञ्चत्रिंशत्संख्यापरिमितानि सूत्राणि केनचिद्विदुषा शुंगकाले प्राचीनसूत्रपाठान्तराले प्रक्षिप्तानीति तत्प्रकरणस्थितसूत्रपदैरेव स्पष्टं ज्ञायते । तत्र हि एकोनविंशतितमं सूत्रम्–'न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ।' अस्यायमर्थः–नित्यशुद्धादिस्वभावस्य चेतनस्यात्मनः, तद्योगः–बन्धयोगः, तद्योगात्–प्रकृतियोगाद् ऋते–विना न भवति । नित्यशुद्धादिस्वभावस्यात्मनो बन्धयोगः प्रकृतियोगाद् भवतीति भावः । यदा प्रकृत्या सह युक्तो भवति पुरुषस्तदैव बद्ध इत्युच्यते ।

प्रतिपादितेऽस्मिन्नर्थे स्वभावत एष प्रश्नः समुदेति-नित्यशुद्धादिस्वभावस्यात्मनः प्रकृतियोगोऽपि कस्मात् कारणाद् भवति ?

अस्य प्रश्नस्योत्तरं – एकोनविंशतितमसूत्रानन्तरमेव पठनीयम् । समुपलभ्यमाने सूत्रपाठे तु तदुत्तरं चतुःपञ्चाशत्तमे सूत्रे दृश्यते । अत्र प्रथमसूत्रस्यान्तिमो भागः 'तद्योगस्तद्योगादृते' इति वर्त्तते । प्रश्नस्योत्तरं वदतः सूत्रस्य साम्प्रतं चतुःपञ्चाशत्तमसंख्यायां पठितस्य अयं पाठः–'तद्योगोऽप्यविवेकात् ।' अनयोः सूत्रयोः पदक्रमः परस्परमव्यवहिताऽऽनन्तर्यकृते नान्यत् प्रमाणमपेक्षते । शब्दकृतमर्थकृतं च सामञ्जस्यमपेक्ष्य प्रथमसूत्रस्य अव्यवहितमनन्तरं द्वितीयसूत्रं पठनीयम् । मूलतः खल्वनयोः सूत्रयोरेव एवानुक्रम आसीत् । बौद्धार्हताभिमतात्मबन्धकारणानि प्रत्याचक्षाणः कश्चित् सूत्राण्येतान्यत्र प्रचिक्षेप ।

एषां सूत्राणां प्रक्षेपकालः अष्टाविंशतितमे सूत्रे स्रुघ्न-पाटलिपुत्रनगरनामनिर्देशादनुमातुं शक्यते, अयं नामनिर्देशस्तदानीं नगरयोरनयोरुन्नतावस्थां द्योतयति । एवंभूता नगरस्थितिः शुंगकाले तत्समीपकाले वा संभाव्यत इति पुरावृत्तविदः । अतः स एव कालः सूत्रप्रक्षेपस्येत्यनुमीयते ।

एवं पूर्वोक्तास्तिस्रोऽपि बाधाः परिहृत्य षडध्यायीसूत्राणां सांख्यकारिकातोऽपि प्राचीनत्वं सुस्फुटं भवति । वर्त्तमानसांख्यषडध्याय्या एव षष्टितन्त्रम्' इत्यपरमभिधानम् ।

—※—

शिवरात्रिसन्देशः

कवयिता – श्री आचार्यधर्मदेवो विद्यामार्तण्डः

१ यो देवः करुणाकरो गुणनिधिः,
सौख्यप्रदातेश्वरो
येनेदं रचितं समस्तभुवनं,
शक्त्या महत्या स्वया ।
शान्तेर्मूलमसौ सुशान्तिजनकः,
शम्भुः शिवः शङ्करः
एकोऽसौ समुपासनीय इति वै,
सन्देश एषोऽमलः ॥

२ एकोऽसौ१ परमेश्वरो हि विविधैः,
सन्नामभिः स्तूयते ।
तस्यानन्तगुणाञ्जगज्जनयितुः,
संज्ञा इमाश्चक्षते ।
देवः सर्वगतो निराकृतिरतः,
कल्याणमूलं शिवः
स ह्येकः समुपासनीय इति वै,
वेदा वदन्ति स्फुटम् ।

३ नैवास्ति प्रतिमा२ विभोरिति यदा,
वेदा गदन्ति स्फुटं
मूर्तेः पूजनमस्त्यवैदिकमिदं,
संशीतिलेशोऽपि नो ।
देवोऽसौ वृषवाहनो भगधरः,
कैलासवासी पतिः
पार्वत्या इति नूनमेतदखिलं,
मान्यं न चावैदिकम् ॥

४ व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चैते
पुराणागमा-
स्तां तामेव१ हि देवतां परमिकां,
जल्पन्ति कल्पावधि ।"
इत्थं ये खलु घोषयन्ति विविधाः,
ग्रन्थाः पुराणादयः
प्रामाण्यं कथमेव संभवति वै,
तेषां बुधानां पुरः ? ।

५ त्याज्यास्तादृश कल्पना अविहिता-
स्तास्तर्कहीना ध्रुवं
द्वेषंता जनयन्ति वै नृषु परं,
यद्धानिकृत्सर्वथा !
त्यक्त्वा सर्वमवैदिकं बुधजनाः,
मूर्त्यादिसम्पूजनं
देवेशं भजतेह शुद्धमनसा,
सर्वेऽपि सन्मानवाः ॥

६ सन्देशः शिवरात्रिमध्यगदितो
मूलेन लब्धः पुरा ।
यस्यासीद्धृदयं विशुद्धममलं,
गाङ्गेयनीरोपमम् ।
अन्विष्यः स शिवः स्वकीयहृदये,
तत्रैव पूज्यो ह्यसौ
सन्देशं सुखशान्तिहर्षजनकं,
शृण्वन्तु सर्वे जनाः ॥

७ अश्रुत्वा तमसावृताः किल जनाः,
सन्देशमेतं शुभे ।
व्यर्थं वित्तमथापि कालमखिलं,
सन्नाशयन्ति स्वयम् ।
घण्टाघोषपुरस्सरं जनहितं,
कर्तुं सुबद्धादरैः ।
सर्वैर्लोकहितैषिभिः सुहृदयैस्ते,
बोधनीया नराः ॥

८ त्याज्यं तत्प्रतिमार्चनं परमिदं,
पर्याप्तमस्तीह नो ।
शान्तिं लब्धुमसौ सुशान्तिजनको,
देवोऽर्चनीयो मुदा ॥
एकस्यैव यदा समस्तजगतो लोकाः
समाराधकाः ।
शान्तं राज्यमिदं समस्तभुवने,
नूनं भविष्यत्यलम् ॥

---

१. (क) एकं सद्विप्रा बहुधावदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । ऋ. १.१६४.४६

२. (ख) न तस्यप्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।। यजु. ३२.३

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अन्नादिव्यापारस्य राष्ट्रियकरणम्

वृत्तपत्रेष्विदं पठ्यते श्रूयते च यदासन्नवर्तिनि काले सर्वकारोऽन्नादिव्यापारस्य राष्ट्रियकरणाय कृतप्रतिज्ञो विद्यते। परमापातरमणीयमेतद् विचारजातमस्माभिः प्रतीयते। मन्ये, अद्यतने काले एते व्यापारिणः सत्यं परोपकारवृत्त्या समुचितं धर्माविरुद्धं लाभांशमगृहीत्वा जनता बुभुक्षिता कालकवलिता कुतो न स्यादधिकमेव कामयन्ते। एतादृशा व्यापारिणो वणिजो न सन्ति प्रत्युत वेददृशा पणयो निगद्यन्ते। जनानां रुधिरपानकर्तारोऽसुराः सन्ति। परं तथाप्यस्यामवस्थायां राष्ट्रियकरणं किं समुचितं समाधानं भविष्यति ? अस्मन्मते नेदं सत्यं युक्तं च समाधानम् यतो हि सर्वकारनीतिप्रचलनकर्तार आफिसरा भ्रष्टाचारोत्कोचादिदोषबहुलाः स्वार्थपरायणास्तद् राष्ट्रियकरणोद्देश्यं विनाशयिष्यन्ति। तेषु प्रजाजनेषु चार्थशुचिता किञ्चिदिव दृग्गोचरीक्रियते। अर्थशुचिता च दण्डभयेन धर्मभयेन च समायाति। नात्र देशे दण्डभयं, धर्मभयं धर्मनिरपेक्षतया राष्ट्रस्य कुतः समुत्पद्येत। अतोऽस्मन्मतेऽन्नादीनां राष्ट्रियकरणातिरिक्तोऽन्य उपायः स माश्रयणीयः। स चोपायः क भवेदिति विचारणायामस्माभिरेतद् वक्तुं शक्यते यद् वर्षत्रयपरिमिताऽन्नोत्पत्तियोजना प्रचालनीया। सर्वतः प्रथमं स्थानमस्यै योजनायै प्रदातव्यम्। अन्नस्येयदधिकं बाहुल्यं भवेत्, यन्न कोऽपि बुभुक्षितः सन्तिष्ठेत। भूमिसिञ्चनाद्युपयोजनानामपि तत्र समावेशो विधातव्यः।

अन्यच्च, चिथड़ाकाण्डवशात् राष्ट्रियसंसदि महान् कोलाहलः समजनि परमत्राप्यस्माकं किञ्चिद् वक्तव्यमस्ति यदतिशीततरङ्गैः प्रपीडितानां वेपमानदेहयष्टीनां सामान्यजनानां वपुषामूर्णावस्त्रेण सञ्छादने सर्वकारस्तु न कदापि समर्थो भवितुमर्हति परं चिथड़ाकाण्डेन तच्छीतमपवारितं लक्षाधिकसंख्यकानां निर्धननिवहानाम्। मद्विचाराणां नैतत् तात्पर्यं यद् वयं भारतीयोद्योगानामुन्नतिं नाभिवाञ्छामः परमसीमितोऽयं लाभांशो निजक्षेत्रे भवेत् सर्वकारक्षेत्रे वा भारतमातुः कष्टकर एवेति मन्यामहेवयम्। भारतमाता कुटीरेषु निर्धनानां गृहेष्वेव निवसति। ये राष्ट्रियोद्योगाः सन्ति यत्र च फैक्टरीनियमा आरोपिताः सन्ति तत्र कार्यं न जायत इति कटु सत्यम्। प्रायस्तत्र हानिरेव दृष्टिपथं याति। अतोऽस्मन्मते सर्वकारक्षेत्रैः सह वैयक्तिकक्षेत्राण्यपि साधुस्पर्द्धायै स्वीकर्तव्यानि। परमत्र सर्वकारस्यैतत् कर्तव्यं यन्निजक्षेत्राणामुद्योगपतयोऽधिकं लाभांशं न गृह्णीयुः स्वात्मनि व्ययाधिक्यं न कुर्युरिति।

अन्याप्येका समस्या विद्यते यदा यदा महार्घता जायते तदा तदा सर्वकारीयकर्मचारिणां क्लर्क-अध्यापक-इञ्जीनीयर-डाक्टर-नर्स-मजदूरेत्यादीनां रेल-बस आदि यानेषु नियुक्तानां वेतनवृद्ध्यै प्रबलान्दोलनेन बाधितोऽयं सर्वकारो वेतनवृद्धिमातनोति तस्याः पूर्तिः टैक्सद्वारा सामान्यजनैः क्रियते। पुनर्महार्घता जायते। एवं कदाप्यनवरुद्धं सदागति विषदिग्धं चक्रं भ्रमति मस्तके समान्यजनानाम्। तस्य निवारणोपायः क इति चिन्तनीयम्।

भगवद्दत्तो वेदालंकारः

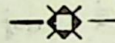
साहित्य समीक्षा

अग्निसहस्रनामस्तोत्रादिसंग्रहः

रचयिता—दीक्षितदामोदरात्मजः
सांबदीक्षितः ।

प्रकाशकः—आस्थान विद्वान् गणपति
-शास्त्री गुणी
नि. गो. सं. पाठशाला अध्यक्षः।
मूल्यम्—२)

श्रीमद्भिः साम्वदीक्षितमहाभागैर्वेदादवचित्य तदेतदग्निसहस्रनामस्तोत्रं संकलितम् । तदिदं संकलनं छन्दोबद्धमपि विहितम् । अस्मिन् संग्रहे गणपतेर्वेदपादस्तवोऽपि सम्यक् प्रदर्शितः । अग्नौ के के गुणाः सन्ति किं च तस्य स्वरूपमेवं नैकविधं रहस्यमनेन संग्रहेण भवितुमर्हति । एतादृशप्रयासः स्वाध्याय-मण्डलात् (किलापारडी) प्रकाशितायां दैवतसंहितायामपि दृग्गोचरीक्रियते । एवमेवैभिर्विद्वन्महाभागैः संकलितं वायुसहस्रनाम स्तोत्रं 'गुरुकुल-पत्रिकायां' प्रकाशितं विद्यते । वेदरसिकैः पुस्तकमिदमवश्यं ग्राह्यम् ।

—☼—

गुरुकुल-पत्रिका विवरणम्

१. प्रकाशनस्थानम्—	कांगड़ी गुरुकुलम्
२. प्रकाशनं कदा भवति——	मासिकी पत्रिका
३. स्वामिनी समितिः——	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्यासभा
४. सम्पादकस्य नामधेयम्—-	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
राष्ट्रियता——	भारतीयः
संकेतः——	कांगड़ी गुरुकुलम्
५. प्रकाशकस्य नामधेयम्——	श्री गंगारामः कुलसचिवः
राष्ट्रियता——	भारतीयः
६. मुद्रकस्य नामधेयम्——	श्री सुरेशचन्द्रोवैष्णव
राष्ट्रियता——	भारतीयः

अह गंगारामो घोषयामि यदुपरि लिखितं विवरणं मदीयज्ञानविश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते ।

ह० गंगारामः कुलसचिवः
गुरुकुल-पत्रिका प्रकाशकः

अमर हुतात्मा आचार्य स्वामी श्रद्धानन्द जी की ४६वीं बलिदान जयन्ती के उपलक्ष्य में

गुरुकुल कांगड़ी में १५ वर्ष के शिष्यकाल के

प्रेरक संस्मरण

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार

पिता जी पर महात्मा मुंशीराम जी का प्रभाव

मेरे पिता जी कट्टर सनातनी थे। घर में प्रतिदिन मूर्तिपूजन किये बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। दो महापुरुषों के सत्संग से उनके जीवन ने पलटा खाया। एक महात्मा मुंशीराम जी (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी) और दूसरे आर्य-पथिक पं० लेखराम जी। दोनों ही अपने जीवन में अमर हुतात्मा हुए। उन दिनों आर्यसमाज एक उग्र सुधारवादी आन्दोलन के रूप में जनता के सम्मुख नया नया ही आ रहा था। पिता जी अब उपर्युक्त दोनों उत्तम पुरुषों के प्रभाव से दृढ़ आर्यसमाजी बन गये। डाक-तार विभाग में अच्छे ओहदे पर थे। सरकारी नौकर होने से प्रायः तबदीली होती रहती थी। अपने कर्त्तव्य के प्रति इतने सजग थे कि शाम को देर तक बैठकर दफ्तर का काम पूरा निपटाने के पहले उठते नहीं थे। घण्टों बैठने वाले इस कठोर परिश्रम के फल स्वरूप पिता जी बवासीर के रोगी हो गये। कर्त्तव्य-निष्ठा और आर्यसमाज के प्रेम हेतु स्वास्थ्य की उपेक्षा की जिससे बवासीर इतनी उग्र हो गयी कि लगभग ४५ वर्ष की आयु में ही सन् १६१० दिसम्बर को जीवन लीला समाप्त हो गयी। आर्यसमाजी होने के कारण उन्हें, बहुधा सरकारी प्रकोप का भी शिकार होना पड़ता था। अपने जन्म स्थान गुजरांवाला के अन्तर्गत तहसील हाफिजाबाद और अकालगढ़ के देहात की कई समाजें उन्हीं की स्थापित की हुई थीं। अपने जन्म स्थान पिण्डी भट्टियां का समाज-मन्दिर उन्होंने ही अपने दान से बनवाया और आर्य-पुत्री पाठशाला भी प्रारम्भ की। पिता जी के वेतन का अधिकांश भाग प्रति मास नियमित रूप से आर्यसमाज और गुरुकुल कांगड़ी को ही दान में जाता था।

पिता जी की आर्यत्व सूचक वसीयत

पिता जी कितने दृढ़ आर्यसमाजी थे, इसका कुछ परिचय उनकी वसीयत से मिलता है जो उन्होंने छपवा कर अपने आत्मीय स्वजनों, इष्ट मित्रों, प्रमुख आर्य पुरुषों और अपने अंचल की आर्यसमाजों को भेज दी थी। इसका कारण उन्होंने वसीयत में ही लिखा दिया था कि 'मेरी मृत्यु किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हो सकती है। इसलिये वसीयत में लिखी बातों का पूर्ण पालन आवश्यक है, उस वसीयत में जायदाद का कोई बटवारा नहीं था; क्योंकि इस नाम की कोई चीज उनके पास थी ही नहीं। पिता जी की वसीयत के मुख्य अंशों से स्पष्ट होता है कि उस युग के आर्य पुरुषों में कितनी दृढ़ता और लगन थी। उसके पहले भाग में कहा गया था—

(१) "मेरे शरीर का दाह कार्य पूर्ण वैदिक रीति से श्मशान भूमि में यज्ञ वेदी में ही किया जाये ।" पिता जी के जन्म स्थान पिण्डी भट्टियां (जिला गुजरांवाला) की श्मशान भूमि में तब तक कोई यज्ञवेदी नहीं थी । गांवों में उस समय यज्ञ वेदी को भला कौन जानता था ? अपनी रुग्ण अवस्था में ही पिता जी ने अपने व्यय से एक बढ़िया यज्ञवेदी श्मशान भूमि में बनवानी प्रारम्भ कर दी थी । ईश्वर की लीला, जिस दिन यज्ञवेदी का निर्माण पूरा हुआ तो पिता जी ने कहा--"इसमें पहली बोहनी मेरी ही होगी ।" और अगले दिन ही उनका स्वर्गवास हो गया । न केवल उस गांव, किन्तु समस्त अंचल में यह पहला नया अन्त्येष्टि संस्कार था जो वैदिक रीति से हुआ ।

मांस मदिरा सेवी शव को हाथ न लगायें

वसीयत में दूसरी बात लिखी थी--"मेरे मरने के बाद किसी प्रकार का स्यापा व कोई अवैदिक कार्य न किया जाये । मेरे शव को मांस मदिरा और धूम्रपान इत्यादि करने वाला न उठाये । 'हमारे गांव में उस समय अपने आत्मीयों, अपने सगे सम्बन्धियों में चार व्यक्ति भी ऐसे न मिल सके जो इन व्यसनों से रहित हों । किसी प्रकार कठिनता से ऐसे व्यक्ति इकट्ठे किये जा सके जो इन दोषों से मुक्त थे ।

लड़के को मृत्यु का समाचार न दिया जाये

वसीयत में तीसरी बात लिखी थी-'मेरा लड़का गुरुकुल कांगड़ी में और मेरी लड़की कन्या महाविद्यालय जालन्धर में पढ़ते हैं । मेरे मृत्यु का समाचार उन्हें न दिया जाये और न ही उन्हें वहां से घर बुलाया जाये, क्योंकि इन बच्चों की माता और परिवार के लोग इन्हें वापस पढ़ने के लिये नहीं भेजेंगे ।

गुरुकुल की अवैतनिक सेवा

यह सारा विवरण मैंने इसलिये लिखा है कि इससे जहां पिता जी की चारित्रिक दृढ़ता और आर्यत्व का परिचय मिलता है, वहां जीवन की इस दिशा के मूल प्रेरक महात्मा मुंशीराम जी के दिव्य प्रभाव का भी प्रमाण मिलता है । फलतः पिता जी अपने अन्तिम क्षण तक महात्मा जी के अत्यन्त भक्त रहे जिससे घनिष्टता बढ़ती गयी । पिता जी प्रति वर्ष गुरुकुल के उत्सव पर प्रबन्ध करने के लिये जाते, और फिर वर्ष के भीतर दो मास की छुट्टी लेकर गुरुकुल की सर्वथा अवैतनिक सेवा करते । महात्मा जी अस्वस्थ हो दो-तीन मास के लिये क्वेटा जलवायु परिवर्तन के लिये जब गये तब पीछे संस्था का सारा प्रबन्ध पिता जी ने ही सम्भाला । यह सन् १९०८-९ के दिन थे । यह वह समय था जब गुरुकुल और आर्यसमाज पर सरकार की विशेष कोप दृष्टि थी । आर्यसमाज को राजद्रोही संस्था और गुरुकुल को सरकार विरोधी गुप्त षड्यन्त्रकारी संस्था समझा जाता था और आर्य समाजियों को कड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा था । श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी को राजद्रोह के अपराध में उस वर्ष गुरुकुल भूमि से ही गिरफ्तार किया गया था। पिता जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उस समय की नाजुक स्थिति को सम्भाला ।

पिता जी मृत्यु का समाचार 'सद्धर्म प्रचारक' से

मुझे पिता जी के स्वर्गवास का समाचार महात्मा जी के साप्ताहिक पत्र 'सद्धर्म प्रचारक' जो उस समय जालन्धर से लाया जाकर गुरुकुल से ही हिन्दी में प्रकाशित होता था, अचानक

पढ़ने से मिला । इसमें महात्मा जी द्वारा अपने इस दृढ़ आर्य सहयोगी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ अपनत्व के संवेदनापूर्ण शब्दों में पिता जी के वियोग पर हार्दिक शोक प्रकट किया गया था। महात्मा जी ने अपने इस लेख में पिता जी द्वारा की गयी वसीयत की विशेष चर्चा करते हुए आर्य पुरुषों के लिये उसे आदर्श बताया था।

"तुम्हारी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं होगा" आचार्य जी की सान्त्वना

मैं उस समय गुरुकुल की सातवीं या आठवी कक्षा में पढ़ता था। पिता जी के स्वर्गवास से दिल को धक्का लगना तो स्वाभाविक था । मेरी उस मानसिक डांवांडोल की स्थिति में गुरुकुल के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता पूज्य महात्मा मुंशीराम जी ने इस पितृ वियोग और अभाव की रिक्तता को जिस स्निग्ध स्नेह और गहन सहानुभूति से आपूरित किया वह आज लगभग बासठ वर्ष के बाद भी मेरे हृदय पटल पर ऐसे विशद रूप में अंकित है, जैसे मानों यह कल की ही घटना हो। आचार्य जी ने मझे अपने गंगातीर स्थित बंगले पर बुलाया। दिसम्बर मास का लगभग तीन बजे शाम का समय था। अपने अश्रुनयनों और भरे हुए गले के साथ मुझे अपने वक्षः स्थल के समीप ला मेरे सिर पर वात्सल्य पूर्ण हाथ फैरते हुए आचार्य जी ने कहा, "प्रिय। तुम्हें अपने पिता जी के स्वर्गवास का समाचार तो पता लग ही गया होगा। वह मेरे परम मित्र और गुरुकुल के आजीवन हितैषी और कार्यकर्त्ता रहे । इस गहरे वियोग को तो ईश्वरेच्छा मान तुम्हें और मुझे भी सहना ही होगा। तुम धैर्य रखो और अपनी पढ़ाई में दत्तचित हो लगे रहो। तुम्हारी पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न नही पड़ेगा··यह तुम निश्चय रखो।·····पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मुझे छात्र वृत्ति पूज्य आचार्य जी की कृपा से मिल गयी। पर यह मुझे कई वर्ष बाद पता चला । नि.सन्देह, गुरुकुल में मेरी शिक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रही। पूज्य महात्मा जी के इस सघन वात्सल्य के फल स्वरूप में, अपने शिक्षा काल में, मैंने कभी पितृ वियोग, अनुभव नहीं किया।

माता-पिता के अभाव की पूर्ति महात्मा जी के स्नेह से

यहां यह उल्लेखनीय है कि गुरुकुल में मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी नहीं था जिस पर आचार्य जी की ऐसी कृपा हो, पर मेरे अतिरिक्त कई अन्य भी थे । मैं अपने कई सहपाठियों और सहवासियों को जानता हूं जिन पर इसी प्रकार के पारिवारिक संकट आये, पर उनकी शिक्षा में तनिक भी बाधा आचार्य जी की कृपा से नहीं उत्पन्न हुई । गुरुकुल में उस समय लगभग ३०० ब्रह्मचारी थे । हिंस्र पशु और सर्पादि संकुलित स्थल में, अपने माता पिता और आत्मीयों से विच्छिन्न, हम सब छोटे बड़े बालकों के स्नेह अभाव की पूर्ति आचार्य श्री महात्मा मुंशीराम जी ही करते थे। उन्हें सब ब्रह्मचारियों के नाम, पता, ठिकाना और पारिवारिक स्थिति का भली भांति ज्ञान रहता था। महात्मा जी प्रतिदिन रात्रि के तीसरे पहर उठ नित्य कर्मों से निवृत्त हो विद्यालय और महाविद्यालय के सारे कमरों का चक्कर लगाते और देखते कि सब छात्र निर्विघ्न सो रहे हैं। शयन चौकी से नीचे गिरे, रजाई से बाहर निकले और सर्दी से सिकुड़े पड़े इत्यादि हालत में सोये बालकों को महात्मा जी स्वयं अपने हाथों से ठीक प्रकार सुला देते ।

सोते बालक की टांग के नीचे काला सांप

गुरुकुलीय जीवन की इस सम्बन्ध की कई सत्य और अचरज भरी घटनायें आज भी स्मृति पट पर अंकित हैं। ग्रीष्म ऋतु की एक रात की घटना है। एक ब्रह्मचारी खुले आंगन में अपनी शयन चौकी से लुढ़क कर नीचे गिर नीन्द में बेहोश पड़ा था। आचार्यवर अपने रात के चक्कर में जब उधर से निकले तो वहां की स्थिति देख दंग रह गये। बालक की खड़ी टांग के नीचे काला नाग फण फैलाये बैठा था। आचार्य जी बड़े असमंज में वहां रुक गये। पहले बालक को तख्ते पर डालें अथवा विषैले सांप को मारें व भगायें उन्होंने तत्काल निर्णय कर अपने हाथ में पकड़े सिर तक ऊंचे डण्डे से, जो वे हमेशा अपनी भुजाओं में रखते थे, उससे नाग के फण को घर दबोचा। सांप कुछ क्षण बाद मर गया। इस बीच कक्षा के अधिष्ठाता महोदय भी जाग कर वहां पहुंच गये।

आचार्य जी ने उन्हें कोई उलहाना नहीं दिया। वे जानते थे कि नींद सबको प्रिय होती है। महात्मा जी का लक्ष्य था कि 'अपने जन्मदाता माता-पिता से दूर इस जंगल में इन बच्चों का माता-पिता तो मैं ही हूं। इस लिये इनकी रक्षा और पालन का दायित्व मुझ पर ही है।' सांप के मारे जाने के बाद भी निद्रा मग्न बालक को बड़ी सावधानी से बिस्तर पर लेटा कर आचार्य श्री आगे चल दिये।

१५ वर्ष में केवल एक छात्र का स्वर्गवास

गंगा पार गुरुकुल उस समय एकदम अरण्य आवेष्टित और घातक पशु संकुल था। इसके अतिरिक्त मलेरिया, टाईफाईड आदि रोग होने, चोट, जख्म लगने इत्यादि की घटनायें तो आम थीं। गुरुकुल में उस समय ३०० के लगभग ब्रह्मचारी, फिर उनके अधिष्ठाता अध्यापक, प्राध्यापक, कर्मचारी वर्ग और कई कर्मचारियों के परिवार इत्यादि सब मिलाकर लगभग ५०० का वह एक लघु उपनिवेश बन गया था। एक छोटा अस्पताल ब्रह्मचारियों के लिये, साथ में 'इनडोर' इसी प्रकार सपरिवार शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये पृथक अस्पताल और 'इनडोर' गुरुकुल के डा० सुखदेव जी, जो अत्यन्त कुशल चिकित्सक, गुरुकुल के और महात्मा जी के अनन्य भक्त-बड़ी तत्परता से दो तीन कम्पाउण्डरों के साथ सारा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम देखते। गुरुकुल का अस्पताल आधुनिक किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता था, धनाभाव के कारण। पर एक अद्भुत देवीय कृपा ही समझें, उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मेरे गुरुकुलीय जीवन की १५ वर्ष की अवधि में इतने प्रतिकूल प्राकृतिक परिवेश के होते हुए भी केवल एक ब्रह्मचारी की मृत्यु हुई। इस बालक की सेवा-शुश्रूषा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी। आचार्य श्री तो कई घण्टों तक निरन्तर ब्रह्मचारी के पास बैठ अपने हाथों उसकी परिचर्या करते। अध्यापक और छात्र भी बारी बारी से दिन-रात रोगी के सिरहाने बैठे सेवा में तत्पर रहते। पर 'हरेरिच्छा बलीयासी' प्रभु आशा के सम्मुख किसी का बस क्या चल सकता है? ब्रह्मचारी अकाल मृत्यु ग्रसित हो गया। समूचे गुरुकुल में गहन वातावरण छा गया। छोटे-बड़े सब ब्रह्मचारियों ने हृदय से अनुभव किया कि उनका एक भाई और अध्यापकों का एक आज्ञापालक, सौम्य स्वभाव शिष्य सदा के लिये विदा हो गया। और आचार्य श्री महात्मा

मुंशीराय जी की दशा, अश्रुधारा थमती ही नहीं थी। जन्मदाता पिता भी शायद इतना रुदन न करता होगा, जितना कि आचार्य श्री कर रहे थे। इस ब्रह्मचारी के प्रति अपनी सन्तप्त भावनायें प्रकट करने के लिये उसी दिन जो शोक सभा आयोजित हुई, उसमें पूज्य आचार्य "मेरे पुत्रों और सहयोगियो आज हम जिस·····" बस इतना ही कह पाये कि पीड़ा और वेदना के प्रबल आवेश से गला भर आया, नेत्र गंगा-यमुना कीं अविरल धारा बन गये, आगे बोल ही न सके। इन सब ब्रह्मचारियों में तो कईयों ने ऊंचा क्रन्दन ही प्रारम्भ कर दिया।

गुरुकुल में सत्युग की झांकी

इस एक घटना से ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय गुरुकुल में ब्रह्मचारियों का पारस्परिक भ्रातृभाव, गुरु-शिष्य सम्बन्ध और सर्वाधिक आधारभूत पूज्य आचार्य श्री के सात्विक जीवन का देवीय प्रभाव, इन सबसे निष्पन्न कैसा सत्युगी माहौल वहां सदा व्याप्त रहता था। गुरुकुल के कण-कण में विद्यमान पुनीत परिवेश का प्रमाण संस्था के वार्षिकोत्सवों पर उस समय मिलता था जब मंच से इस प्रकार की घोषणा कि···"अमुक देवी का"···सोने का आभूषण कहीं गुम हो गया है···अमुक व्यक्ति का बटुआ जिसमें···रुपये थे कहीं गिर गया है, जिस सज्जन को मिले वह उत्सव कार्यालय में पहुंचा दें "के एकदम विपरीत यह घोषणा होती थी कि···"सोने का आभूषण मिला· रुपयों वाला बटुआ मिला है, जिस देवी व सज्जन का हो, उत्सव कार्यालय से ले लें। आज भी वह घोषणा मेरे कानो में गूंजती है, जब पंडाल के मंच से एक उत्सव के समय यह शब्द कहे गये थे···" एक हजार रुपये की थैली गिरी पड़ी मिली है। जिस सज्जन की हो, यहां से आकर ले जाये यह थैली मेरे एक सहपाठी के पिता की, जो शाहपूर जिले के अन्तर्गत म्यानी कस्बे के समृद्ध व्यक्ति थे, कहीं गिर गयी थी। उसे इस प्रकार सुरक्षित और अनायास ही प्राप्त कर वह गुरुकुल पर इतने मुग्ध हुए कि तत्काल वह एक हजार रुपया दान कर दिया। उत्सव में देवियां भी बड़ी संख्या में आती थीं। इनमें युवतियां भी होतीं, परन्तु गुरुकुल में कभी किसी देवी के प्रति किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं हुई।

छात्रों में आत्म विश्वास पैदा करना

आचार्य जी ब्रह्मचारियों को खेल-कूद, तैरना, कुश्ती, वन यात्रा, पर्वतारोहण इत्यादि प्राकृतिक साहसों में भाग लेने के लिये सदा प्रेरणा देते रहते थे। वे स्वयं अपने जीवन में इन क्रीडाओं और साहसिक कार्यो के शौकीन थे। प्रभु कृपा और अपने संयमित व तपस्वी जीवन के कारण उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक, प्रभावशाली और मन मोहक था। उनका लक्ष्य सदा यही रहता था कि शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचारी सुगठित और स्वस्थ हो। इसी लिये ब्रह्मचारियों को उन्होंने, इस दिशा में प्रचुर सुविधायें दी हुई थीं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में हाकी, फुटबाल टूर्नामेंण्टों मं गुरुकुल की नंगे पैर खेलने वाली टीम जय विजय का सेहरा बांधे गुरुकुल भूमि वापस आती तब आचार्य जी का हृदय बल्लियों उछलता और गुरुकुल के मुख्य द्वार पर अपने शिष्यों का स्वागत करने वे सबसे आगे स्वयं खड़े होते। इसी प्रकार संस्कृत, हिन्दी भाषण प्रतियोगिताओं में भी जो उत्तर प्रदेश के कालेजों और विश्व विद्यालयों में आयोजित होतीं, गुरुकुल के छात्र स्वर्ण पदक अलंकृत होकर ही आते। आचार्य

श्री के चरण स्पर्श कर सब आत्म गौरव अनुभव करते।

गंगा की प्रबल बाढ़ का आनन्द

गंगा की धारा गुरुकुल भूमि के एकदम सलंग्न सतत प्रवाहित होती थी। बरसात में तो इसका इतना उग्र रूप होता, मानो समुद्र की उत्ताल तरंगों का दृश्य उपस्थित हो जाता। गंगा के साथ गुरुकुल के इस अभिन्न सम्बन्ध का परिणाम यह होता कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को अनिवार्य रूप से तैरना पड़ता और नदी के पाषाणों से जूझना पड़ता। वर्षा ऋतु में गंगा जल बाढ़ का रूप धारण कर गुरुकुल भूमि को अपनी चपेट में लेने का संकट पैदा कर देता। आचार्य जी के नेतृत्व में समस्त कुलबासियों ने मिल कर गंगा पर एक लम्बा प्रस्तर बांध बनाया था। पर गंगा की बाढ़ का जल प्रायः उसके भी ऊपर आ जाता। तब आचार्य श्री और छात्र हाथ में लैम्प और कुदाल लिये ऐसे स्थानों पर मिट्टी डाल कर रोक लगाते। इस प्रकार प्रकृति की प्रतिकूलता के साथ ब्रह्मचारियों में जूझने और उस पर विजय प्राप्त करने की भावना पल्लवित होती। दूसरी ओर वरसात की इस बाढ़ में आचार्य जी अपने सम्मुख तैरने की प्रतियोगिता कराते। प्रत्येक छात्र को तैरना पड़ता साथ ही गंगा के किनारे से टोकरों में भरे चूसने वाले छोटे आमों के ढेरों के पास दूध की कच्ची लस्सी के ऊंचे और विशाल डेग भरे होते। ब्रह्मचारियों को आदेश था कि वे गंगा मे खूब तैरें ओर आम सहित लस्सी का निर्बाध, यथेच्छ प्रयोग करें। कई बार हम लोग गुरुकुल से लगभग पांच मील दूर हरिद्वार की हर की पौड़ी के सामने, चन्डी पहाड़ की चोटी से ठेकेदार के कटे रखे शहतीरों का बेड़ा वना उस पर आम्र-भोजन का आस्वादन करते, कभी बेड़े पर बैठते और कभी निर्भयता से अथाह जल में तैरते, गुरुकुल भूमि तक आते और पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करते।

गुरुकुल का स्थान परिवर्तन : नगर की छाया में

सन् १९२४-२५ में गंगा की भयंकर बाढ़ के कारण जब गुरुकुल लगभग सम्पूर्ण बह गया अथवा गिर गया, तब गुरुकुल की स्वामिनी सभा ने इस वन्य और जल आवेष्टित भूमि को छोड़ आबादी और सुरक्षित स्थान पर नहर के किनारे ज्वालापुर के पास गुरुकुल के भवन निर्माण का निश्चय किया। महात्मा मुंशीराम जी अब स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी के रूप में दिल्ली में ही विराजमान थे। आदि कुलपिता होने के नाते सभा के अधिकारियों ने इस विशाल आयोजन के लिये उनकी सहमति चाही। स्वामी जी ने इस दृष्टि से कि जिन व्यक्तियों ने अब संस्था का संचालन करना है, उनके मार्ग में किसी प्रकार की अडचन डालना उचित नहीं है, इस स्थान परिवर्तन के लिये सहमति प्रकट कर दी। पर गुरुकुल के कुछ पुराने और विश्वस्त स्नातकों तथा सहयोगियों से उन्होंने अपनी यह आशंका प्रकट कर दी थी कि 'नगर के सुखद,' सुरक्षित और सुलभ स्थान में आने से प्रकृति के प्रकोप से सदा के लिये बचाव तो हो जायेगा, पर नदी और पर्वत उपत्यकाओं के बीच उन्मुक्त प्राकृतिक परिवेश में रहते हुए जो सतत प्रकृति सान्निध्य और उससे संघर्ष और उस पर विजय प्राप्त करने की प्रवल आकांक्षा से साहस आत्म विश्वास इत्यादि गुणों का विकास होता है, उन सबका अन्त हो जायेगा। स्वामी जी की यह आशंका सर्वथा सत्य निकली। आज का गुरुकुल कुल पिता स्वामी श्रद्धानन्द जी की विशुद्ध संस्था न रहकर नगरों

में स्थापित किसी भी कालेज की भद्दी नकल मात्र रह गया है ।

छात्रों का राष्ट्र सेवा में सक्रिय सहयोग

पूज्य आचार्य जी महर्षि स्वामी दयानन्द के प्राणवान शिष्य होने के नाते विदेशी शासन के विरुद्ध और उदात्त राष्ट्रीय भावनाओं के मूर्त रूप थे । गुरुकुल के छात्रों को दैनिक उपदेश देते हुए जहां वे राष्ट्र भक्ति का उदात्त रूप उपस्थित करते वहां उसे क्रियान्वित करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देते । सम्भवतः, सन् १९१३ में दक्षिण हैदराबाद में भयंकर बाढ़ से काफी क्षति हुई थी । आचार्य जी सहित सब ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन में कटौती कर लगभग एक हजार रुपये वहां सहायतार्थ भेजा । दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह किया तब समूचे भारत में गुरुकुल ही पहली शिक्षण संस्था थी जिसके छात्रों ने हरिद्वार के पास सप्त सरोवर पर बन रहे दूधिया बांध पर पत्थरों को तोड़ने और उठाने की लगभग एक मास तक मजदूरी कर पांच हजार रुपये की राशि तत्कालीन राष्ट्र नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गांधी जी को भेजी थी । इस श्रम कार्य में ब्रह्मचारियों के साथ आचार्य श्री और समस्त प्राध्यापक वर्ग भी शामिल हुए थे । आचार्य जी के इस कार्य से गान्धी जी इतने प्रभावित हुए कि जब वह भारत आये तब सबसे पहले गुरुकुल में आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे । अफ्रीका में अपने फीनक्स आश्रम के बच्चों को भारत में रखने के लिये गुरुकुल को ही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान उन्होंने समझा और ये बच्चे कई मास तक हम लोगों के साथ ही रहे ।

इसी प्रकार सन् १९१८ के गढ़वाल अकाल और सन् १९१९ पंजाब में फौजी कानून के अन्तर्गत हुए भयंकर अत्याचारों, डायर-ओडवायर के कुकृत्यों के हेतु अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड और फिर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जिसके स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ही थे, गुरुकुल के छात्रों ने इन राष्ट्रीय आन्दोलनों में स्वामी जी के नेतृत्व में सहायता और सेवा-कार्य किये । कांग्रेस मंच से वेदमंत्रों के साथ हिन्दी में स्वागताध्यक्ष भाषण स्वामी जी ने यहां दिया था । कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था ।

छात्रों की अनुशासनहीनता का हल : श्रद्धानन्द जी का तरीका

अध्यापक शिष्य का सम्बन्ध आज देश की एक ज्वलन्त और पेचीदा समस्या है । गुरुकुल में यह समस्या विकट रूप में तो कभी नहीं पैदा हुई, पर कभी कभी अनुशासन भंग की घटनायें तो हो ही जाती थीं । आचार्य जी का इन समस्याओं को हल करने का अपना अनोखा ढंग था । शारीरिक दण्ड तो वे कभी किसी को देते ही न थे । छात्रों के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण वह उन पर पूर्ण विश्वास करते थे । ऐसे अवसरों पर वे उपदेश में छात्रों से स्पष्ट कहते—'मुझे तुम सब पर पूरा विश्वास है । तुममें से जिससे यह अपराध हुआ है, वह मुझसे एकान्त में मिल ले, अपराध स्वीकार कर ले और उसका प्रायश्चित करे ।' महात्मा जी की इस पद्धति का अचूक प्रभाव पड़ता । उन के सहयोगी अध्यापक गण भी जब इस मार्ग का अनुसरण करते, तब निश्चय ही लाभदायक परिणाम निकलते ।

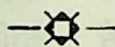
'श्रद्धा' का सह सम्पादक और स्वामी जी का निजी सचिव

लगभग १८ वर्ष तक गुरुकुल को सर्वथा आत्म निर्भर बना और सर्वांगीण उन्नति तक पहुंचा सन्

१९१९ में महात्मा जी ने तुरीय आश्रम में प्रवेश किया और 'श्रद्धानन्द सन्यासी' नाम ग्रहण किया। गुरुकुल से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर दिल्ली को अपना मुख्य केन्द्र बनाया। उसके बाद गुरुकुल में कुछ ऐसी आन्तरिक स्थिति पैदा हुई कि सभा के अधिकारियों के प्रबल अनुरोध पर उन्हें पुनः गुरुकुल की बागडोर सम्भालनी पड़ी। सन् १९२० में उन्हीं के कर कमलों से मैंने स्नातक पद 'सिद्धान्तालंकार' की उपाधि ग्रहण की। स्वामी जी के आदेश अनुसार मैंने दो वर्ष गुरुकुल में अवैतनिक सेवा कार्य किया। इस अवधि में मैं स्वामी जी द्वारा उसी वर्ष प्रारम्भ की गयी 'श्रद्धा' साप्ताहिक पत्रिका का सहायक सम्पादक और स्वामी जी का निजी सचिव भी था।

मेरा परम सौभाग्य नरपुंगव के चरणों में

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मुझे ऐसे पुरुषोत्तम नरपुंगव की छत्र-छाया में शिष्य रूप में बचपन से युवा अवस्था प्रारम्भ होने तक के लगभग १७ वर्ष जीवन यापन का अवसर मिला। स्वामी जी महाराज के सम्पूर्ण स्फूर्ति और प्रेरणा प्रद जीवन के समान उनका बलिदान भी भारत के इतिहास की यावच्चन्द्र दिवाकरौ अद्वितीय घटना है। इस परम पुरुष के चरणों में एक शिष्य का शततशः सादर प्रणाम।

—☼—

आर्यों का कर्त्तव्य

आर्यों का कोष है जो, श्रेष्ठ वैदिक ज्ञान का।
पढ़ उसे है नाश करना, देश के अज्ञान का॥
सद्‌गुणों से हो सुगन्धित, आर्य का जीवन खरा।
बल बुद्धि का भण्डार जो, हो नित उमंगों से भरा॥
केहरी बन उद्यत रहें हम, धर्म रक्षा में सदा।
भाग्य पा भगवान् से, उसमें न फूलें हम कदा।
ईश से करते रहें हम, विनय हिय से यह सभी।
हो न विचलित वेद पथ से, आर्य जाति यह कभी॥

———

गताङ्क से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

द्वितीय परिच्छेद

ज्ञान-मीमांसा

श्री प्रो जयदेव वेदालंकार एम. ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

हमारा मन केवल प्रत्यक्ष विज्ञानों का भण्डार है। परन्तु इन विज्ञानों का कारण क्या है? इन का कारण पूर्व विज्ञान है। इस प्रकार विज्ञानों का एक सतत् प्रवाह है। इस प्रवाह से एक विज्ञान के बाद दूसरा विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अतः ह्यूम के अनुसार पूर्ववर्ती विज्ञानों का उत्तरवर्ती विज्ञानों से सम्बन्ध है। इन के सम्बन्ध के नियम को साहचर्य का नियम कहते हैं।१ इस नियम के द्वारा उन्होंनें बतलाया कि दो विज्ञानों का सम्बन्ध है। एक के अस्तित्व के लिए दूसरे के अस्तित्व की अपेक्षा, यह विज्ञानों का अपना स्वभाव ही है।

ह्यूम विज्ञानों में तीन प्रकार का सम्बन्ध मानता है। सर्वप्रथम सादृश्य का सम्बन्ध। यदि दो विज्ञान सदृश हों अथवा समान हों तो उन में पारस्परिक सम्बन्ध हो जाता है। जैसे गणित शास्त्र। दूसरा सम्बन्ध देश या कालगत सम्बन्ध है। यदि दो विज्ञानों में काल या देश की समीपता हो तो वे सम्बन्धित हो जाते हैं, उदाहरणार्थ प्रकृति विज्ञान। तीसरा सम्बन्ध कार्य कारण का सम्बन्ध है। कार्य कारण का भाव होने से विज्ञान सम्बन्धित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ तत्त्वमीमांसा। अतः ह्यूम के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है विज्ञानों के सम्बन्ध का ज्ञान दूसरा वस्तु जगत् का ज्ञान।

यह संक्षेप से हमने पाश्चात्य दर्शन के आधार पर देखा कि ज्ञान हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक बुद्धि द्वारा दूसरा अनुभव द्वारा।

भारतीय दार्शनिकों में चार्वाक का कहना है कि जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है। अतः वस्तुओं का ज्ञान हमें अन्दर से प्राप्त नहीं होता तथा संस्कार भी हमारे अन्दर उन के नहीं होते हैं। क्योंकि चार्वाक पूर्व जन्म अथवा ईश्वर को नहीं मानता है। वह आत्मा की सत्ता पृथक् से स्वीकार नहीं करता अपितु पंचभूतों के संयोग से ही आत्मा की उत्पत्ति स्वीकार करता है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष को ही मानता है। इस का कहना है कि इन्द्रियों के द्वारा ही विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः इस के अनुसार इन्द्रिय ज्ञान ही एक मात्र ज्ञान है। क्योंकि ज्यों ही हमें इन्द्रियों से संवेदन प्राप्त होते हैं हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः इस के लिए बुद्धि में संस्कार आदि मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि संस्कार मानें या ज्ञान को अन्दर मानेंगे तो अनुमान की शरण लेनी होगी जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि अनुमान द्वारा हमें विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान इस के मतानुसार केवल इन्द्रियों की संवेदना मात्र है।

---

1 Law of Association

बच्चा अग्नि में हाथ जला कर स्वयं ज्ञान कर लेता है कि इस में देने से जल जायेगा । अतः इसके अनुसार मन तो केवल कोरी स्लेट है उस पर जैसे अनुभव होंगे वैसी ही ज्ञान की रेखायें खिच जायेंगी ।

महर्षि दयानन्द के अनुसार दोनों ही मत एकांगी हैं क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि और अनुभव का फल है । पहले एकांगी बुद्धिवाद में कुछ दोष देखते हैं । बुद्धिवाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान आदर्श माना जाता है, परन्तु हम देखते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति होती है । हमारे सम्मुख कितने ही वैज्ञानिकों ने पूर्व के सिद्धान्त असत्य ठहराये हैं तथा आज से पूर्व जो सिद्धान्त सत्य माना जाता था, आज वह असत्य हो गया । इस प्रकार बुद्धिवाद प्रगतिशीलता की ओर ध्यान नहीं देता है ।

बुद्धिवाद की प्रणाली निगमनात्मक है परन्तु सद्य:सिद्धि की दोनों प्रणालियां प्रचलित हैं । आगमनात्मक प्रणाली भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है । बुद्धिवाद के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्रामाणिक है । यथार्थ ज्ञान का स्वरूप है--सार्वभौम तथा अनिवार्य होना । परन्तु ज्ञान ऐसा होता नहीं है । गणित में भले ही हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त हो जायें परन्तु व्यावहारिक ज्ञान तो सार्वभौम और अनिवार्य होता ही नहीं है । यदि ध्यान से देखा जाये तो गणित के भी सत्य ज्ञान अनिवार्य नहीं होते हैं । जैसे बुद्धि वादी उदाहरण देते हैं २+२=४, परन्तु यह उदाहरण सर्वथा सत्य नहीं है । यदि हम दो और दो बून्द पानी का योग निकालते हैं तो चार बून्द कदापि नहीं होगा । वरन् एक बून्द पानी होगा । अतः गणित का ज्ञान भी आदर्श रूप में कैसे स्वीकार किया जाये ?

बुद्धिवाद ज्ञान के क्षेत्र में नवीनता की व्याख्या नहीं कर पाता है । हमारा ज्ञान नित्य नवीन होता है । परन्तु बुद्धिवाद ज्ञान को सनातनसत्य मानता है । वह गणित का उदाहरण देता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण बराबर होते हैं । परन्तु यह तो विश्लेषणात्मक वाक्य है । इसमें विधेय केवल उद्देश्य का विश्लेषण करता है । जो आदमी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानता है, वह यह भी जानता है कि उस के आधार पर के दोनों कोण बराबर होते हैं । अतः विधेय तो विश्लेषण का उद्देश्य मात्र हुआ । इस से हमें कोई नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है । बुद्धिवाद इन्द्रियानुभूति की उपेक्षा करता है ।

जिस प्रकार बुद्धिवाद में दोष हैं, उसी प्रकार अनुभववाद में भी दोष हैं । जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि ही सम्पूर्ण ज्ञान की जननी है उसी प्रकार अनुभव आदि के अनुसार अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है अर्थात् ज्ञान अनुभव जन्य है । हमारा मन अथवा मस्तिष्क ही ज्ञान का भण्डार है । "जन्म के समय हमारा मन एक कोरे कागज के समान है ।[1]" मन में जन्म के समय कुछ भी अंकित नहीं होता है, इत्यादि रूपों में हम ऊपर अनुभव आदि की व्याख्या कर आये हैं । जैसा कि ऊपर बतला चुके हैं, अनुभव आदि के अनुसार ज्ञान की प्रणाली आगमन के अनुसार है । परन्तु यह मत भी एकाङ्गी और अतिमत है । हम जानते हैं कि ज्ञानप्राप्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों ही समान रूप से सहायक हैं । अनुभव शब्द अत्यन्त व्यापक है, परन्तु साधारणतः अनुभव के अन्तर्गत हम इन्द्रियानुभव को ही लेते हैं । परन्तु अतीन्द्रियानुभव भी अनुभव ही हैं । जिसे अनुभव आदि दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं । लाक अनुभव-आदि के पिता माने जाते हैं । उन्होंने बुद्धिवाद का घोर विरोध किया है । उनका कहना है कि हमारे मन में किसी जन्मजात प्रत्यय का अनुभव नहीं

---

1 Tabula Rasa

होता। यदि जन्मजात प्रत्ययों का अनुभव हो तो निश्चित ही हमें इनका पता होता, इत्यादि रूप से लाक का कहना है कि संसार में इस समय भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो ईश्वर का नाम तक नहीं जानती? अतः जन्मजात प्रत्यय नाम की वस्तु कोई नहीं होती है। परन्तु आजकल के मनोविज्ञान के अनुसार लाक की यह धारणा अनुचित है क्योंकि हमारे मन का अधिकांश भाग अवचेतन (अचेतन) भी है। हमारे मन में बहुत सी विचारधारायें हैं क्या उन सबका हमें प्रत्येक समय ज्ञान रहता है? अतः ज्ञान रहने का अभिप्राय उसकी चेतना रहना नहीं माना जा सकता। अनुभववाद के अनुसार मनको निष्क्रिय माना जाता है परन्तु हम देखते हैं कि मन सदा सक्रिय रहता है। मन की गति कभी बन्द नहीं होती है। हम देखते हैं कि इन्द्रियजन्य अनुभव तो सदैव क्षणिक होते हैं परन्तु ज्ञान सदैव सनातन है अतः क्षणिक से सनातन की उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकती है हमें अनुभव तो केवल संवेदनाओं का होता है परन्तु केवल संवेदनाओं से ही ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अनुभव तो केवल ज्ञान का उपकरण प्राप्त होता है। उपकरण को ज्ञान मानना एक भूल है। ज्ञान हमें सामान्य का होता है परन्तु अनुभव तो विशेषों का होता है। अतः विशेष से सामान्य वाक्य की स्थापना कैसे हम कर सकते हैं? परन्तु हमें सामान्य की सत्ता तो माननी ही पड़ती है।

बर्कले ने हमें बतलाया है कि अनुभव का अर्थ है–अस्तित्व का होना, परन्तु यह बात ठीक नहीं। क्योंकि हमारी जेब में १०० रुपये का अनुभव है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वास्तव में हमारी जेब में १०० रुपये हैं। अतः अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं।

वास्तव में अनुभववाद और बुद्धिवाद इन दोनों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभववाद और बुद्धिवाद का समन्वय काण्ट ने भी किया है। काण्ट ने दोनों सिद्धान्तों की आलोचना ही है। यद्यपि काण्ट पहले बुद्धिवाद के समर्थक थे, परन्तु उन्होंने बुद्धिवाद के समर्थनमें अनेक दोष पाये। बुद्धिवादियों ने जैसा बताया है कि––सम्पूर्ण ज्ञान प्रत्ययजन्य है, परन्तु यह मत ठीक नहीं। यदि सम्पूर्ण ज्ञान प्रत्ययजन्य है तो बहरे मनुष्य को भी पूर्ण-ज्ञान होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता। अतः काण्ट बुद्धिवाद का खण्डन करते हैं। बाद में ये अनुभववादी दार्शनिक बने, परन्तु कुछ दिन बाद ही अनुभववाद में भी इनको अनेक दोष दिखाई देने लगे। अनुभववाद सभी ज्ञान को अर्जित और अनुभवजन्य मानता है। यह सिद्धान्त भी एकांगी ही है। कान्ट की यह मीमांसा ज्ञान के स्वरूप से प्रारम्भ होती है। कान्ट का कथन है कि ज्ञान का स्वरूप अर्थात् ज्ञान की इकाइ प्रत्यय नहीं वरन् निर्णय[1] है। इसका तात्पर्य है कि––हमारा सम्पूर्ण ज्ञान निर्णय के रूप में ही रहता है। जब विभिन्न प्रत्यय निर्णय का रूप धारण कर लेते हैं तो वे ज्ञान कहे जाते हैं। अर्थात् ज्ञान की अभिव्यक्ति प्रत्ययों के रूप में होती है। परन्तु सभी निर्णय ज्ञान नहीं हो सकते हैं। यह निर्णय कान्ट के अनुसार दो प्रकार का होता है। १–पहला वियोजक[2], २–दूसरा संयोजक[3]

वियोजक वाक्य इस प्रकार के होते हैं कि इनमें विधेयपद केवल उद्देश्यपद के गुणों का विश्लेषण करता है अर्थात् विधेय केवल उद्देश्य के गुणों का दर्शन कराता है इसमें कोई नया ज्ञान नहीं होता क्योंकि विधेय उद्देश्य की पुनरावृत्ति मात्र है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य विवेक-

---

1 Judgement
2 Analytic
3 Synthetic

शील है इस वाक्य में मनुष्यपद उद्देश्य है तथा विवेकशील पद विधेय है विवेकशीलपद केवल मनुष्यपद का विश्लेषण मात्र करता है जो मनुष्य के बारे में जानता है वह उसकी विवेकशीलता के बारे में भी जानता है। अतः विधेयपद विवेकशीलता हमें कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं कराता। यह तो केवल उद्देश्य के अन्तर्निहित गुणों का प्रकाश मात्र है। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं—सभी मनुष्य पशु हैं। इस उदाहरण में भी विधेय पद पशु अपने उद्देश्यपद मनुष्य का विश्लेषण मात्र है। दोनों उदाहरणों से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उक्त वाक्यों में नवीनता का नितान्त अभाव है। अतः यह नवीन ज्ञान नहीं है।

दूसरे प्रकार के वाक्य हैं संयोजक। इस प्रकार के वाक्यों से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा ये वाक्य हमें नवीन ज्ञान प्राप्त कराते हैं जैसे—"पृथ्वी एक ग्रह है" इस वाक्य में विधेयपद ग्रह केवल अपने उद्देश्य पद पृथ्वी का विश्लेषण मात्र नहीं करता अपितु यह एक नवीन ज्ञान है। यह आवश्यक नहीं कि जिसे पृथ्वी के बारे में ज्ञान हो उसे इसके ग्रह होने के बारे में भी ज्ञान हो। जैसे—मनुष्य मरणशील है यहां पर मरणशील पद मनुष्य पद का विश्लेषण-मात्र नहीं अपितु नया ज्ञान है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि संयोजक वाक्यों में विधेयपद अपने उद्देश्यपद की गुणवाचकता का अंश नहीं है। इस प्रकार के संयोजक वाक्य हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। परन्तु कान्ट सभी अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं अतः कान्ट के समीक्षावाद की पहली मान्यता है कि ज्ञान यथार्थ तभी हो सकता है जब उसके वाक्य अनुभव द्वारा प्राप्त हों। अर्थात् संयोजक वाक्य एक प्रकार से समीक्षावाद के प्रथम सोपान हैं। यथार्थज्ञान की दूसरी मान्यता है कि इसे सार्वभौम तथा आवश्यक होना चाहिये। हम देखते हैं कि हमारे सभी अनुभव जन्य ज्ञान यथार्थ नहीं होते हैं। अर्थात् दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुभवजन्य ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य न होने के कारण इसको यथार्थरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञान में सार्वभौमता और अनिवार्यता बुद्धि द्वारा आती है। हम जानते हैं कि बुद्धिवाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इस अर्थ में कान्ट बुद्धिवाद को स्वीकार करता है। समीक्षावाद की तीसरी मान्यता है ज्ञान का अनुभव निरपेक्ष होना। जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि सार्वभौम तथा अनिवार्यज्ञान अनुभवजन्य नहीं होते अतः हमारा अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। वह ज्ञान प्रामाणिक तभी हो सकता है जबकि अनिवार्य सार्वभौम हो। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का होता है। १—यथार्थ ज्ञान नवीन होता है। (२) यथार्थज्ञान सार्वभौम होता है (३) यथार्थ ज्ञान अनिवार्य होता है (४) यथार्थ ज्ञान अनुभव-निरपेक्ष होता है। ज्ञान के इस स्वरूप के विषय में कान्ट का कहना है कि अनुभवनिरपेक्ष विभाजक वाक्य ही ज्ञान है। इस वाक्य के द्वारा कान्ट अनुभववाद और बुद्धिवाद इन दोनों वादों के समन्वय करने में सफल हो जाते हैं। ये दोनों मतों के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार वे समीक्षावाद की स्थापना करते हैं अतः इनके अनुसार बुद्धिवाद का यह कहना तो ठीक है कि ज्ञान सार्वभौम तथा अनिवार्य होना चाहिये परन्तु उनका यह कहना कि ज्ञान के सभी प्रत्यय जन्मजात हैं, गलत है। उसी प्रकार अनुभव वाद का यह मानना ठीक है कि ज्ञान के सभी निर्णय वियोजक होते हैं परन्तु उसका यह कहना गलत है कि अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रामाणिक है। अतः

कान्ट दोनों का समन्वय कर कहते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान अनुभव निरपेक्ष वियोजक वाक्य है बस कान्ट के अनुसार यही ज्ञान का स्वरूप है ।

कान्ट के समक्ष एक समस्या और आखड़ी होती है कि ये अनुभव निरपेक्ष संयोजक वाक्य किस प्रकार उत्पन्न होते हैं । अर्थात् दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान की सृष्टि कैसे होती है? कान्ट ज्ञान के दो भाग मानता है। १–प्रथम संवेदन शक्ति और दूसरा बुद्धि । संवेदन शक्ति से हमें केवल संवेदना प्राप्त होती है । अर्थात् यूं कह सकते हैं कि संवेदन शक्ति ज्ञान का उपकरण है । बुद्धि के द्वारा ज्ञान का स्वरूप निर्धारित होता है । ज्ञान को दोनों के योग का फल कहना चाहिये । केवल संवेदन शक्ति और केवल बुद्धि हमें ज्ञान नहीं दे सकते हैं । यह पश्चिमीय परम्परा जो ज्ञान के सम्बन्ध में है संक्षेप से लिखी गई है ।

भारतीय दर्शन में ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है ? इस विषय पर उस प्रकार विचार प्रायः नहीं किया गया है जिस प्रकार हम पाश्चात्य दर्शन में देख आये हैं । हां प्रमाण मीमांसा अथवा ज्ञान के भेदों पर जितना विचार भारतीय दर्शन में हुआ है, पाश्चात्य दर्शन अभी उस से बहुत पीछे है । महर्षि दयानन्द जी के ग्रन्थों में यद्यपि विस्तार पूर्वक, वस्तुओं का ज्ञान हमें कैसे होता है ? इस पर क्रमबद्ध विचार नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवात्मा को नित्य माना है । पुनर्जन्म के संस्कार इस जन्म में हमारे साथ आये हैं अर्थात् बुद्धि में या मन में पदार्थों के संस्कार बने रहते हैं । इन्हीं संस्कारों को एक प्रकार से पश्चिमीय दर्शनों में जन्मजातप्रत्यय माना है, जिसे हम बुद्धि वाद के नाम से कह आये हैं । परन्तु ऋषि दयानन्द जी पूर्णरूप से केवल इस बुद्धिवाद को अंगीकार करते प्रतीत नहीं होते हैं । जिस का वर्णन हम आगे इसी प्रकरण में करेंगे । इस से पूर्व भारतीय दर्शनों में ज्ञान के सम्बन्ध में क्या मान्यता रही है संक्षेप से देख लेना उचित होगा ।

चार्वाक पुनर्जन्म को नहीं मानता अतः वह तो केवल ज्ञान के सम्बन्ध में कहता है कि हमें केवल इन्द्रियों द्वारा ही विश्वासनीय ज्ञान प्राप्त होता है, इन्द्रिय ज्ञान ही एक मात्र ज्ञान है । परन्तु भारतीय दर्शन में इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस से तो अनुभववाद ही सिद्ध होगा । ऐसा मानने में वे सभी दोष आयेंगे जो हम पीछे अनुभव वाद की समीक्षा में देख आये हैं । क्योंकि इन्द्रियों से तो केवल संवेदनायें प्राप्त होती हैं । ज्ञान नहीं ।

जैन दर्शन में चैतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है । यह चार्वाक की तरह चैतन्य को आकस्मिक गुण नहीं मानता है । जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा सूर्य के साथ दी गई है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार आत्मा या चैतन्य अपने आप को तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है[1] इसलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य मेघादि आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे पाता, उसी प्रकार आत्मा भी बन्धन में पड़ जाने के कारण अनन्त ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता है । जैनों के अनुसार जब आत्मा बन्धन से रहित हो जाता है तब अनन्त ज्ञान का बोध करता है, परन्तु बाधाओं के कारण वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है । भारतीय अन्य दार्शनिकों की तरह जैन भी ज्ञान के दो भेद मानते हैं । पहला परोक्ष ज्ञान दूसरा अपरोक्ष ज्ञान किन्तु ये यह भी कहते हैं कि जो ज्ञान साधारणतया अपरोक्ष माना जाता है वह केवल अपेक्षाकृत अपरोक्ष है । इन्द्रियों या मन के द्वारा जो बाह्य एवं

---

१ ज्ञानं स्वपरभासी ।

आभ्यन्तर विषयों का ज्ञान होता है वह अनुमान की अपेक्षा अवश्य अपरोक्ष होता है परन्तु इनके अनुसार ऐसे ज्ञान को पूर्णतया अपरोक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि यह इन्द्रिय या मन के द्वारा होता है। इस व्यावहारिक अपरोक्ष ज्ञान के अतिरिक्त पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान भी हो सकता है। इस की प्राप्ति कर्मबन्धन के नष्ट होने पर होती है। उमास्वामी आदि जैन दार्शनिकों के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान उसी को कहते हैं जो बिना किसी माध्यम के हो। परन्तु हेमचन्द्र आदि अन्य जैन आचार्यों ने साधारण इन्द्रिय ज्ञान को भी अपरोक्ष माना है। यही मत अन्य भारतीय दार्शनिकों का भी है। जैन दार्शनिकों के अनुसार जो हमें भिन्न-भिन्न परोक्ष अथवा अपरोक्ष ज्ञान हैं उससे यह स्पष्ट है कि वस्तुयें अनेक धर्मवाली होती हैं।१ इनके अनुसार किसी एक परामर्श से वस्तु का हमें एक धर्म ही ज्ञात हो सकता है। अतः हमें अपने ज्ञान के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिये। वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को इन के यहां नय कहते हैं यह नय सात प्रकार होता है। जो इस प्रकार है। स्यात—जैसे शायद कुर्सी है। यहां स्यात् कुर्सी का काल रंग आदि का ज्ञान होता है। क्योंकि जैसे हम कहें कि कुर्सी लाल है। इस का अभिप्राय है कि कुर्सी इस काल की दृष्टि से और विशेष परिस्थिति में लाल है।

दूसरा नय--"स्यात् नहीं है।" कुर्सी के सम्बन्ध में हम स्यात् नहीं" का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि शायद कुर्सी इस कमरे में नहीं है। इस का अभिप्रायः यह है कि कमरे में लाल कुर्सी नहीं है दूसरी हो सकती है। इस प्रकार कुर्सी कभी लाल भी हो सकती है, उसे व्यक्त करने के लिए मिश्रित वाक्य की सहायता लेनी होगी। इसी प्रकार जैनों को तीसरा नय है "स्यात् है, और नहीं है।" चौथा नय है "स्यात् अवक्तव्य है।" इसी प्रकार शेष नयों को त्रैतवाद प्रकरण में लिखेंगे। इन सबका अभिप्राय यह है कि जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है वह किन्हीं दृष्टियों से ठीक है और किन्हीं दृष्टियों से नहीं इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी संशयात्मक रहेगा। महर्षि दयानन्द जी के विचारानुसार यह इनका सात प्रकार का परामर्श ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रिय और आत्मा के संयोग से प्रत्यक्ष ज्ञान को ठीक मानते हैं अर्थात् संशयात्मक नहीं होता।

बौद्ध दर्शन में पदार्थों के ज्ञान के सम्बन्ध में परस्पर आचार्यों में मतभेद है कुछ आचार्यों के अनुसार "ज्ञान" अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। बिना अनुभव के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उनका कहना है कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है इनका कहना है कि "धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं किन्तु यह अनुमान करना तभी सम्भव हो सकता है जबकि धुएं और अग्नि को पाकशाला में हमने साथ-साथ देखा है। यदि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कभी न हुआ हो तो वस्तुओं की सिद्धि किसी प्रकार नहीं की जा सकती क्योंकि बिना देखे उनका अस्तित्व कैसे माना जायेगा। यह बौद्धों का बाह्य प्रत्यक्षवाद कहलाता है जो कि वैभाषिकों का मत है।

बाह्य प्रत्यक्षवाद के विपरीत दूसरा मत है कि बाह्य पदार्थ को असत् तो मानते हैं परन्तु उनका अस्तित्व चित्त में है। इनका कहना है कि बाह्य वस्तुओं के मानने में अनेक दोष हैं यदि कोई बाह्य वस्तु है तो वह या तो एक अणु मात्र है या अनेक अणुओं से युक्त है किन्तु अणु तो इतना सूक्ष्म होता है

---

१ अनन्तधर्मकं वस्तु।

कि उसका प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है। एक से अधिक अणुओं से बनी किसी पूरी वस्तु का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मान लीजिए हम एक घट को देखना चाहते हैं उसे एक साथ देखना कैसे सम्भव होगा? हम घट को जिस ओर से देख रहे हैं घट का वही भाग हमको दृष्टिगोचर होता है दूसरा नहीं। इनके मत में दूसरी कठिनाई यह है कि किसी वस्तु का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो जाती किन्तु यह भी कैसे सम्भव हो सकता है वस्तु तो क्षणिक है। इस प्रकार हमने देखा कि योगाचार बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को नहीं मानते। परन्तु ये लोग चित्त और मन को मानते हैं। अतः इनके मत में सभी वस्तुओं का अस्तित्व बुद्धि में है न कि बहार। सब विषयों के स्वरूप में रहने वाली बुद्धि स्वयं ही प्रकाश की तरह अपने आप को प्रकाशित करने वाली है। बुद्धि के द्वारा अनुभव करने योग्य दूसरा कोई पदार्थ नहीं, बुद्धि स्वयं ही ग्राह्य है, दूसरी चीज नहीं। बुद्धि किसी दूसरे पदार्थ को विषय नहीं बनाती क्योंकि न तो उससे बढ़कर कोई अनुभव है, किसी ग्राह्य और ग्राहक के अभाव के कारण वह अपने आप ही प्रकाशित होती है१।

बौद्ध दर्शन में बाह्य पदार्थों को बाह्य अनुमेय भी माना जाता है। हमने यहां अनुभववादी और बुद्धिवादी दोनों प्रकार के मतों को दिखलाया है। परन्तु दोनों मत अतिमत हैं। क्योंकि पहला मत तो केवल बाह्य वस्तुओं की ही सत्ता मानता है बुद्धि में किसी प्रकार के प्रत्यय अथवा संस्कार को नहीं मानता। जो कि ठीक नहीं है। दूसरा मत है कि जो पदार्थ बहार दीखते हैं वे सब बुद्धि में जो पदार्थ हैं, उनकी प्रतिछाया मात्र हैं। जो बुद्धि के अन्दर पदार्थ हैं वे ही सत्य हैं। बहार के सब पदार्थ मिथ्या हैं। परन्तु यह मत भी ठीक नहीं। हम बाह्य वस्तुओं की प्रतीति करते हैं अथवा उनको देखते हैं फिर यह कैसे माना जा सकता है कि बाह्य वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है क्योंकि महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं कि यदि बुद्धि में आकार वाले सभी पदार्थ हैं तो बुद्धि दीखने वाली होनी चाहिये परन्तु ऐसा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है२।

न्याय दर्शन में वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान या बुद्धि कहते हैं। जिस प्रकार एक दीपक का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने विषय को प्रकाशित करता है। न्याय दर्शन ज्ञान के दो भेद करता है प्रमा तथा अप्रमा। इस के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यह प्रमा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द चार प्रकार की होती है। इस का वर्णन हम इसी प्रकरण में प्रमाणों के प्रसंग में करेंगे। अप्रमा स्मृति, संशय आदि चार हैं। इन द्वारा जो ज्ञान होता है संशयात्मक ही रहता है। न्याय दर्शनानुसार ज्ञान, बुद्धि और उपलब्धि ये तीनों एक अर्थ वाले हैं। अर्थात् ये पर्यायवाची हैं। आत्मा, इन्द्रियों और विषय का जब संयोग होता है तब हमें किसी का ज्ञान हो जाता है। यहां पर भी अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों ही परिलक्षित हो रहे हैं। क्योंकि यदि न्याय का यह अभिप्रायः होता कि केवल इन्द्रिय

---

१ नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः।
ग्राह्यग्राहक वैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते ।।इति।।
(सत्यार्थ प्रकाश द्वादश समुल्लास)

---

२ भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिए जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे तो बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान माना जाये, ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता। (स.प्र.)

और विषय के संयोग से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो वह आत्मा के संयोग को नहीं कहता । अतः न्याय दर्शन में ज्ञान उपलब्धि के लिये बुद्धि और इन्द्रिय संवेदना दोनों को माना है ।

शंकर वस्तुओं के ज्ञान को मिथ्या मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि संसार ही मिथ्या है तो उस का ज्ञान भी तो मिथ्या ही होगा । परन्तु महर्षि दयानन्द जी तो मानते हैं कि हमें वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो सकता है । यहां पूर्व पक्ष और उत्तर-पक्ष द्वारा विचार करते हैं ।

पूर्व०–ब्रह्म ही सत्य है । संसार मिथ्या है । यह सब भ्रान्ति है जैसे मरुभूमि में जल की भ्रान्ति शुक्तिका में रजत की भ्रान्ति होती है वैसे ही ब्रह्म पर ही यह संसार आरोपित है ।

उत्तर०–मिथ्या से आपका अभिप्राय क्या है ? पूर्व०–जिस का वास्तव में अस्तित्व न हो परन्तु दिखाई देता हो । उत्तर०–जो वस्तु नहीं है वह किस प्रकार दिखाई दे सकती है ? पूर्व०–अध्यास द्वारा या भ्रान्ति द्वारा दिखाई देती है । उत्तर०–यह अध्यास क्या है ? पूर्व०–वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यास कहलाता है ।[1] उत्तर०–वस्तु में अवस्तु का आरोप कहां से आया ? क्या रजत वस्तु नहीं है ? क्या सर्प वस्तु नहीं है । यदि यहां नहीं तो अन्यत्र तो हैं । जो हम स्वप्न में देखते हैं वे भी अवस्तु नहीं, क्योंकि दिन में जो वस्तु हम देखते या सुनते हैं, उन के संस्कार हमारे मन रहते हैं वे ही स्वप्न में दिखाई देते हैं । क्योंकि स्मृति के बिना स्वप्न में भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता है अर्थात् वस्तुयें स्वप्न में भी दिखाई नहीं दे सकतीं हैं । पूर्व०–रस्सी में सर्प न पहले था न मध्य में फिर तुम्हारा जंगल से सर्प कब आया । उत्तर०–पूर्व देखे हुए सर्प के संस्कार हमारे हृदय में हैं । उस जैसी आकृति देख कर हमें सर्प या रस्सी" इसका भ्रम हो जाता परन्तु जिस संसार को आप भ्रान्ति कह रहे हो वह तो हमने कभी नहीं देखा । फिर कैसे दिखाई देता है ? अच्छा बतलाइयेगा इस मिथ्या जगत् को कौन देखता है ? पूर्व०–जीव देखता है । उत्तर–जीव कहां से आया है ? पूर्व० अज्ञान से । उत्तर०–अज्ञान कहां से आया ? और कहां रहता है । पूर्व–अनादि है और ईश्वर में रहता है । उत्तर० ब्रह्म को ब्रह्म के विषय में भ्रान्ति हुई या अन्य किसी को । इन में कौन विभ्रान्त हुआ । पूर्व०–चिदाकाश को भ्रान्ति हुई उत्तर०–चिदाकाश का क्या स्वरूप है ? पूर्व० वास्तव में ब्रह्म ही चिदाकाश है उत्तर०–जब चिदाकाश ही ब्रह्म है तो भ्रान्ति ब्रह्म को हुई । परन्तु ब्रह्म तो सत्य ज्ञानादि गुणों वाला है उसे भ्रान्ति सम्भव नहीं । अच्छा बतलाओ भ्रान्ति का क्या कारण अथवा स्वरूप है? पूर्व०–भ्रान्ति अज्ञान के कारण होती है । उत्तर०–क्या यह अज्ञान सर्वज्ञ ब्रह्म का है अथवा और किसी का । पूर्व०– बद्ध जीव का । उत्तर–तुम्हारे सिद्धान्त में तो ब्रह्म को छोड़ और कुछ भी नहीं है । अतः बद्ध भी ब्रह्म ही हुआ । ऐसा ब्रह्म किसी को भी अंगीकार नहीं है । अतः संसार की सत्ता माननी होगी । बाह्य वस्तुओं की सत्ता सत् है । जब बाह्य वस्तुयें हैं तो हमें उन का ज्ञान भी हो सकता है । जब ज्ञान होगा तो ज्ञाता भी अवश्य होना चाहिये । यदि इन्द्रियों में कोई व्यवधान नहीं है, देखने के सहकारि साधन प्रकाश आदि भी ठीक हैं, तो हमें विभ्रान्ति ज्ञान हो सकता है । मनुष्य सत्य को जान लेता है । ये बात दूसरी है हम या तो स्वयं दुराग्रह आदि [1] के कारण न माने

---

१. वस्त्वन्यवस्तवारोप अध्यासः ।

१. मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है । (सत्यार्थ प्र० भूमिका) ।

अथवा हमारे जानने का साधन ठीक न हो, कोई व्यवधान आजावे या इन्द्रियों में विकार आ जावे।

यद्यपि कान्ट ज्ञान को जाना जा सकता है ऐसा मानते हैं परन्तु उनका कहना है कि पारमार्थिक का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। स्वामी दयानन्द जी का कहना है कि तत्त्व ज्ञान को भी हम जान सकते हैं अथवा उस का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम ज्ञात पदार्थों से अज्ञात की ओर प्रयास करते हैं। बालक को पढ़ाया जाता है कि दो और दो चार होते हैं। यह दार्शनिक ज्ञान है। जैसा कि हमने ऊपर बतलाया है कि स्वामी जी के अनुसार हमें उस परम तत्त्व का ज्ञान भी हो सकता है। यद्यपि उस ज्ञान में इन्द्रियां काम नहीं करतीं हैं तो भी योगज प्रत्यक्ष द्वारा वह ज्ञान हमें हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न है कि उस तत्त्व ज्ञान के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। वह ज्ञान अथवा ब्रह्म-प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति, हमें ज्ञान और कर्म से प्राप्त होती है। कर्म द्वारा मनुष्य मृत्यु को पार कर के, ज्ञान द्वारा उस अमृत को प्राप्त कर लेता है।१ जब मनुष्य उस परम तत्त्व को प्राप्त कर लेता है तो तृण से लेकर आत्म पर्यन्त सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है।२ जैसे हम किसी वस्तु के मूल रहस्य को जान लेते हैं तो उस वस्तु के बने सभी विकारों को जान लिया करते हैं—जैसे हम मिट्टी के ढेले को अच्छी प्रकार जान लेवें तो मिट्टी के बने सभी विकारों के रहस्य को भी सुगमता से जाना जा सकता है। उस से बने बड़े २ प्रासाद तथा गगन चुम्बी अट्टालिकायें, क्या हैं? उन का उपयोग कहां तक उपयोगी है इत्यादि सभी रहस्यों को योगी आत्मदर्शन के बाद जान लेता है।

उपनिषदों में विद्या को दो प्रकार का बतलाया है। प्रथम अपरा विद्या। अपरा विद्या में सभी संसार की विद्यायें आ जाती हैं। सभी वस्तुओं का ज्ञान अपरा विद्या है। व्याकरण, निरुक्त, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान इसी के अन्तर्गत आ जाता है। दूसरी है परा विद्या।३ जिस के द्वारा वह अविनश्वर परमात्मा जाता जाता है वह परा विद्या है। उस परम तत्त्व को जानने के लिए साधन योगाभ्यास आदि हैं। जिन का वर्णन मुक्ति प्रकरण में करेंगे। इस का निष्कर्ष यह निकला कि जिस के द्वारा पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है वह विद्या और जिससे अन्य में अन्य का भ्रम हो जावे वह अविद्या।४

जैसा कि हम पूर्व लिख आये हैं कि ऋषि दयानन्द जी ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों की सहायता लेते हैं। क्योंकि जन्मजात ज्ञान अथवा स्वभाविक ज्ञान सब को है परन्तु फिर भी अनुभव की आवश्यकता पड़ती ही है। हां ऋषि जी ऐसा मानते हैं कि इन्द्रिय और मन के संयोग से तो केवल पदार्थों के गुणों का ही ज्ञान होता है अथवा पदार्थों के गुणों का प्रत्यक्ष होता है। न कि पदार्थ का। अतः उन के इस कथन का अभिप्राय है कि पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान हो उस के लिए आत्मा और मन,

(क्रमशः)

---

१ विद्यां च अविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।
(ईशोपनिषद् सत्यार्थप्रकाश नवम–समुल्लास)

२ येन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति।
(मुण्डकोपनिषद्)

३ शिक्षाकल्प . . . अपरा। परा यया मद् अक्षरमधिगम्यते।

४ वेत्ति यथावत्तत्पदार्थस्वरूपं यया सा विद्या, तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यान्निश्चिनोति यया साऽविद्या॥
स० प्र० नवम समुल्लास

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम

श्रीकण्ठ शर्मा एम.ए. (अन्तिम वर्ष)

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास बहुत लम्बा है। इसका आरम्भ १७५७ में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हुए बंगाल के शोषण और दमन के साथ ही हो जाता है। इस दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही समय-समय पर जन-आन्दोलनों एवम् जन-युद्धों ने जन्म लिया। कर्नाटक और प्लासी का युद्ध इसी का ज्वलन्त उदाहरण है। तत्पश्चात् भारतीय ज्यों-ज्यों ब्रिटिश साम्राज्य के पंजे से अपने को मुक्त करने का प्रयत्न करते त्यों-त्यों क्रूरता का पंजा उन पर कसता जाता। इस प्रकार भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति घृणा, आक्रोश और विरोध की भावना बढ़ती गई। भारतीयों के दिल में ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादिता के प्रति जो शोले सुलग रहे थे, १८५७ के वर्ष ने इनको हवा दी और ये भड़क उठे। अतः जब हम अपने स्वतन्त्रता के प्रथम प्रयास को जानने के लिए अतीत में झांकते हैं तो अनायास ही हमें पूर्व इतिहास में १८५७ की क्रान्ति ही प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में जान पड़ती है। इसी युद्ध में हमें अपने में जातीय भेदभाव के अन्त का आभास होता है। इस युद्ध के प्रमुख नेता झांसी की रानी, तांत्या टोपे, नाना फड़नवीस, मौलवी अहमद शाह और दिल्ली के अन्तिम सम्राट् बहादुरशाह थे। मंगलदेव पांडे ने सबसे पूर्व २३ जनवरी १८५७ में इस युद्ध का श्रीगणेश मेरठ छावनी में किया था। इस युद्ध में जहां भारत मां का एक हिन्दू बेटा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ा वहां दूसरे बेटे मुसलिम ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तत्कालीन मुगल सम्राट् बहादुरशाह ज़फर ने निम्न शब्दों से मुसलमानों को युद्ध के लिए नवीन चेतना दी।

"गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।
तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की।।"

स्वतन्त्रता के इस पावन संग्राम में भारतीय नारियों ने भी अंग्रेजी सिपाहियों को अपनी तलवार के जौहर दिखाये और कई स्थानों पर उनके दांत खट्टे किये। इसके लिए भारतीय जनता लक्ष्मीबाई, सुन्दर-मुन्दर झलकारी एवम् मोतीबाई की सदैव आभारी रहेगी।

इस आन्दोलन पर प्रकाश डालते हुए डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है--"यह उत्तरी भारत का एक ऐसा विद्रोह था जिसका ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तबाही और विदेशी बन्धनों से स्वतन्त्रता प्राप्त कराना था। इससे चाहे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई और उसको प्राप्त करने में लगभग एक शताब्दी लग गई परन्तु इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी अवश्य तबाह हो गई। इससे देशी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाना बन्द हो गया। इससे अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ गई और भविष्य में स्वतन्त्रता आन्दोलनों को इससे स्फूर्ति प्राप्त हुई।"

अतः १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के कारण ही भारत से ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन का अन्त और बरतानिया ताज के शासन का आरम्भ हुआ। स्वयं ब्राईट के शब्दों में—उक्त प्रश्न पर राष्ट्र की आत्मा अदमनीय रूप से जाग उठी।

१८५८ में बरतानिया सरकार ने एक एक्ट पास किया और उसके अनुसार भारतीय हुकूमत अपने हाथों में ले ली। इसी एक्ट की एक धारा के अनुसार सर बार्टल फेयर ने परिषदों में भारतीयों को लेने पर जोर दिया। परन्तु आपसी मन-मुटाव के कारण ये प्रस्ताव खटाई में पड़ गया। फिर १८६१ में एक ऐक्ट पास कर भारतीयों को पहली बार विधान कार्य में लेने की व्यवस्था की गई। ऐक्ट भारतीय परिषद् के ऐक्ट से जाना जाता है। इस ऐक्ट का वास्तविक ध्येय निम्न था।

"गवर्नर जनरल की परिषद् तथा प्रान्तीय परिषदों में भारतीयों को साथ मिलाना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था (क्योंकि) वरना लाखों लोगों के लिए कानून बनाते समय अंग्रेजों को भारतीयों के विद्रोह के बिना यह पता लगने का कोई साधन नहीं था कि उनके बनाये गये कानून भारतीयों को पसंद हैं या नहीं।"

—बार्टल फ्रीरी।

यदि हम वास्तविकता की ओर जाएं तो हमें ये परिणाम १८५७ के युद्ध से ही मिला ज्ञात होता है। अतः यह हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई की पहली जीत थी।

राष्ट्रिय आन्दोलन का प्रयास तथा प्रगति—भारतीयों का अंग्रेजी सीखना, कानून पढ़ना, १८६१ के एक्ट द्वारा शासन में परामर्श देना भारतीयों का स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने का संकेत था। इससे भारतीयों में राष्ट्रियता की भावना में गरमाहट आई। राष्ट्रियता ही देश में एकता उत्पन्न करती है। यह एक आध्यात्मिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है जिसका धर्म भाषा और नस्ल, साहित्य, ऐतिहासिक परम्पराएं, आर्थिक और राजनैतिक हित एक होता है। राष्ट्रवाद की कसौटी ही देश-भक्ति है। राष्ट्रवादी ही अपने देश का उत्थान चाहता है। वह उसकी पराधीनता को सहन नहीं कर सकता। वह अपनी मातृ-भूमि से स्नेह करता है और उसकी उन्नति के लिए सब प्रकार से यत्न करता है।

वास्तव में तो यह कहना गलत होगा कि राष्ट्रिय भावनाएं सब से पहले उन्नीसवीं सदी में ही उत्पन्न हुईं। क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम के उद्बोधक मन्त्र, वेद, रामायण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों में काफी मिलते हैं। मध्य युग में भी देश की स्वतन्त्रता के लिए भारतीयों ने राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी एवम् गुरुगोविन्दसिंह के नेतृत्व में काफी आन्दोलन किए। १८५७ के आन्दोलन का वर्णन तो हमारे सामने है ही। अतः जब भारत ब्रिटिश ताज के आधीन हो गया तो उसे फिर से स्वतन्त्रता आन्दोलन की आवश्यकता पड़ी। १९वीं शताब्दी में कुछ नए ढंग का आन्दोलन आरम्भ हुआ और भारत की सोई हुई आत्मा पुनः जाग उठी। इसके कारण निम्न प्रकार थे।

सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन—अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में हमारे देश में रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द जी ने जो धार्मिक एवम् सामाजिक आन्दोलन चलाए उनसे न केवल भारतीयों में कुरीतियों को दूर करने और अपने धर्म को सुधारने के भाव उत्पन्न हुए अपितु उनमें पाश्चात्य सभ्यता की तुलना में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की श्रेष्ठता की जो धाक अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी हुकूमत तथा शिक्षा के प्रचार द्वारा स्थापित की गई थी, वह समाप्त होने लगी। इन महापुरुषों ने भारतीयों को अपने देश की महानता और विचारों की सर्वव्यापकता का ज्ञान कराया और इस तरह जो भी अतीत में सबसे अच्छा था उसके आधार पर उनमें राष्ट्रिय पुनरुत्थान के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न करा दी। इस प्रकार धीरे-धीरे भारतीयों के मन में एकता, स्वाभिमान, प्रेम-भावना और देश-भक्ति की भावनाओं ने ठांठें मारनी आरम्भ कीं और उन्होंने अपने को स्वावलम्बन के लिए उकसाया।

१८७३, १८८३ एवम् १८८४ के गर्म वर्ष—ये वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता इतिहास के मुख्य पृष्ठों में रखे जाने वाले हैं। १८७३ में लार्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित करने के लिए राजाओं, महाराजाओं का एक

दरबार बुलाया जिस पर रुपया पानी की तरह बहाया जब कि भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था । लोग अन्न के लिए तड़प-२ कर मर रहे थे । इस असामयिक खर्चे की भारतीय समाचार पत्रों ने कटु आलोचनाएं कीं । इस आलोचना के कारण लार्ड लिटन ने भारतीय प्रैसों के लिए वरने कूलर एक्ट पास कर दिया । इससे भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति और भी अधिक रोष उत्पन्न हुआ ।

ढाके की मलमल अपनी महीनता एवम् सुन्दरता के कारण विदेशों में जाया करती थी । अंग्रेजों ने इस उद्योग को बिलकुल समाप्त कर दिया । भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीदते और पक्का माल यहां सोने के भाव बेचते । इस प्रकार भारत की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी । भारतीयों में गरीबी फैल रही थी और वे अंग्रेजों के विरुद्ध होते जा रहे थे ।

इसी समय भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रैस, यातायात के साधन और पत्र एवम् संचार के साधन स्थापित किये गये । यातायात एवम् संचार से भारतीय एक दूसरे के सम्पर्क में आए और उनमें एकता हुई । समाचार पत्रों ने तो आग पर घी का काम किया और इस प्रकार स्वतन्त्रता की चिनगारी और तेज हो गई ।

१८८३ में जब इलबर्ट बिल द्वारा ये धारा पास हुई कि भारतीय मजिस्ट्रेट अंग्रेज भारतीय नागरिकों को दण्ड दे सकते हैं तो अंग्रेजों ने इसको ठुकरा दिया । इससे भारतीयों को आभास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते हैं । इसी का विरोध करने के लिए सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने १८८३ में एक कान्फ्रेंस बुलाई ।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस का उदय——पूर्ण विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में उस समय बहुत असन्तोष था । भारतीय जनता का ऐसा रुख देखकर मि०ए०ओ०ह्यूम जो इंगलैण्ड के बहुत बड़े समाज सुधारक और बरतानिया सरकार के हितैषी थे भारतीय गवर्नर जनरल को मिले और अपने विचार इस प्रकार से प्रगट किए ।

"यह बहुत अच्छा होगा यदि भारत के मुख्य राजनीतिज्ञ एक स्थान पर इकट्ठे होकर सामाजिक मामलों पर विचार करें ।"

इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन से विचार विमर्श कर उसने २८ दिसम्बर १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना व्योमेशचन्द्र बैनर्जी की अध्यक्षता में की ।

१८८५ ई० से १९०५ ई० तक कांग्रेस ने भारतीयों के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव पास किए और उसके लिए बरतानिया सरकार से मांगे कीं । इन मांगों से विवश होकर सरकार ने १८९२ में एक एक्ट पास किया । इसके अनुसार गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की विधान परिषदों की वृद्धि की गई और इनमें भारतीयों की प्रतिनिधित्व संख्या में भी बढ़ोतरी की गई । लेकिन भारतीय जनता को इससे कोई सन्तुष्टी नहीं मिली क्योंकि सरकार अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती और इन परिषदों की परवाह बिल्कुल नहीं करती ।

ई० १८८८ से भारतीय वैधानिक आन्दोलन का आरम्भ इण्डियन नेशनल कांग्रेस करती है । १८१८ ई० से पूर्व तक अंग्रेजों की इस संस्था पर अत्यन्त कृपा रही । पहले-पहल तो बम्बई मद्रास के गवर्नरों ने इसके प्रतिनिधियों को भोज भी दिया । कांग्रेस आरम्भ से ही राष्ट्रीय संस्था रही । १९०५ तक यह भारतीयों के लिए विधान सभाओं में चुने गये सदस्यों की वृद्धि, भारत सचिव की कौंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, सैनिक शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक लेनें और सिविल सर्विस की परीक्षायें भारत में रखवाने का प्रयत्न करती रहीं, लेकिन बरतानियां सरकार

ने इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः १९०६ में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका के उपनिवेशों की तरह ही शासन प्राप्त करना है।

अंग्रेजी सरकार के रूखेपन की पं० मदनमोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं ने परवाह नहीं की। लेकिन लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय उदार वादियों की इस नीति से सहमत नहीं थे। उनके विचारों में अंग्रेजों से भीख मांगने के स्थान पर जन संग्रह करना अधिक श्रेयस्कर था। इस विचार भिन्नता के कारण कांग्रेस गर्मदल और नर्मदल में बंट गई। गर्मदल (उग्रवादियों) के नेता बाल, पाल, लाल थे और नर्मदल (उदारवादियों) के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और मालवीय जी थे। उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही देश भक्त थे दोनों के कार्यों से राष्ट्र को किसी न किसी तरह लाभ ही पहुंचा। एक ओर जहां उदारवादियों ने बरतानिया सरकार को भारतीय मांगों से विदित करवाया वहां उग्रवादियों तथा क्रान्तिकारियों ने उसे उन मांगों पर विचार करने के लिए झझकोरा। ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों के दमन करने की नीति और उदारवादियों को प्रसन्न करने की नीति को अपनाया। लाला लाजपत राय और अजीतसिंह को माण्डले जेल भेज दिया तिलक जी को दस साल के लिए जेल भेज दिया। जहां भी उग्रवादी मिले बिना मुकदमा चलाए उन्हें कैद कर दिया गया।

आतंकवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन--ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी नीति का परिणाम निकला कि युवकों ने सरकार से बदला लेने का गुप्त रूप से प्रचार किया। इस तरह से आतंकवादी और क्रान्तिकारी आन्दोलनों का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने क्रान्तिकारियों को हत्यारे, डाकू और आतंकवादी, कहा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे ना तो हत्यारे थे और ना ही आतंकवादी। अपितु अंग्रेजी हत्यारे और अत्याचारियों को सबक देने वाले थे। इसलिए क्रान्तिकारियों ने जो भी कार्य किया वह परिस्थितियों से विवश होकर और मातृभूमि को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए किया। ये देशभक्त क्रान्तिकारी हंसते खेलते फांसी के तख्तों पर चढ़ गये, गोलियां खाईं और असहनीय कष्ट सहे। क्रान्तिकारियों में प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगतसिंह, अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल का नाम भारतीय नौजवान कभी नहीं भूलेगा।

कांग्रेस के आन्दोलनों एवम् क्रान्तिकारियों के डर से बरतानियां सरकार ने समय-समय पर १९०९ एवम् १९१९ के अधिनियम लागू किए। लेकिन भारतीय इनसे सन्तुष्ट नहीं हुए बल्कि उल्टे इनसे उनमें साम्प्रदायिक भावना ही आई जिससे अंग्रेज लाभ उठाने लगे।

सन् १९१८ इस वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम में ऐसे सिपाही का पदार्पण होता है जो भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। वह हैं मोहनदास कर्मचन्द गांधी। प्रथम विश्व महायुद्ध तक गांधी जी अंग्रेजों के साथ रहे और भारतीय जनता को भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए उकसाया। प्रथम विश्व महायुद्ध से पूर्व गांधी जी से जो भारत जनता को अधराज्य देने का वादा किया था उसका बरतानिया सरकार ने कोई मूल्य नहीं समझा अपितु इस मांग को दबाने के लिए रोलट एक्ट पास किया। जिसका परिणाम जलियां वाले बाग का हत्या-काण्ड निकला और दूसरे अत्याचार भी भारतीय जनता पर हुवे जो अवर्णनीय हैं।

समय-समय पर जन-आन्दोलनों के फलस्वरूप ही सुधारों की सलाह देने के लिए ही ब्रिटिश सर-

कार ने साइमन कमीशन को १६२८ में भारत भेजा। परन्तु इसका भारत में पूर्णतया विरोध हुआ। जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपतराय के नेतृत्व में इसका काले झण्डों से विरोध किया गया। पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाला जी पर लाठी से सख्त प्रहार करवाए, फलतः लाला जी को सख्त चोटें आईं और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में सरदार भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद ने मिलकर सांडर्स की हत्या कर राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। १६२६ में गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रस्ताव पास किया। लेकिन बरतानिया सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

१६३५ के ऐक्ट के अनुसार १६३७ में चुनाव हुआ, १६३६ तक कांग्रेस ने कई प्रान्तों में सत्ता संभाली। कांग्रेस वामपन्थी और दक्षिणपंथी गुटों में बट गई। वामपन्थी गुट के नेता गांधी जी और दक्षिणपंथी गुट के नेता सुभाषचन्द्र बोस थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध में सुभाष बरतानिया सरकार के विपक्ष में और गांधी जी पक्ष में थे। १६४० में सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। बरतानिया सरकार ने इन्हें हिरासत में ले लिया लेकिन ये किसी तरह जेल से भाग निकले और इस युद्ध में जर्मनी, जापान एवम् दक्षिण पूर्वी एशिया का साथ दिया। आजाद हिन्द फौज की स्थापना कर अंग्रेजों से भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया।

मई १६४२—युद्ध के कारण ब्रह्मा से आये भारतीय शरणार्थियों से बरतानिया सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। गांधी जी को इससे दुःख हुआ और उन्होंने अगस्त १६४२ को भारत छोड़ो, आन्दोलन का प्रस्ताव वर्धा में कांग्रेस कमेटी में पास किया। इससे बरतानिया सरकार ने कांग्रेस नेताओं को कैद कर लिया। देश में अशान्ति फैल गई। जगह-जगह आन्दोलन और हड़तालें हुईं बरतानिया सरकार ने भारतीयों पर असीम एवं घोर अत्याचार किये।

"यदि अंग्रेज भारत को शक्ति देने का कोई हल नहीं निकालते तो इसका हल निकालने के लिए फिर क्रान्ति होती।" —वूड़रो बायट।

इस आन्दोलन का प्रभाव चीन अमरीका एवम् भारत के दूसरे दलों पर भी पड़ा और इन सबने मिल कर भारत स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाले। द्वितीय विश्वमहायुद्ध के पश्चात् इंगलैण्ड की सत्ता मजदूर दल को मिली। १६४६ में उसने भारत में मन्त्री-मण्डल मिशन भेजा जो भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। अतः १६४७ में लार्ड माउण्टबेटन ने भारत का बंटवारा कर दिया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। १५ अगस्त १६४७ को भारत को दो अधिराज्यों में बांट दिया गया और दोनों को स्वतन्त्रता दे दी गई।

—०—

इलाहाबाद (प्रयाग) में दिनांक १६ दिसम्बर ७२ को ५ बजे दिया गया

उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १७वें अधिवेशन का

उद्घाटन-अभिभाषण

(सूचना–प्रसारविभाग के सौजन्य से)

श्री प्रो० शेरसिंह राज्य मन्त्री, कृषि-मन्त्रालय भारत

उपस्थित देवियों और सज्जनों,

त्रिवेणी-संगम के पावन तट पर, उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में समायोजित इस महोत्सव में सम्मिलित होकर मैं विशेष हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। देश की स्वाधीनता के लिए अपने सर्वस्व को न्योछावर करने वाले राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने अपने स्नेहाशीष से जिसे सदा सींचा, डा० अमरनाथ झा जैसे शिक्षा-विशारद जिसे संवारते रहे, साहित्य वाचस्पति बाबूराव विष्णु पराड़कर तथा बालकृष्ण शर्मा "नवीन" सरीखे रससिद्ध साहित्यकारों ने जिसकी श्रीवृद्धि की, सरस्वती और राजलक्ष्मी के समान कृपापात्र मनीषी पं० कमलापति त्रिपाठी का वरद-हस्त आज भी जिसके ऊपर है, तथा कृष्णदेव गौड़, "बेढ़ब बनारसी", श्री यशपाल और डा० नगेन्द्र जैसे अनेकानेक प्रतिभाशाली साहित्य-सेवियों का सहयोग-सम्बल जिसे पुष्पित-पल्लवित करने में शाश्वत रूप से संलग्न है, सम्मेलन के उस साहित्य-सुरभित उपवन में अतिथि रूप से उपस्थित होने का जो सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए महोत्सव के संयोजकों का मैं हृदय से आभारी हूं।

उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन मूलतः अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखा है, यह सब जानते ही हैं। और यह तथ्य भी सर्वविदित है कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन मात्र भौगोलिक दृष्टि से सार्वदेशिक स्तर का संस्थान नहीं बल्कि भावना और कर्तव्य की दृष्टि से भी इसका स्वरूप राष्ट्रीय रहा है। सत्य तो यह है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीयता की देशव्यापी अनुभूति प्रबल हुई, तब सभी स्वाभिमानी भारतवासियों को अंग्रेजी दासता के जीते-जागते चिन्ह के रूप में अखरने लगी। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का सर्वत्र विरोध फैलने लगा। तब अंग्रेजी के बाद भी देश की अखण्डता और एकसूत्रता बनाए रखने के लिए विकल्प के रूप में राष्ट्र नेताओं ने हिन्दी को मान्यता दी। और स्वाधीनता आन्दोलन के अनुरूप राष्ट्रीय भाषा-नीति के क्रियान्वयन के लिए ही हिन्दी - साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहयोग से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, जैसी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार में प्रवृत्त हुई। हिन्दी साहित्य के प्रचार और संवर्धन के निमित्त व्यवस्थित प्रयत्न की इसी श्रृंखला में सम्मेलन की प्रादेशिक शाखाओं का भी विकास हुआ। यही भाषा नीति आगे

चल कर भारतीय संविधान में प्रतिबिम्बित हुई।

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हिन्दी-भाषी आंचल में विशेष ही स्थान है। बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से मेखलायित मध्य-बिन्दु सी इसकी स्थिति है। अतः उत्तर-प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का स्थान विशिष्टतम बन जाना स्वाभाविक ही है, तथा सम्मेलन के आदर्शों और उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से चरितार्थ करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व अनायास इस शाखा को वहन करना पड़ा और इसने उसे बखूबी वहन किया भी। इसके लिए सभी सम्मेलन के संचालकों को हमें बधाई देनी चाहिये। लेकिन लक्ष्य-प्राप्ति या उपलब्धि की दृष्टि से भी अपने कार्य का मूल्यांकन हमें करना है।

आज जबकि हम इस सम्मेलन की स्वर्ण-जयन्ती मना रहे हैं, देश भी स्वाधीनता की रजत-जयन्ती मना रहा है। जाहिर है हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए गत २५ वर्ष काफी जटिलता और संघर्ष लेकर आए। भाषायी विवादों ने इस अवधि में कैसे कैसे विकराल रूप धारण किए, यह भी हम देख चुके हैं। अतः इस अवसर पर उचित ही होगा कि अब तक के पाठ्यक्रम से प्राप्त अनुभव को हृदयंगम करते हुए वस्तु-स्थिति और भाषा-समस्या को हम गम्भीरता से समझें और दासता की स्मृति रूप इस विदेशी भाषा के प्रभुत्व-पाश से भारत को पूर्ण मुक्ति दिलाने का संकल्प लें।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी-भाषियों के सम्मुख ही नहीं, देश भर के सामने भाषा को लेकर दो ही प्रश्न थे।

१. राष्ट्रभाषा के लिए किसी भारतीय भाषा को अपनाना।

२. शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं का विकास। दुर्भाग्य से विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शासकों की भाषा जनता की भाषा से भिन्न है। जाति, धर्म, प्रदेश और सम्पति के कारण फैली विषमताओं का अभिशाप ही भारत के लिए कम न था। जिस पर भी भारत के समस्त आत्मगौरव को धिक्कार कर एक विदेशी भाषा जनता को और भी कुण्ठित बनाए हुए है। जब भी भारतीय भाषाओं द्वारा प्रशासन और शिक्षण का प्रश्न उठता है, तब "भारत की अखण्डता खतरे में" का डरावा दिखाकर इसे टाल दिया जाता है। भारत का सिपाही शस्त्र से एक सीमा पर एक साथ, एक राष्ट्र के लिए बलिदान दे सकता है; लेकिन भाषा वह एक नहीं सीख सकता। इस विडम्बना के मूल में जो रहस्य है, वह है वास्तव में अंग्रेजीपरस्तवर्ग का प्रभुत्व। अंग्रेज अपने शासन काल में एक बहुत बड़ी सेना इन अंग्रेजीपरस्तों की खड़ी कर गया है। घटनाचक्र ने यद्यपि यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठा रखा कि भाषा का प्रश्न उत्तर और दक्षिण का विवाद है, या कि यह हिन्दी और अहिन्दी भाषी प्रदेशों का विवाद है; लेकिन मैं बल देकर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कोरा भ्रम मात्र है। वास्तविकता यह है कि यह संघर्ष अंग्रेजीपरस्त समृद्ध वर्ग का और भारतीय जनता का है। अंग्रेजी के बल पर अन्य जन समुदाय से अपने को उच्चतर समझने वाला यह समृद्ध वर्ग अपने स्वार्थ के लिए जन-साधारण को गुमराह करता है और लड़ाता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत भाषा हिन्दी है तो यही विरोध हिन्दी-विरोध लक्षित होने लगता है। इस अंग्रेजीपरस्त वर्ग में मद्रास, बंगाल, बिहार,

पंजाब, हरयाणा, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश या दिल्ली, सब प्रदेशों के लोग शामिल हैं। ये देश के सबसे अधिक सामर्थ्यशाली और सुविधा सम्पन्न लोग हैं। सारे सरकारी तन्त्र पर इसी वर्ग का कब्जा है और विश्वविद्यालयों में भी इसी का आधिपत्य है। गुलामी की इस जंजीर को यह वर्ग इसीलिए आभूषण की तरह कण्ठहार बनाने में शर्माता नहीं, क्योंकि जनता से अपने को भिन्न और ऊंचा समझने का नशा अब उससे छूटता ही नहीं। आज हमने जन-जीवन में नई क्रान्ति लाने के लिए "गरीबी हटाओ" का नारा लगाया है। लेकिन एक गरीब भारतीय के जीवन में एक विदेशी भाषा न जानने की कुण्ठा से हीन भावना उपजाना कितनी क्रूर और उपहासजनक है, यदि इस वेदना को हमने नहीं समझा तो अपने देशवासियों को आत्मगौरव से वंचित होकर जीवन बिताने को विवश करने के हम अपराधी होंगे। यदि हम सच्चे हिन्दी प्रेमी हैं, तो पहले हमें राष्ट्र-प्रेमी और जन-प्रेमी बनाना होगा। हमें अपने सम्पूर्ण आत्म-विश्वास और श्रद्धा को बटोर कर नए संकल्प के साथ अपने देशवासियों को निर्मल चित से इस तथ्य को समझाना होगा। हमें उनको विश्वास दिलाना होगा कि सरलता, बहुसंख्या आदि कतिपय गुणों के कारण यद्यपि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्ततम माना गया है, तथापि भारतीय भाषा के रूप में सभी प्रादेशिक भाषाएं सिद्धान्ततः समान हैं। हिन्दी से भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में प्रचारार्थ जाने वाले हिन्दी शिक्षकों को दक्षिण की भाषाओं के माध्यम से उन्हें पढ़ाना होगा। इसलिए हिन्दी-भाषी प्रदेश के निवासियों के लिए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन और परीक्षादि की सुविधा और व्यवस्था करनी चाहिये। अथवा कुछ छात्रों को दक्षिण भेजकर वहां की भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिये। हिन्दी की सेवा के लिए अन्तःभारती दृष्टि से चलना होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत की भाषाओं को अपनी प्रतिष्ठा दिलाने और राजभाषा के रूप में अंग्रेजी से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है। अंग्रेजी के प्रति एक भाषा के रूप में किसी को भी न द्वेष हो सकता है, न होना चाहिये। अंग्रेजी भाषा को पढ़ने, सीखने और ऊंची योग्यता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति विशेष को भी बहुत फायदा होगा, इस बात को मैं मानता हूं। पर अंग्रेजी का ज्ञान एक उपयोगी भाषा के रूप में प्राप्त करना अलग बात है और अंग्रेजी की योग्यता हर दूसरी योग्यताओं के लिए अनिवार्य बना देना बिल्कुल दूसरी बात है। अंग्रेजी को निरन्तर प्राथमिकता मिलने के परिणामस्वरूप न तो हम हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में और क्षेत्रीय भाषाओं को अपने प्रदेशों में प्रशासन की भाषा बनाने में अभी तक पूर्णतः सफल हो सके, न शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का वाङ्मय आवश्यकता के अनुरूप समृद्ध और विकसित बन पाया। यह बात लेकिन अच्छी है कि सौभाग्य से जनमत क्षेत्रीय भाषा के अनुकूल बनता जा रहा है।

प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की पर्याप्त प्रगति न होने के कारण जनता में, खासकर नई पीढी में, एक तरह का गहन असन्तोष और अधीरता पैदा हो रही है। चारों तरफ यह देखा गया है कि तरह-तरह के भाषा विवादों के

बावजूद भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ रहा है और इन भाषाओं के प्रयोग की मांग भी तेजी पकड़ती जा रही है। हालांकि यह वृद्धि सुनियोजित ढंग से नहीं हुई है, तथापि जन-समुदाय की मांग और जरूरत का इतना दबाव है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार को अपनी भाषा-नीतियों को इस ढंग से ढालना पड़ा कि जिससे वह जन-भावना के अनुरूप हो सकें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सकें। विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेकर शिक्षा शास्त्रियों और उपकुलपतियों के सम्मेलनों में अनेक वार दोहराया जा चुका है कि स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाया जाए। लेकिन राज्यों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में जो अब तक काम हुआ है, वह अधूरा है।

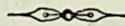
हिन्दी में पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में गत एक दशक में काफी प्रगति हुई है। बहुत से उपयोगी शब्दकोष, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त पारिभाषिक कोष भी प्रकाशित हुए हैं। इस दिशा में शीघ्र और अधिक काम हो, सम्मेलन को यह देखना चाहिये।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल ऊंची सरकारी नौकरियों का भी जुड़ा हुआ है, इस बात के महत्व को समझते इए संघीय लोक-सेवा आयोग द्वारा इस बात का भी निर्णय ले लिया गया है कि ऊंची से ऊंची परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएं। अब तक यह गौरव केवल अंग्रेजी माध्यम को प्राप्त रहा है। अंग्रेजी में प्रवीणता प्राप्त किए बिना कोई कितना भी मेधावी छात्र क्यों न हो, अब तक वह केन्द्रीय सरकार की ऊंची सेवाओं के लिए प्रवेशार्थी नहीं बन सकता था। संघीय लोक सेवा आयोग के भारतीय भाषाओं के माध्यम बनाने के निर्णय से भी अंग्रेजी से मुक्ति की दिशा में स्थिति सुधरेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दक्षिण में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने वाले भाईयों के रोजगार का। कोई भी दक्षिण भारतीय जब हिन्दी में निपुणता प्राप्त करता है तो उत्तर भारतीय हिन्दी भाषी की अपेक्षा तथा अपने प्रदेश के दूसरे विषय अपनी भाषा के माध्यम से पढ़ने से घाटे की स्थिति में रहता है। उन्हें प्रोत्साहन देने की दिशा में हमें कोई न कोई ठोस नीति अवश्य बनानी चाहिये। यदि हिन्दी की प्रवीणता हासिल करने वाले दक्षिण भारतीय को न दक्षिण में रोजगार मिल सके और न उत्तर भारत में, तो आखिर वह हिन्दी क्यों सीखेगा? चाहे कुछ स्थान सुरक्षित करके या दक्षिण भाषाओं को सिखाने के लिए विश्वविद्यालयों में अलग प्रावधान करके या जिस तरह से भी हो केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के अलावा भी रोजगार के लिए प्रोत्साहन हिन्दी सीखने वाले दक्षिण के लोगों को मिल सके, ऐसे उपाय होने चाहियें।

राष्ट्र भाषा की दृष्टि से हिन्दी की उपयुक्तता एक सर्वसम्भत बात है। न केवल यह कि यह एक बहुत बड़े भारतीय भाग की प्रचलित भाषा है, बल्कि बोलचाल में शुद्ध अशुद्ध का यदि बहुत विचार न करें तो सीखने की दृष्टि से सरलतम भाषा हिन्दी

है। आज तो राजनीतिक प्रश्नों को हिन्दी के प्रश्न के साथ इतना उलझा दिया गया है कि इस सच्चाई को ग्रहण करने में लोग आग्रह-बुद्धि से काम लेने लग गये हैं। फिर भी सच्चाई तो सच्चाई ही रहने वाली है और हमें साहसपूर्वक और तन्मयता से भारत के आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने देश को और भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधना है। कटुता और मनोमालिन्य से दूर रहकर हृदय से हिन्दी-भाषा होने के अहंकार को भी समाप्त करके, केवल हम भारतीय हैं और भारतीयता के नाते भारत में एक भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है, इस भाव को राष्ट्र के हृदय में उतार सकें, इसी साधना की आज जरूरत है। हमें अपने आचरण और विचार से यह जतलाना पड़ेगा कि हिन्दी को अपनाने के कारण अन्य भाषा-भाषी लोग घाटे में नहीं रहेंगे। यही एक तरीका है वर्तमान उलझनों से निस्तार पाने का।

मैं आशा करता हूं कि आप सभी उपस्थित हिन्दी सेवक इस दृष्टिकोण को अपनाकर भावी कार्यक्रम अपनाएंगे और भारत को एक विदेशी भाषा की दासता के कलंक से मुक्ति दिलायेंगे।

।। जयहिन्द ।।

यह करना है!

(श्री भीमसेन जी आर्य, चाकूर महाराष्ट्र)

यज्ञों को कर सायं प्रातः ईश्वर को ध्याना।
हटा अविद्या वेदपाठ से ज्ञानामृत पाना।।
करो पुष्ट तन खेलकूद से बनो ब्रह्मचारी।
रमा चित्त स्वाध्याय यज्ञ में सेवा व्रत धारी।।
नारायण नर से बनकर है प्रकाश को वरना।
है प्रकाशकर्त्ता जग का हिय में उसे प्राप्त करना।।

कुलपति की डायरी

ब्रह्मचारी धर्मवीर एम. ए. (संस्कृत द्वितीय वर्ष)

८ जनवरी : गुरुकुल :

८ जनवरी से १४ जनवरी पर्यन्त मनाये गये संग्रहालय सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया व समारोह की अध्यक्षता की तथा शिक्षा में संग्रहालय के योगदान से परिचित कराया।

६-१३ जनवरी : दिल्ली :

विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में शिक्षा व कृषि मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों से भेंट की।

१४ जनवरी : गुरुकुल :

प्रातः विश्वविद्यालय के शिक्षा पटल की बैठक में भाग लिया व सभा की अध्यक्षता की। अपराह्न में गुरुकुल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलित हुए।

१४ जनवरी : गुरुकुल :

रात्रि में विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्त्व विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गये सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित हुए व समारोह की अध्यक्षता की।

१५ जनवरी : गुरुकुल :

वेद-मन्दिर में सम्पन्न किए गये मनोरञ्जन कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

१८ जनवरी : गुरुकुल :

मध्यान्होत्तर ३ बजे, विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग की ओर से समायोजित विशिष्ट व्याख्यान समारोह में सम्मिलित हुए व समारोह की अध्यक्षता की।

१६ जनवरी : देहरादून :

कन्या गुरुकुल की आचार्या श्रीमती दमयन्ती जी से भेंट की व संस्था की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया।

२२ जनवरी : रसूलपुर :

दिवंगत स्नातक डा. महेन्द्रप्रताप जी आयुर्वेदालंकार के परिजनों को सान्त्वना प्रदान की और समस्त कुलवासियों की ओर से शोक व सहानुभूति का ज्ञापन किया।

२३ जनवरी : रुड़की :

अखिल भारतीय विद्यार्थीपरिषद् द्वारा सुभाष जयन्ती के अवसर पर समायोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता समारोह की अध्यक्षता की व पुरस्कार वितरण किया।

२६ जनवरी : गुरुकुल :

प्रातः ७.३० बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रिय ध्वज का उत्तोलन किया और गणतन्त्र दिवस के अवसर पर कुलवासियों को सम्बोधित किया।

२६ जनवरी : हरिद्वार :

भल्ला कालेज में सम्पन्न गणतन्त्र दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय एन.सी सी. विभाग की ओर से समायोजित समारोह में राष्ट्रध्वज का उत्तोलन किया परेड का निरीक्षण किया और जन-समुदाय को सम्बोधित किया।

२७ जनवरी : दिल्ली :

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित अखिल भारतीय आशुवाक् इन्द्र विद्यावाचस्पति संस्कृत भाषण प्रतियोगिता के समारोह का सभापतित्व किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया।

२७ जनवरी : दिल्ली :

सायं श्रीमती चन्द्रावती वाचस्पति धर्मपत्नि भू. पू. कुलपति श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति से भेंट की और उनके स्वास्थ्य व कुशलता का समाचार प्राप्त किया।

२८ जनवरी : दिल्ली :

कृषि व शिक्षा मन्त्रालय में श्री प्रो. शेरसिंह जी व श्री आर.के. शर्मा से भेंट की।

३० जनवरी : गुरुकुल :

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों के सम्मान में हुई सभा में भाग लिया व सभा की अध्यक्षता की। ★

गुरुकुल समाचार

श्री ब्र० धर्मवीर एम० ए० (संस्कृत द्वितीयवर्ष)

शिक्षापटल व कार्यकारी परिषद् की बैठक सम्पन्न

१४ जनवरी को प्रातः शिक्षा पटल व मध्यान्होत्तर कार्यकारी परिषद् की बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा सम्बन्धी नियमों में संशोधन व परिवर्धन किया गया। अलंकार व एम.ए. परीक्षाओं में एक अतिरिक्त विषय की परीक्षा देने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया गया—

"निश्चय हुआ कि अलंकार उत्तीर्ण छात्रों को अतिरिक्त विषय में व्यक्तिगत रूप से अलंकार परीक्षा देने की स्वीकृति दे दी जाये। छात्र एक ही वर्ष में दोनों खण्डों के चारों प्रश्नपत्रों की परीक्षा दे सकता है तथा ऐसा विषय भी ले सकता है जो विश्वविद्यालय में उस वर्ष न पढ़ाया जा रहा हो। ऐसे छात्र से परीक्षा शुल्क ५० रु. लिया जायेगा और उत्तीर्णांक ४०% होंगे। एम.ए. परीक्षा में भी अतिरिक्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से दी जा सकेगी किन्तु छात्र ऐसा प्रश्न-पत्र न ले सकेगा जो उस वर्ष न पढ़ाया जा रहा हो। परीक्षा शुल्क ५० रु. प्रति प्रश्नपत्र व उत्तीर्णांक ४०% होंगे।"

इसके अतिरिक्त मौखिक परीक्षाओं की समाप्ति का भी निश्चय एम.ए. व अलंकार कक्षाओं के लिए किया गया है।

विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा संग्रहालय सप्ताह एवं सास्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन

इस वर्ष ८ जनवरी से १४ जनवरी पर्यन्त विश्वविद्यालय के वेद-मन्दिर में संग्रहालय सप्ताह का आयोजन किया गया। ८ जनवरी को ११ बजे एक समारोह में श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेद-वाचस्पति भू.पू. कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय ने सप्ताह का उद्घाटन किया और संग्रहालय की शिक्षा में उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वेद-मन्दिर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया।

संग्रहालय सप्ताह के उपलक्ष्य में वेद-मन्दिर में एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया १४ जनवरी सायं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, अशोक का हृदय परिवर्तन एवं प्रहसन प्रस्तुत किए गये जिसमें भाग लेने वाले छात्रों ने अपने कुशलता-पूर्ण अभिनय से दर्शकों को आनन्दित किया व प्रशंसा अर्जित की। श्रीकण्ठशर्मा, अशोककुमार, श्री प्रेमप्रकाश का अभिनय अत्यन्त सराहनीय रहा।

हम सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने वाले समस्त छात्रों व विभाग के प्राध्यापकों एवं सहयोगियों को इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हीरक जयन्ती में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व

जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में चण्डीगढ़ में समायोजित हीरक जयन्ती समारोह में विश्व-

विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक श्री डा. हरगोपालसिंह ने भाग लिया और योग की चर्चा करते हुए अपने शोधपत्र में अद्यतन मनोविज्ञान के सन्दर्भ में उसकी वैधता को सिद्ध किया। योग के आधार पर मानसिक चिकित्सा के सम्बन्ध में उनके विचार से सांसारिक जीवन में फलता के मानसिक वृत्तियों में समायोजन व सन्तुलन की आवश्यकता है इसका अभाव ही मानसिक रुग्णता है, जिसका दूरीकरण भारतीय योगपद्धति से सर्वथा सर्वदा संभव है' हम डा. हरगोपालसिंह जी को उनके भारतीय चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत सफल विचारों के लिए हार्दिक बधाई व धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान

१८ जनवरी को अपरान्ह में ३ बजे विश्वविद्यालय के विद्या-सभा भवन में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष नेशनल फैलो डा. नरेन्द्रकुमार देवराज का व्याख्यान सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर व्याख्याता महोदय ने, 'आर्य-समाज व हिन्दूधर्म' विषय पर बोलते हुए, भारतीय दार्शनिकों के चिन्तन पर प्रकाश डालते हुए हिन्दू चिन्तन की मौलिकता प्रस्तुत की और उसमें आर्य समाज द्वारा प्रस्तुत दार्शनिक विचारधारा का महत्व बतलाया, व्याख्यान के उपरान्त शंका समाधान का प्रसंग अत्यन्त रोचक व ज्ञानवर्धक रहा तथा श्रोताओं के साथ वक्ता महोदय ने भी प्रश्नोत्तर काल में कुछ नवीन जानकारी अर्जन की ऐसा विश्वास व्यक्त किया। हम आदरणीय डा. जी का समस्त कुलवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद व आभार प्रदर्शित करते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कुलपति श्री शास्त्री जी ने की और संयोजन का कार्य प्राध्यापक श्री ओंकारानन्द दर्शन-विभाग ने किया।

क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में गुरुकुल का प्रतिनिधित्व

गत मास बहादराबाद में उत्तर प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता का समायोजन किया गया था इस प्रतियोगिता में गुरुकुल की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया व गुरुकुल टीम के खिलाड़ी श्री हरपालसिंह को सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित किया गया और पुरस्कृत किया गया।

२६ जनवरी को हरिद्वारीय नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री दीनदयालु जी शास्त्री स्मृति समायोजित बाली-बाल प्रतियोगिता में गुरुकुल की टीम ने भाग लिया व द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तथा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज में सम्पन्न जगदीश मेमोरियल बालीबाल प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हम सभी खिलाड़ियों को उनके उत्साहपूर्ण प्रयास के लिये साधुवाद प्रदान करते हुए भविष्य में और अधिक सफलता की कामना करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरुकुल को विजय

२७ जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से गुरुकुल विश्वविद्यालय के भू.पू. कुलपति व स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के सुपुत्र श्री पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति की स्मृति में एक अखिल भारतीय संस्कृत आशुवाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन भारत सरकार के कृषि राज्य मन्त्री श्री प्रो. शेरसिंह जी ने किया इसकी अध्यक्षता गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री ने की, इस प्रतियोगिता में स्थानीय महाविद्यालयों, केन्द्रीय संस्कृत संस्थान के अतिरिक्त भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता में गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से श्री सतीशचन्द्र एम.ए. संस्कृत प्रथम वर्ष तथा धर्मवीर ए.ए. संस्कृत द्वितीय वर्ष ने भाग लिया तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय के छात्र धर्मवीर ने इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान लेकर २५ रु. का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

गुरुकुल का उदीयमान छात्र

एकादश कक्षा में अध्ययन कर रहे छात्र श्री विद्याव्रत ने इस वर्ष आधे दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए तथा अनेक बार प्रथम स्थान प्राप्त किया और गुरुकुल का नाम उज्ज्वल किया हम अपने विश्वविद्यालय के छात्र की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उसके समुज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभ कामनायें प्रकाशित करते हैं।

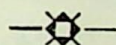
विजयी छात्रों के सम्मान में सभा का आयोजन

३० जनवरी को वेद-मन्दिर में कुलपति श्री शास्त्री जी की अध्यक्षता में विजयी छात्रों का सम्मान किया गया तथा भविष्य में इस ओर और अधिक उत्साहवर्धन कर गुरुकुलीय परम्पराओं व आदर्श को स्थिर करने का निश्चय किया।

आदरणीय कुलपति जी ने विजयी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए गुरुकुल के छात्रों की वाक्-शक्ति के विकास के लिए विश्वविद्यालय की ओर से हर सम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया और छात्रों को और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा की।

वैशाखी पर गुरुकुलोत्सव

सर्व सज्जनों को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इस बार वैशाखी के अवसर पर दिनांक १३, १४, १५, १६ अप्रैल को गुरुकुलोत्सव मनाने का निश्चय किया गया है। इस अवसर पर 'वैदिक साहित्य सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा व्यायाम सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। विगत वर्षों की तरह इस उत्सव में भी अनेक गण्य मान्य आर्य नेता, धुरन्धर विद्वान् तथा साधु सन्यासी पधारेंगे। आशा है आर्य जनता भी इस उत्सव में सोत्साह सम्मिलित होकर ज्ञानवर्धन कर लाभ उठायेगी।

—✲—

शोक-संताप

लाला बाबूराम आर्य का निधन——गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के सुयोग्य स्नातक प्रो. वेदप्रकाश वेदालंकार के पिता ला. बाबूराम आर्य का २ फरवरी ७३ को निधन हो गया हैं। वे गत तीन मास से श्वास नली कैंसर रोग से पीडित थे। यमुना नगर (अम्बाला) आर्यसमाज के वे संस्थापकों में थे अनेक वर्ष तक वे उसके प्रधान और मन्त्री पद को अलंकृत करते रहे थे। लाला जी का गुरुकुल के साथ निकट सम्पर्क था। गुरुकुल प्रेमियों में उनका विशिष्ट स्थान था। श्रद्धाञ्जलि व प्रार्थना सभा में उनके पुत्रों ने लाला जी की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए विभिन्न आर्य संस्थाओं को ६००० हजार दान की घोषणा की है। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को ५००) दान में प्राप्त हुए। पत्रिका परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है तथा दान के लिए लाला जी के परिवार का आभारी है।

——सम्पादक

गुरुकुल के पुरातन कार्यकर्त्ता

सन्त श्री रामरक्खा मल जी का देहावसान

यह समाचार देते हुये बड़ा खेद हो रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य सन्त तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री रामरक्खा मल जी का एक लम्बी बीमारी के पश्चात् दिनांक ६-२-७३ मंगलवार रात्री के ११ बजकर ४८ मिनट पर देहावसान हो गया। श्री पंडित जी ने गुरुकुल के अनेक विभागों के उच्च पदों पर बड़ी योग्यता व लगन के साथ कार्य किया। सर्व प्रथम वह रजिस्ट्रार कार्यालय में नियुक्त हुये, पश्चात पुस्तकालय-अध्यक्ष बने, एवं अनेक वर्षों तक मुख्य कार्यालय में अध्यक्ष पद सुशोभित किया।

वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे, साधु सन्यासियों की सेवा तथा योगाभ्यास यह दोनों उनके जीवन के मुख्य अंग थे। ऐसे सन्त, महात्मा के देहावसान से गुरुकुल एवं उनके सहकर्मियों तथा अन्य पारिवारिक जनों को उनके वियोग से दुःखी होना स्वाभाविक हैं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि उनके संतप्त परिवार पवं मित्रजनों को शान्ति प्रदान करें।

--सम्पादक

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

पुस्तक	मूल्य
वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.00
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.00
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.00
वरुण की नौका (दो भाग)	६.00
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.00
वैदिक अध्यात्म विद्या	.७५
वैदिक सूक्तियां	.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.00
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.00
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	.५०
सन्ध्या सुमन	.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वैदिक पशु यज्ञमीमांसा	२.00
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	३.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
[illegible]चर्य संदेश	४.५०
[illegible] संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
[illegible]ों की स्थिति	४.००
[illegible]शोपनिषद्	२.००
[illegible] देवता	२.००
[illegible]त्र रहस्य	२ ००
[illegible]हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

पुस्तक	मूल्य
भारतवर्ष का इतिहास ३ य भाग	४-५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
ऐशियण्ट फीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	.२५
जल-चिकित्सा विज्ञान	.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२ ५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

पुस्तक	मूल्य
संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथामाला	.७५
साहित्य सुधा संग्रह	.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग) प्रतिभाग	७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.५०
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	.२५
सरल धातु रूपावली	.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।